

प्रकाशक : गोस्वामी श्याम मनोहर.

६३, स्वस्तिक सोसायटी

४था रस्ता, जुहुस्कीम

विले-पार्लो, मुंबई.४०००५६

प्रकाशनार्थ आर्थिकसहयोग :

गोस्वामी श्रीश्याम मनोहर,६३, स्वस्तिक सोसायटी

४था रस्ता, जुहुस्कीम, विले-पार्लो, मुंबई.४०००५६

श्रीश्याम कीर्ति कटारिया, ८, दत्तप्रसाद सोसायटी, हनुमान रोड,

विलेपार्लो, मुंबई-५७

श्रीअतुल महेता, १००५, कालीन्दि नीलकंठ, घाटकोपर, ७७

श्रीमती सुधाबेन शायर, नीलकंठ वेली, घाटकोपर, ७७

प्रवचनकार : गोस्वामी श्याम मनोहर

प्रथमसंस्करण : शरदोत्सव वि.सं. २०७०

निःशुल्कवितरणार्थ

प्रति : ५००

मुद्रक :

शैलेश प्रिन्टर्स,

१४, चुनावाला इन्डस्ट्रिअल् एस्टेट,

कोंडिविटा, अंधेरी (पूर्व),

मुंबई : ४०० ०५९.

॥ अहंकार मीमांसा ॥

गोस्वामी श्याम मनोहर

पुरोवाक

‘नानाशास्त्रप्रक्षालितमतिवैभव’से आपूरित पूज्य बाबाजी की सास्वत साधना में निगमागमिक शास्त्र परम्पराओं का आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक स्वारस्य अभिधा, लक्षणा और व्यंजना की तरह प्रकट होता है. बाबाजी के लेखन एवं प्रवचनों का समानरूप से साधक, विद्वान और जनसाधारण के लिए उपकारी होने का रहस्य यही त्रि-आयामी निर्वचन है.

यद्यपि साधारण व्यक्तियों की व्यवहारानुरक्त चेतना में शास्त्रों के निहितार्थ को संक्रान्त कर पाना अत्यन्त ही दुष्कर कार्य होता है, परन्तु यह बाबाजी का सामर्थ्य-वैशिष्ट्य ही है कि वे शास्त्रों के गूढार्थ को अक्षत रखते हुए आम आदमी को भी उसके विधि-निषेधरूप तात्पर्य की अवगति करा देते हैं. बाबाजी के ऐसे प्रवचनों के भाजक अधिकांशतः पुष्टिमार्गीय ही हुआ करते हैं, परन्तु उनका प्रवचन साम्प्रदायिक सीमाओं को पार करता हुआ एक आधुनिक मनुष्य को आधुनिक-भाषा और वैज्ञानिक पदावली में संबोधित करता हुआ प्रतीत होता है.

लगभग दो वर्ष पूर्व बाबाजी ने श्रीरूपचन्द्र खण्डेलवाल ‘भूप’ की स्मृति में अपने जबलपुर प्रवचन के द्वारा भारतीय वाङ्मय में पुरुषार्थ-व्यवस्था के स्वरूप एवं उसकी समसामायिक उपादेयता को प्रविचित्र किया था. वह प्रवचन जब पुस्तकाकार रूप में लिपिबद्ध हुआ तो संभवतः पहली बार पुरुषार्थविषयक वैदिक चिंतन का मर्म ‘स्वस्तिकोचित पुरुषार्थ संतुलनवाद’ के रूप में प्रकट हुआ.

प्रस्तुत ‘अहंकार मीमांसा’ भी बाबाजी के अष्ट दिवसीय प्रवचन का ही लिपिबद्ध संपादित रूप है. इस प्रवचन के माध्यम से अहंकार ही आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक मीमांसा करते हुए उसकी फलश्रुति ‘अहंकारप्रबन्धन’ के रूप में प्रकट की गई है. माना कि अहंकार एक जैव धर्म की तरह है लेकिन मानवीय स्तर पर

अहंकार का रूपान्तरण अथवा अतिक्रमण उतना ही मानवोचित धर्म है. अतः अहंकार की अमिशा और उसके प्रबन्धन के बिना मनुष्य के जीवन को आत्मचेतन और प्रामाणिक जीवन कहा ही नहीं जा सकता. वास्तव में यह स्वयं के प्रति और स्वयं के समस्त व्यवहारों के प्रति निर्णिमेष आत्मचेतन होने की एक मानवोचित मांग है.

इसे आधुनिक जीवनशैली की पदावली में सॅल्फ-अकाउन्टिन्ग, सॅल्फ-एडिटिन्ग और सॅल्फ-ऑडिटिन्ग की प्रक्रिया में भी समझा जा सकता है. हम जीवन में आहंकारिक भौतिक उपलब्धियों की अकाउन्टिन्ग, एडिटिन्ग और ऑडिटिन्ग न्यूनाधिकरूप से अवश्य करते हैं लेकिन आत्मचेतन प्राणी होते हुए भी अहंकार की गणना, संपादन और अंकेक्षण नहीं करते हैं. बाबाजी का यह प्रवचन न केवल हमें इसके लिये तैयार करता है बल्कि तकनिक भी प्रदान करता है.

अहंकार का पारमार्थिक उत्स चाहे जैसा भी क्यों न माना जाये, परन्तु व्यावहारिक धरातल पर उसका अस्तित्व चैतसिक और भक्तित्व अन्य परिहारक नितांत वैयक्तिक होता है. इस कारण अहंकार का प्रबन्धन उतना आसान नहीं जितना की समझा जाता है. यह जैव धर्म के रूप में व्यक्ति के समस्त व्यवहारों में संभवित होता है. इस की विशिष्टता ही ऐसी है की अहंकार अपने प्रत्येक प्राकट्यमें उत्तरोत्तर अपने को छिपाता ही जाता है. मानों आत्मगोपन में ही इस का उत्तरोत्तर पुनरोत्पाद होता है. यह जब हमारे कर्मों के द्वारा क्रियान्वित होता है अतिक्रमण अथवा रूपान्तरण की दुःसाध्यता का ही सामना किया है. अहंकार एपिफिनोमिना जैसी कोई चीज हो और हमारी कॅमेस्ट्री से उसका कोई अन्तःसम्बन्ध हो. परन्तु इसके साथ उन्होंने अहंकारकी गहरी छानबीन करते हुए उसका पुखानुपुंख विवेचन भी किया है ताकि उसके प्रबन्ध में दक्षता हासिल की जा सके. अन्यथा यह संभव है कि हम अहंकार का प्रबन्ध करने के बजाय अहंकार से ही प्रबन्धित होते रह जायेंगे. अहंकार का

प्रबन्धन एक बहुस्तरीय क्रिया है और हर एक स्तर पर उसके लिए अपलक जागरूकता अपेक्षित है. इसका प्रथम सोपान है उसके प्रति आत्मचेतन होना. अहंकारकी आत्मचेतना कोई चित्त की पराङ्मुख वृत्ति नहीं बल्कि प्रत्यङ्मुख गति है. चेतना की प्रत्यङ्मुखता में ही अहंकार की स्वरूपावगति संभव है. बाबाजी ने 'को-अहम्'? 'कुत्र-अहम्'? और 'कुतो-अहम्'? नामक त्रिविध पहलुओं के माध्यम से अहंकार की प्रत्यङ्मुखी आत्मचेतना का सुंदर विवेचन किया है.

इसका दूसरा सोपान है उसके स्वरूप अर्थात् विविध प्रकारों की पहचान और विश्लेषण. बाबाजी के इस प्रवचनमें इस पक्ष की विशद विवेचना की गई है. अहंकार के जितने रूप-कलापों की मीमांसा बाबाजी ने की है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है. आश्चर्य की बात तो यह है की भारतीय दर्शन परंपराओं में अहंकार की मीमांसा अधिकांशतः तत्त्वमीमांसीय दृष्टि से की गई है, परन्तु बाबाजी ने इसके मनोवैज्ञानिक एवं जीववैज्ञानिक पहलुओं की चर्चा भी अहंकार विषयक तात्त्विक दृष्टि के तारतम्य में ही की है. साथ ही साथ सैमेटिक धार्मिक परंपराओं में अहंकार के स्वरूप की विवेचना उन्होंने मूलपाप की अवधारणा के संदर्भ में किया हैं और यह दिखाया है की उनका अहंकार रूपान्तरण का हेतु नहीं बन सकता बल्कि उसे अभिशप्त बने रहने का हेतु कहना अधिक उचित होगा.

अहंकार प्रबन्धका तीसरा सोपान है उसकी कार्यप्रणाली को समझना. तो इसके ताने-बाने इतने जटिल होते हैं कि संभवतः इसी कारण कबीर को भी "माया महाठगिनी हम जानी" कहना पड़ा होगा. बाबाजी भी अहंकार के प्रबन्धन की इस दुःसाध्यता को भली-भांति समझते हैं. इसी लिये उन्होंने अपने प्रवचन के प्रारंभ में ही इस दुःसाध्यता की मनोवैज्ञानिक स्थिति का निरूपण महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य के एक वचन को उदाहरित करते हुए सुंदर तरीके से किया है. महाप्रभु का वचन है "कृष्णे सर्वात्मके नित्यं सर्वथा दीनभावना,

अहंकारं न कुर्वीत मानापेक्षां विवर्जयेत्" अर्थात् श्रीकृष्ण की भक्ति-साधना में अहंकार के लिये कोई अवकाश नहीं, क्योंकि यह सारा संसार ही कृष्णमय है (सर्वं कृष्णमयं जगत्). कर्ता, कर्म, करण इत्यादि सातों विभक्तियों और आठों कारकों में कृष्ण ही अभिव्यक्त पाते हैं.

फिर भी अहंकार की चौर्य वृत्ति में यह सम्भव है कि कोई व्यक्ति कृष्णभक्ति के नाम पर कृष्णभक्ति की साधना का अहंकार अन्दर ही अन्दर पाले रखा हो और परिणाम स्वरूप कृष्णभक्ति में दृढ़ता नहीं बल्कि कृष्ण-भक्ति-साधना के अहंकार को ही दृढ़ से दृढ़तर करता जा रहा हो. सचमुच यह अहंमूलक आत्मछलना और आत्मप्रवंचना का कितना गहन रूप है. प्रायः ही ऐसा कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति श्रीकृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है. परन्तु इस कथन में इस बात का नीर-क्षीर विवेक कठिन होता है कि उसका बड़प्पन कृष्णभक्ति में है अथवा कृष्ण-भक्ति-साधना के अहंकार में उसका बड़प्पन सिद्ध है. वास्तवमें कब हम अपनी उदारता के आवरण अपने अहंकार को पुष्ट कर रहे होते हैं और कब परार्थ के आवरण में स्वार्थ का पोषण कर रहे होते हैं, यह जानना साधारण जनों के लिये क्या, बड़े-बड़े प्राज्ञ व्यक्तियों के लिये भी दुःसाध्य होता है.

वस्तुतः बाबाजी ने इस पूरे प्रवचन में अहंकार के इस प्रसंग में अहंकार के अनुप्रयुक्त रूपों का जिस तरहसे विश्लेषण किया है उससे मनुष्य के कर्तृत्व मनोविज्ञान के ऐसे पहलु उजागर हुए हैं जिनकी ओर सहसा ध्यान ही नहीं जाता है. इस प्रसंगमें अहंकार और फॉइड के लिबिडो का तुलनात्मक विवेचन अभिनव दृष्टि प्रदान करनेवाली विवेचना है.

अहंकार-प्रबंध का चौथा सोपान उसका रूपान्तरण अथवा अतिक्रमण

कृतज्ञताज्ञापन

है. वास्तव में देखा जाय तो अहंकार का अतिक्रमण उसका ज्ञानमार्गीय प्रबन्धन है परन्तु इस मार्ग में प्रबन्धन का कोई विशेष औचित्य नहीं दिखता. इसमें अहंकार का निरास ही लक्ष्यभूत होता है. इस रूप में निरास्य अहंकार भ्रमात्मक ही हो सकता है, परन्तु अहंकार को भ्रममात्र मानना निवृत्तिमूलक जीवन दृष्टि के लिये भले ही उचित लगे, प्रवृत्तिमूलक जीवन दृष्टि के लिये उसे कदापि अच्छा नहीं माना जा सकता. अवधेय हो कि वैदिक जीवन-दृष्टि में प्रवृत्तिमूलकता का ही प्राधान्य रहा है. इसलिए बाबाजी ने उचित ही अहंकार-प्रबन्धन का स्वारस्य उसके रूपान्तरण में देखा है. अहंकार स्वरूपतः कोई निषिद्ध अथवा हेय वस्तु नहीं. उसकी दोषरूपता उपादानगत नहीं बल्कि अहंकर्ता के चलेत है. अतः अहंकार-प्रबन्ध का विषय अहंकर्ता है और उसकी फलश्रुति अहंकार के रूपान्तरण में है.

इस रूपान्तरण की साधना में ज्ञान, कर्म और भक्ति की अपनी-अपनी उपयोगिता है, परन्तु इन तीनों में भक्तिमार्ग ही सर्वजन सुलभ और सहज है. वस्तुतः दोषरूप अहंकार का मूल अहंकर्ता है और वह कर्म, करण इत्यादि विभक्तियों द्वारा स्व से पर तक संक्रमित होता है.

भक्तिमार्ग का वैशिष्ट्य यह है कि वह दोषरूप अहंकार के मूल का ही क्षय कर देता है और तब अहंकार का सारा प्रसार सर्वसर्वात्मक कृष्ण के प्रसार में रूपान्तरित हो जाता है. पुष्टिमार्गीय अहंकार-प्रबन्ध और उसकी देखभाल का यही मूलभूत सूत्र और माहात्म्य है.

दीपावली, २३।१०।२०१४
सागर, मध्य-प्रदेश.

अम्बिकादत्त शर्मा

इस ग्रन्थके प्रकाशनमें प्रवचनको सीडीसे लिपिबद्ध करनेमें सहयोग प्रदान करनेवाले, कम्प्युटर संबंधित सहयोग एवं मुद्रणोपयोगी उत्तरदायित्व सम्हालनेवाले श्रीधर्मेन्द्र-श्रीमती पद्मिनी झाला, श्रीपेश-श्रीमती मनीषा शाह, श्रीअनिल भाटिया, श्रीअतुल्य शर्मा, श्री जगदीश शेठ, श्रीकेतन गांधी, श्रीमती ख्याति भुला, श्रीमनीष बाराई के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं. पुरोवाक् लेखक श्रीअम्बिकादत्त शर्माजीका भी हम आभार व्यक्त करते हैं. तदुपरांत प्रकाशनार्थ आर्थिक सहयोग प्रदान करानेवाले श्रीश्याम कटारिया, श्रीअतुल महता, श्रीमती सुधाबेन शायर के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करता हूं.

गोस्वामी श्याम मनोहर

विषयानुक्रमणिका

विषय	पृष्ठक्रम
प्रथमदिवसीय उपक्रम...	१
एक अहंकारके रूप अनेक...	७
मूलकारिका...	८
पुष्टिमागीय भक्ति या प्रपत्ति दोनोंमें श्रीकृष्ण ही साधन, साध्य और सिद्धि भी!...	९
श्रीकृष्णके सामने अहंकार न करवेको मनोवैज्ञानिक भाव...	१०
अहंकारकी अनेकविध जड़ें और उनकी गहराई...	१३
अहंकारकी भक्तिमागीय देखभाल...	१४
निजानुभूतिमें 'अहम्' सर्वदा एकवचन...	१७
मत पूछ के क्या हाल हे मेरा तेरे आगे, तू देख के क्या रंग हे तेरा मेरे आगे...	१८
'पुष्टि-अस्मिता'गान क्या अहंकारगीति हे!...	१९
प्रश्नोत्तरी...	२४
अहंकारको स्वरूप क्या?...?	२८
क्या अहंकार कोई क्रिया हे?...?	३०
क्या अहंकार एक भान हे?...?	३७
क्या अहंकार अपने भीतर झ्रवित होनेवालो कोई बायोकेमिकल् तत्त्व हे?...?	३९
क्या अहंकार कोई एपिफिनोमिना अर्थात् मिथ्याभास हे?...?	४०
मिथ्याभासरूप अहंकार रुआब हे अथवा आबरु?...?	४२
क्या अहंकार अपने भीतर निगूढ कोई पारमार्थिक तत्त्व हे?...?	५२
क्या अहंकार अपनी चेतनाके साथ संयोजित कोई उपकरण हे?...?	५४
अहंकार क्या नहीं हे!...	५६

हकीकतकी कहानी और कहानीकी हकीकत...	५६
अस्तित्वके तीन प्रकार...	५९
रूप देशकालवर्ती सत्, नाम देशवर्ती कालातीत सत् और मूलतत्त्व देशकालातीत सत्...	६२
प्रश्नोत्तरी...	६६
अहंकारके विभिन्न रूप...	८२
उपादानरूप अहंकार...	८५
उपादेयरूप अहंकार...	८८
उपादान-उपादेयके संबंधको विचार...	८९
वैज्ञानिक नज़रीया...	९३
औपनिषदिक नज़रीया...	९६
सॅमेटिक् और अपने नज़रीयाकी तरतमता...	९८
अहंकारकी अद्भुत सामर्थ्य...	१००
ब्राह्मिक अहंकार...	११२
पारमात्मिक अहंकार...	११८
भागवत अहंकार...	१२४
द्वापरकालीन लीलामें श्रीकृष्णस्वरूपको अहंकार...	१२९
अपने घरमें बिराजते श्रीकृष्णके स्वरूपको अहंकार...	१३३
प्रश्नोत्तरी...	१३५
कृष्णकृपाको 'स्पंदन' और भक्तिको 'अनुस्पंदन'...	१४२
क्या ब्रह्म परमात्मा आदिको विश्लेषण निरर्थक?...?	१४४
श्रौत और वैज्ञानिक तत्त्वधारणाकी समानता...	१४७
अहंकारको द्वेधीभाव...	१५५
ब्राह्मिक अहंक्रियाको स्वरूप...	१५९
पारमात्मिक अहंक्रियाको स्वरूप...	१६१
भागवती अहंक्रियाको स्वरूप...	१६३
दोषादिको निवारण पंचपर्वाविद्यासु...	१७३
कार्ष्णी अहंक्रियाको स्वरूप...	१८७

गृहठाकुरकी अहंक्रियाको स्वरूप...	१८९
तिरोभावकी प्रक्रिया...	१९२
चेतनाको प्रथम आयाम अहंता-ममता और अहंताको रोल्...	१९४
चेतनाको स्वरूप...	१९७
चेतना अहं विषय को पारस्परिक प्रभाव...	१९९
ममताकी प्रक्रिया और ममताको ब्राह्मिकरूप...	२०३
चेतनाको दूसरो आयाम काम-क्रोध...	२०५
काम-क्रोधको सदुपयोग एवं दुरुपयोग...	२०८
अहंता-ममताकुं 'स्वस्थ' करवेके उपाय...	२१०
शुद्ध उपादान माने सच्चिदानन्द ब्रह्मकी विवेचना...	२३३
'तम्'की अपनी तात्त्विक दृष्टि...	२३८
कृष्ण गृहठाकुर और अपने अहं कुं मॉल्ड करवेकी प्रक्रिया...	२४६
स्वस्थ अहंकारके लिये रोल्-मॉडेलको महत्व...	२४८
चित्तको स्वरूप...	२५२
चित्तको आधिदैविकरूप...	२५६
उपादेय सृष्टिके तीन पहेलु—आधिभौतिक आध्यात्मिक आधिदैविक...	२५७
अहंकारको लक्षण...	२६३
अहंकाररूप कार्यमें कालकी भूमिका...	२६४
अहंकाररूप कार्यमें भगवद्वीर्यरूप शक्तिकी कारणता...	२६६
भौतिक पदार्थकी चेतनरूपता और चेतनकी भौतिकरूपता...	२६६
नाइट्रोजनचक्रमें आत्माको प्राकट्य...	२६७
सर्वभवनसामर्थ्यरूपा एकमात्र भगवत्शक्ति ही नियत...	२६९
अहंकारको आध्यात्मिक लक्षण...	२७०
अहंकारको आधिदैविक लक्षण...	२७१
द्वैतवादीकी समस्या...	२७२
महाप्रभुजीकी ब्रह्मवादी दृष्टि...	२७३
अहंकारको स्वाभाविक रूप...	२७५

अहंकारको आधिभौतिक लक्षण...	२७६
'कर्तृत्व' आधिभौतिक अहंकारको सात्त्विक लक्षण...	२७६
क्या कर्तृत्व या कर्ता, क्रियाको समाहार हे?...	२७७
अहंकारके तीन पहलू...	२८६
को अहम्...	२८७
कुत्र अहम्...	२८८
कुतो अहम्...	२९८
'को अहम्'को मॅनेजमेंन्ट्...	२९९
'कुतो अहम्'को मॅनेजमेंन्ट्...	३०१
'कुतोहम्'को अस्वास्थ्य: 'शेम् दू यु'...	३०२
महाप्रभुजीको अहंकारको सायकॉलॉजिकल् सिद्धान्त...	३०४
मॉडर्न साइकॉलॉजिस्ट् फ्रॉइड्की दृष्टिसु अहंकारको स्वरूप...	३०७
'ईड्': शारीरिक अहंता...	३०८
सुपर्-ईगो: परम अहंता...	३१०
'ईगो': अहंता...	३११
फ्रॉइड्की दृष्टिसु चेतनाको स्वरूप...	३१६
अन्-कॉन्शिअस्को रोल्...	३१९
फ्रॉइड्के और महाप्रभुजीके 'अहंकार'के स्वरूपमें तरतमता...	३२०
अहंकी लीला...	३२४
अहंक्रिया...	३२४
स्वभाव और प्रभाव सु अहंक्रिया...	३२६
अहंकर्म...	३२८
अहंव्यवहार...	३३०
पुष्टिअस्मिताको क्लाइमॅक्स क्या?...	३३२
अहंके स्तर...	३३५
जीवोहं = तत्त्वात्मक अहं...	३३५
तदीयोहं = आत्मरत्यात्मक अहं...	३३६
त्वद्दासोहं = भजनात्मक अहं या समर्पणात्मक अहं...	३३७

त्वत्सेवकोहं = विनियोगात्मक अहं...	३३८
रूपरेखाके आधारपे अहंकारकी दोषरूपता या निर्दोषता...	३४१
अहंता-ममताके स्वस्थ रखवेको प्रोग्राम्: विवेकधैर्याश्रय...	३४२
'अहंता-ममता' स्वस्थ रखवेको महाप्रभुजीको प्रोग्राम् गीतासु...	३४२
ज्ञान ज्ञेय परिज्ञान सु 'कर्मविधि' और करण कर्म कर्ता सु 'कर्मसंग्रह'...	३४७
तामसकतकि लक्षण...	३४९
सात्त्विककतकि लक्षण...	३५०
कर्तकि अहंमान अहंकार अहंवाद के कारण प्रकट होती अहंकी सत्क्रिया या विक्रिया...	३५२
स्वस्थ अहंकार या ममकार के लिये विवेककी महत्ता...	३५५
चेतनाके चरणरूप या करणरूप अहंता-ममता...	३५७
अहंविक्रियाको सायकॉलॉजिकल् एप्लाइड फॉर्म...	३५८
अहंविक्रिया और वाके लक्षण उदाहरण उपाय...	३५९
^१ डिनायल् ऑफ् रियालिटीको लक्षण...	३५९
पुष्टिमार्गीय रियालिटी...	४६०
डिनायल् ऑफ् रियालिटीको उदाहरण और वाको दुष्परिणाम...	३६१
रियालिटी स्वीकारवेको महाप्रभुजीको स्वस्थ अहम्...	३६४
डिनायल् ऑफ् रियालिटीको उपाय...	३६५
^२ फॅन्टसीको लक्षण...	३६७
फॅन्टसीको उदाहरण...	३६८
फॅन्टसीको उपाय...	३६९
फॅन्टसीको उदाहरण...	३७०
फॅन्टसीको उपाय...	३७२
^३ रिप्रेशन्को लक्षण...	३७२
रिप्रेशन्को कारण...	३७३
रिप्रेशन्को उदाहरण...	३७५

रिप्रेसिव् टॅन्डेन्सी और उदाहरण...	३७६
रिप्रेशन्को उपाय...	३७६
^४ रॅशनलाइजेशनको लक्षण...	३७८
रॅशनलाइजेशनको उदाहरण...	३७९
रॅशनलाइजेशनको उपाय...	३८०
^५ प्रोजेक्शनको लक्षण...	३८०
प्रोजेक्शनको उदाहरण...	३८०
प्रोजेक्शनको उपाय...	३८२
डिस्टॉर्टेड प्रोजेक्शनको दुष्परिणाम...	३८३
^६ रिएक्शन फॉर्मेशनको लक्षण...	३८७
रिएक्शन फॉर्मेशनको उदाहरण...	३८८
रिएक्शन फॉर्मेशनको उपाय...	३९०
रिएक्शन फॉर्मेशनको उदाहरण...	३९१
^७ डिस्प्लेसमेंटको लक्षण...	३९२
डिस्प्लेसमेंटको उदाहरण...	३९३
डिस्प्लेसमेंटको उपाय...	३९५
^८ अनडुइंगको उदाहरण...	३९६
अनडुइंगके लक्षण...	३९७
अनडुइंगको उपाय...	३९८
अनडुइंगको उदाहरण...	३९८
अनडुइंगको उपाय...	३९८
^९ आइडेन्टिफिकेशनको लक्षण...	३९९
आइडेन्टिफिकेशनको उदाहरण...	३९९
आइडेन्टिफिकेशनको उपाय...	४००
^{१०} इन्ट्रोजेक्शनको लक्षण...	४००
इन्ट्रोजेक्शनको उदाहरण...	४०१
इन्ट्रोजेक्शनके उपाय...	४०२
^{११} कॉम्पेन्सेशनको लक्षण...	४०२

कॉम्पेन्सेशनको उदाहरण...	४०२
^{१२} एक्टिंग्-आउटके लक्षण...	४०३
एक्टिंग्-आउटको उदाहरण...	४०४
महाप्रभुजीके द्वारा उपदिष्ट 'अहंकार'कुं स्वस्थ रखवेके उपाय...	४०५
परिशिष्ट...	४१०-४४७
पुष्टि-अस्मिता...	४१०
पुष्टि-अस्मिताको प्रतिवर्षीय लेखाजोखा...	४१२
गीत-गोविंदकी भूमिका...	४४३
उद्धृतवचनानुक्रमणिका...	४४८

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
॥ श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः ॥

॥ अहंकारमीमांसा ॥ (सर्वनिर्णयसाधनप्रकरणप्रवचन)

(प्रथमदिवसीय उपक्रम)

हर बखतको अपनो एक नियम हे के अपन् पुष्टि-अस्मिताको जो ऐतिहासिक और तात्कालिक संदर्भ चल रह्यो हे वाकी भी पहले दिन थोड़ी ऑडिटिंग (मीमांसा) करें हैं, वाके बाद अपन् ग्रंथपे स्वीच-ओवर होवें हैं. थोड़ी वो चर्चा करके ही अपन् आगे बढ़ें हैं. या बखतको अपनो विषय अहंकार हे. गये बखत भी मैंने प्रश्न कियो हतो के अपनी पुष्टि-अस्मिताके गानमें जो अपन् अहंकार प्रकट करें हैं वो निन्दनीय अथवा अभिनन्दनीय कैसे प्रकारको अहंकार हे? कई लोग कहें हैं के यामें अपन् अपनो निन्दनीय अहंकार ही प्रकट कर रहे हैं. ये गीत गावेंमें मैंने भी ये ही बात कही हती के यामें प्रकट होती अपनी अहंता वस्तुतः अहंता नहीं परन्तु वयंता हे. याको मतलब ऐसे समझ सको हो के “अमे एवा रे!” हे, नकि “हुं एवो रे!” हे. यासु ये तो अपनी वयंता हे. “हुं एवो रे!” कहुं तो अहंता होवे “अमे एवा रे!” कहुं तो वयंता भई. पर अहंकारको स्वरूप बहोत गजबको हे!

एक सामान्य बात बताउं के कोई आक्षेप करे के तुम बहोत अहंकारी हो, तो ना पाड़ें तो भी फंसे; और हां पाड़ें तो भी फंस ही गये! अपन् ना पाड़ें के अपन् अहंकारी नहीं हैं तो कितनो बड़ो अहंकार भयो! ये अपनो कितनो बड़ो अहंकार हे के अपन् ना पाड़ें रहें हैं के हम अहंकारी नहीं हे. हां पाड़ें तो सब लोग कहे के तुम बड़े नफ्फट (निर्लज्ज) हो! एक तो अहंकारी ऊपरसु

वाकुं केह और रहे हो. शरम नहीं आवे! तो अहंकारको विषय इतनो कॉम्प्लिकेटेड हे. आपसी गाली-गलोचमें ही नहीं, ये तो गाली-गलोचकी बात मैंने कही; पर अपन् खुद अपनेसु अहंकारके बारेमें मुखातिब होवें, तो भी ऐसे ही लफड़ा मिलें. अपन् सोच रहें होय के अपनी अहंता नहीं हे वयंता हे, तो भी क्या ये संभव नहीं हो सके के अपनी वयंतामें भी पाछी अहंता छूपी भयी होय! ना कैसे पाड़्यो जा सके? ना पाड़ें तो फंसे—हां पाड़ें तो फंसे! तो छुटका ही नहीं क्योंकि अहंकारको जो विषय हे वो अपने-आपमें हर पहलुमें एक तरेहको इतनो अजब विषय हे के वाको कोई ओर-छोर नहीं हे.

सचमुचमें यदि अहंकारको कोई काव्यात्मक वर्णन अपनेकुं करनो होय तो ऐसो अहंकारको काव्यात्मक वर्णन; यद्यपि कविने अहंकारके लिये नहीं कह्यो, कोई और बातके लिये कह्यो हे. फिरभी अपने अहंकारपे लागू हो सके हे. वो शायर यों कहे हे :

“कुछ हकीकत हे कुछ कहानी हे.

कितनी पेचीदा जिंदगानी हे.

तू जो रखता हे हरजाईसे वफाकी ख्वाईश.

ए दिले-नादां ये बद्गुमांनी हे.

राजे-दिल हमदमसे पूछने जो चला.

मैंने क्या खुदकुशीकी ठानी हे!”

“कुछ हकीकत हे” मानें अपने जीवनमें अहंकारसु भी जुड़ी कुछ बातें सत्य होवें हैं. साथ ही साथ कुछ घड़ी भयी कहानी जैसी बातें भी होवें ही हैं. जिंदगानी जैसी सचमुचमें अहंता भी पेचीदा होवे हे! या बातकुं सोचें तो न तो जीवन शुद्ध हकीकत होवे हे और न शुद्ध कहानी ही. हकीकत होय तो अपन् जांच-पड़ताल

कर सकें. कहानी होय तो भी अपन जांच-पड़ताल कर सकें. आश्वस्त रह सकें के कहानी हे. कवि जीवनके बारेमें केह रह्यो हे के यामें कुछ हकीकत हे और कुछ कहानी हे, यासु जिंदगानी कितनी पेचीदा बन जावे हे. ये अहंकार भी अपनो सचमुचमें ऐसो ही हे.

अहंकारमें भी बहोत सारी हकीकत होवें हें और बहोत सारी कहानी भी होवें हें. यासु अहंकार भी सचमुचमें पेचीदा होवे हे. 'पेचीदा'कुं गुजरातीमें 'वळवाळो' मानें बहोत पेच जामें होय. जो सिम्पल नहीं पर बहोत कॉम्प्लिकेटेड होय. तो अहंकारको ये बड़ो अजब स्वरूप हे. शायर वाके बारेमें आगे भी कुछ कहे हे. वो बहोत सारी बाते अहंकारपे भी लागू होवें ऐसी ही बातें हें.

“तू जो रखता है हरजाईसे वफाकी ख्वाईश.
ए दिले-नादां ये बदगुमांनी है.”

‘हरजाई’ मानें जो हर कोई जगे जातो रहे—कोई एक जगे कायम न रहे. अपने अहंकारसु ज्यादा हरजाई दुनियामें दूसरो कोई हो नहीं सके. अहंकार सबसु बड़ो हरजाई हे. ‘वफा’ मानें जो अपनेकुं कभी दगा नहीं दे-दे. हरजाईसु तोकुं जो वफादारीकी इच्छा हे. ‘ए दिले-नादां’ मानें खुद दिलकुं कवि केह रह्यो के ये तेरी बदगुमांनी हे. लग रह्यो हे के तू खुद अहंकारके वशमें आ गयो हे. अहंकारने तोकुं कॅचर कर लियो हे. तेनें बैठे-बिठाये दिलमें एक ऐसो अहंकार घड़ लियो हे के तोकुं कोई दगा नहीं देगो. कोई हरजाईसु वफा के कामना रखे पर हरजाई वफा कर कैसे सके? ये बात अहंकारपे एकदम ऐसे ही लागू होवे हे के अहंकारसु कुछ अपन दिलमें वफादारीकी अपेक्षा रखते होय तो ए दिले-नादां ये बदगुमांनी हे. तो पाछो ये अहंकार ही बोल रह्यो हे. कोईको

भी अहंकार वफादार कैसे हो सकेगो! वाके बाद भी बहोत अच्छो एक शेर हे.

“राजे-दिल हमदमसे पूछने जो चला.
मैने क्या खुद कुशी की ठानी है!”

‘राजे-दिल’ मानें हृदयको भाव या रहस्य. जो मेरो अभिन्न मित्र होय, एक प्राण दो देह वाकुं भी यदि हृदयको भाव या रहस्य पूछवेको साहस करें तो वो अपनी बात आत्महत्या करवेके जैसी दुर्घटना बन जावे! ‘खुदकुशी’ मानें सुसाइड. मानें दिलको रहस्य कभी स्वयं अपन अपने ही दिलकुं भी बता दें तो वो एज् गुड़ एज् खुदकुशी हे. ये बात भी अहंकार पे लागू हो जावे. अब बोलो के वस्तुतः अपनो जीवन पेचीदा अर्थात् जटिल हे के नहीं? ये अपनो अहंकार भी वस्तुतः इतनो ही जटिल हे. या रहस्यकुं कभी भूलनो नहीं चाहिये.

ये तो मैने शेरों-शायरी आपकुं सुनायी पर एक बड़ी मजेदार बात और आपकुं सुनाउं : आपकुं आश्चर्य होयगो के अहंकार कैसे-कैसे काम करे हे! वाके बाद अपन पुष्टि-अस्मिताको एकाउन्ट ऑडिट करेगो. पेहले अपने अहंकारको तो थोड़ोसो परिचय पा लें!

अपने बचपनकी एक मजेदार बात आपकुं बताउं. बचपनमें हमारे घरमें एक नियम हतो के मुंडन संस्कारके बाद यज्ञोपवीत संस्कार तक बच्चानुके माथेके बाल काटे नहीं जाते. यासु हम लोगनुके बाल कटते नहीं थे. मैं समझूं हुं पांच-छे बरस तक तो लगभग ये हाल हतो. रोज सांझकुं भृंगराज तेल माथेके बालनूमें डाल्यो जातो. और फिर तीन लटवाली चोटी गूंथी जाती. आजकल तो फॅशनमें नहीं रही. बुढ़ी ओरतें करें हें. तीन लट लेके ऐसी गूंथी जाय

और वो इतनी कड़क गूंथी जाती के बचपनसु मोकुं वा प्रक्रियासु बहोत नफरत हती. मैं बचपनसु ही सोचतो रहतो के मैं भी एक दिन बड़ो होउंगो वा दिन तेल डालनो बंध कर दूंगो और चोटी नहीं गुंथवाउंगो.

जब थोड़ो बड़ो भयो मानें दस-बारह सालकी बात होयगी तब तो बाल कटवेकी फॅशन आ गयी थी. अब तो बाल कटवाने पड़ते थे. ये एक दूसरी तकलीफ शुरु हो गयी! मोकुं तकलीफ क्या हती के जब बाल कटवाने जावे तो नाई कानके ऊपर, मोटरके टायरके ऊपर वो मड़गाई जैसो शेप् बालनको बना देतो उस्त्रासु. वो बहोत खराब लगतो. फिर मैंने सोची के एक तो चोटी बनती थी वासु छूटे तो ये कानके ऊपर मड़गाईके चक्करमें और फंस गये! कानके ऊपर उस्त्रा फिरवेकी फिलींग बचपनमें अच्छी नहीं लगती थी. अब तो खैर अभ्यास हो गयो. फिर मैं ऐसी भावना करवे लग्यो के कभी तो अपन भी इतने बड़े हो जायेंगे के अपन ये भी नहीं करवायेंगे. लिहाजा ऐसो भयो के जनोई जब मेरी भई वाके बाद फिर शादी न होवे तब तक बाल कटवेकी मनाई हो गयी! सो तब मैंने धोनीके जैसे बड़े-बड़े बाल रखने शुरु कर दिये. कई मेरे दोस्त ऐसे हते के उनकुं मेरे बड़े बाल बहोत पसंद आते थे. वे कहते के “तुम्हारे बाल कितने रेशम जैसे हैं!” और मूँछ तो उगती नहीं हती पर उन बालनपे मोकुं भारी अहंकार हतो. ये धोनीने भी अब तो कटवा लिये, मूरख हे! मेरे तो बाल भी शादीके बखत जबरदस्ती काटे गये. शादीके बखत दादाजीको ऑर्डर भयो के पाग बंधवानी पड़ेगी यासु बाल कटवाने पड़ेंगे. फिर मेरे झगड़ा हो गयो. मैंने कही इतने प्यारसु कंधा तकके बड़े-बड़े बाल रखे. ये अचानक शादीकी आपत्ति कैसी आ गई! मैंने दादाजीकुं कही के पाग बंधवानेके लिये मुंडन क्यों नहीं करवा दो हो? तो दादाजी और गुस्सा हो गये के ऐसी बात करे हे शादीके बखत.

और कुछ चली नहीं पर बाल तो कटवाने ही पड़े.

खैर, हमारी सगाईके फोटोमें मेरे बाल ऐसे ही थे. और एक बड़ी मजेदार बात आपकुं बताउं के एक दिन मैं बैठ्यो भयो हतो और हमारी बड़ी बेटी ढब्बुने अचानक लक्ष्मीसु पूछ्यो “भाभी! ये काका आपकुं पसंद कैसे आये?” वाने सगाईकी फोटो देखके इतनी नाक-भोंह सीकोड़ी. लक्ष्मीको जवाब बड़ो इन्टेलिजेन्ट हतो : “चल मूरख! हमने कोई पसंद करके शादी थोड़ी करी! तुम्हारे जैसे हम नहीं हते के लड़का देखके पसंद करके शादीकी हां पाड़ें. हमारे दादाजीने कही करो तो कर ली!”

मैंने कही के अच्छी बात करी! राजे-दिल हमदमको पूछने जाऊं मैंने क्या खुदकुशीकी ठानी हे. यदि कभी राजेदिल लक्ष्मी मोकुं केह देती के मैं वाकुं पसंद नहीं हतो फिर भी वाने अपने दादाजीके केहवेसु मेरे साथ शादी कर ली तो लफड़ा हो जातो के नहीं? बड़ो इन्टेलिजेन्ट जवाब दे दियो के ढब्बुकी बोलती बंध हो गई. और ढब्बुपे ही एटेक कर दियो “तुम्हारी तरेह हमने लड़का पसंद करके सगाई-शादी नहीं करी हती”. ईशु छूप्यो रेह गयो के सचमुचमें लक्ष्मीको राजेदिल हतो क्या? मेरी भी, आज तक, पूछवेकी हिंमत नहीं भई के वाको राजे-दिल हतो क्या? मेरो भी कुछ अपनो अहंकार हे. कही खोल दे तो मेरे पति होवेको गुब्बारा ही फूट जावे और पचका हो जाय. वो तो ढब्बुके प्रश्नसु ही पचका हो गयो पर याको रहस्य और खुल गयो होतो तो और गंभीर समस्या पैदा हो जाती. फिर मैंने भी खुलासा नहीं चाह्यो के या सूत्रको भाष्य अच्छो नहीं. क्यों मैं खुदकुशीकी ठानुं. बोलो अहंकार खतरनाक हे के नहीं? बड़े-बड़े छूपे रूपमें अपने सामने आवे. अपन केह नहीं सके के अहंकारको सच्चो स्वरूप क्या हे.

ये तो मैंने अपनी बात बताई पर आप भी पति-पत्नी आपसमें

एक-दूसरेकुं कभी पूछ लो के “ते मने पसंद केम कर्यो?” तो बड़े-बड़े रहस्य वामे रूपा मिलेंगे. समझो के कोई केह दे के “रूपने कारणे पसंद कर्यो” तो रूप तो मारा करताय एक्टर के एक्ट्रेस नुं सारु हशे. घर-पैसाने पसंद कर्यो, तो मुकेश अंबाणी सारो. तो जवाब क्या देनो? जवाब देनो भारी पड़ जाय. पति-पत्नी आपसमें ऐसे सवाल-जवाब करवे लगें तो भयंकर नारदविद्या हो जाय. यासु राजे-दिलकुं मौनके परदामें रहवे देनो ही अच्छी बात होवे हे. परदा जो उठ गया तो भेद खुल जायेगा. तो ये सारो अहंकारको चक्कर ऐसो ही हे.

(एक अहंकारके रूप अनेक)

कई रूपनमें अपनेकुं अहंकार छले हे. अपन सोच रहें होंय के वयंता हे पर वयंताको रूप धारण करके अहंता अपनेकुं छल नहीं सकती होय ऐसी बात नहीं हे. या पूरे सत्रके दरम्यान सातों-सात दिन अहंकारकी ही मीमांसा अपन करेंगे.

या अहंकारके एक सायकोलोजिकल् एस्पेक्टके बारेमें मॉर्डन् सायकोलोजीने बहोत सारी बातें सोची हैं और अहंकारकी बड़ी अच्छी मीमांसा की हे. वाके अन्तर्गत एक खास टैक्निकल् टर्म उनकी हे ‘ईगो डिफेन्स मॅकेनिज्म’. आदमी अपने अहंकारकुं कैसे-कैसे ढंगसु सुरक्षित रखे हे. वाके स्वस्थ/अस्वस्थ कई प्रकार होवें हैं. और उन प्रकारनमें सहज/औपाधिक कई प्रकार होवें हैं. और उन प्रकारनमें कोई सायकोलोजिस्टके हिसाबसु बारह तो कोईके हिसाबसु चोदह-पंद्रह सोलह-अठारह तकके प्रभेद हैं. अपन डेफिनेटलि अभी नहीं पर जब वो मोका आयगो तब वो सब भी देखेंगे. ये अपनेकुं भक्तिमार्गमें कैसे साधक या बाधक हो सकें! क्योंकि अपनो मुद्दा सिर्फ सायकोलोजी या सायको-एनेलीसिस नहीं हे. अपनो मुद्दा ये हे के अहंकार, ईगो या सेल्फ के डिफेन्स-मेकेनिज्मकी भक्तिमार्गमें कितनी उपयोगिता या

बाधकता होवे हे! उन सबको भी विचार अपनकुं जब वाको प्रसंग आयगो तब करना हे. पर वासु पहलेले अहंकारको जो श्लोक हे ये तो आपके सामने हे :

(मूलकारिका)

कृष्णे सर्वात्मके नित्यं सर्वथा दीनभावना।

अहंकारं न कुर्वीत मानापेक्षां विवर्जयेत्॥

(त.दी.नि.२।२४१)

ये प्रश्न यहांसुं उठ्यो हतो के “यथा-यथा हरिः कृष्णो मनसि आविशते निजे, तथा-तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते” साधनमें अपनी निष्ठा और कृष्णको अपने हृदयमें स्थिर होना, ये एक-दूसरेके साथ रिसिप्रोकेट करवेवाली बातें हैं. रिसिप्रोकेट ऐसे करे हैं के श्रीकृष्णके भजनानन्द पानेके साधनमें जितनी अपनी निष्ठा होयगी ठीक उतनी ही कृष्ण अपने हृदयमें ज्यादा स्थिर होयगो. जितनी श्रीकृष्ण अपने हृदयमें ज्यादा स्थिर उतनी अपनी साधनमें निष्ठा!

तो सबसु पहलेले तो अपन ये फंडा या पचका कुं ही देख लें. आपकुं बड़ो मजा आयेगो. क्योंकि अपन यों समझें हैं के अपनो साधनमार्ग नहीं हे अपनो तो फलमार्ग हे. अपनो तो प्रमेयमार्ग हे, अपनो ढीकड़ो मार्ग हे, अपनो पूंछड़ो मार्ग हे. अरे भाई! पर महाप्रभुजी क्या केह रहे हैं :

“यथा-यथा हरिः कृष्णो मनसि आविशते निजे।

तथा-तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते॥”

(त.दी.नि.२।२४०)

तुम अपनी साधननिष्ठाकुं चँक करो. जैसे अपन थर्मामीटरसु

चैक करे के शरीरमें ताव कितनो हे. थर्मामीटरमें अपन् ताव देखें. पुराने वैद्य लोग नाडीमें देखते थे. आजकल अपन् थर्मामीटरमें देखें हैं. तो भक्तिमार्गीय साधननमें अपनी परिनिष्ठाके थर्मामीटरसु चैक करो तो तुमकुं पता चल जायेगो के श्रीकृष्णको बुखार तुमकुं कितनो चढ्यो हे. “यथा-यथा हरिः कृष्णो मनसि आविशते निजे तथा-तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते”. महाप्रभुजी कुछ और बात केह रहें हैं. अपन् पुष्टिमार्गीकुं जा तरहसु समझ रहे हैं वा तरहसु महाप्रभुजी नहीं केह रहें हैं.

(पुष्टिमार्गीय भक्ति या प्रपत्ति दोनोंमें श्रीकृष्ण ही साधन, साध्य और सिद्धि भी!)

महाप्रभुजी या तरेहसु केह रहें हैं के साधन बराबर कृष्ण और कृष्ण बराबर साधन, फल बराबर साधन, और साधन बराबर फल. फल तुम्हारे हृदयमें छुप्यो भयो होय “यदि श्रीगोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना हृदि ततः किम् अपरं ब्रूहि लौकिकैः वैदिकैः अपि!” (चतु.३) तो ही तुम्हारे भीतर सच्चि साधननिष्ठा पनपेगी. साधननिष्ठाको पारा कितनो ऊपर चढ्यो वो चैक कर लो, उतनो तुम्हारे भीतर श्रीकृष्ण बिराज रह्यो होयगो. आश्वस्त रहो. कोई चिंताकी बात नहीं हे.

ये कोई बहोत बड़ी आधिदैविक बात या श्रीकृष्णके प्रकट मुखारविंद होवेके नाते महाप्रभुजीने आशीर्वाद या वरदान के रूपमें कही होय ऐसी भी बात नहीं हे. ये तो एक कॉमन्सँन्सुकी बात हे. अपनी दुकानके निभाव या बढ़ोत्तरी की भावना तुम्हारे हृदयके भीतर कितनी भरी भयी हे, उतनी ही तुम अपने दुकानकी देखभाल ज्यादा करोगे. अपन् अपनी बाँडीको ख्याल कितनो रखें हैं! फिजिकल फिटनेसुकी सेल्फ-अवेरनेसु अपने भीतर जितनी होयगी उतनी तो तुम अपनी बाँडीकुं अच्छी तरेहसु मेइन्टेइन् करोगे. अपनी अक्कलके निभावमें

तुमकुं जितनी निष्ठा होयगी वा तरेहसु ही तुम अपनी अक्कल मेइन्टेइन् करोगे. अक्सर मैं देखुं हुं, चश्मा तो कई लोग पेहनें हैं, आप भी पेहरो हो मैं भी पेह्रू हुं. पर कई लोग अपनी चश्माकी सफाई इतनी रखते होवें के अपनेकुं लगे के सचमुचमें चश्मामें कितनी निष्ठा हे! चश्मा इनके हृदयमें बिराज्यो भयो लगे! और कई लोग अपने चश्माकुं ऐसे रफली ट्रीट करे के वामें स्क्रैच् आ जाय टूट-फूट भी जाय. मानें चश्मा उनके दिलमें बिराज्यो नहीं हे, केवल आंखपे बिराजमान हे! वोही बात मैंने अपनी बालनकी भी बात बताई के मेरे लंबे बाल मेरे दिलमें बिराजमान हते यासु माथेके बालनकुं निभावेकी मेरी निष्ठा कितनी ज्यादा हती! मेरे बालनके लिये मैं हर तरेहसु संघर्ष करतो रह्यो क्योके वो बाल मेरे लिये अहंकार बनके माथेपे बड़े हते. मैं जो कुछ हुं, अपन् यों केह सकें के सेल्फ-आइडेन्टीफिकेशन, धोनीने तो कटवा लिये और मैंने भी बादमें कटवा लिये पर वा बखत नहीं कटवाये थे. वा बखत वो मेरे सेल्फ-आइडेन्टीफिकेशनके टेग हते. क्योके तब मेरे दिलमें बिराजे भये हते. अब दिलमें नहीं बिराजे हैं तो बात खतम हो गई. तो ये कोई गंभीर बात नहीं हे कॉमन्सँन्सुकी बात हे. बच्चापे भी अपनेकुं जितनो प्यार होयगो उतनो ही अपन् बच्चाकुं एटेन्ड करेगे. वोही बात ठाकुरजीपे भी लागू हो रही हे. ठाकुरजी अपने हृदयमें जितनो बिराज्यो हे उतनी अपनेकुं ठाकुरजीके सेवा भक्ति शरणागति संबंधी साधनानुमें परिनिष्ठा निरंतर वर्धमान रहेगी और जितनो ठाकुरजी कम बिराज्यो होय उतनी अपनी निष्ठा साधनामें कम होती चली जायेगी.

(श्रीकृष्णके सामने अहंकार न करवेको मनोवैज्ञानिक भाव)

या संदर्भमें महाप्रभुजीने एक शंका ऐसी उठाई हे के क्या कारण हे के कई लोगनुं साधननमें बड़ी निष्ठा दीखवेके बावजूद चाहिये जैसी कृष्णप्रवणता हांसिल नहीं हो पावे हे? याको कारण क्या? कारणकी मीमांसा करते-करते महाप्रभुजीने अचानक ये श्लोक

केह दियो हे—“कृष्णे सर्वात्मके नित्यं सर्वथा दीनभावना. अहंकारं न कुर्वीत मानापेक्षां विवर्जयेत्” या श्लोककुं आप जरा ध्यानसु देखो. ये सायकोलोजीको बहोत बड़ो रहस्य महाप्रभुजीने अपनेकुं समझायो हे. वो रहस्य क्या हे? वो रहस्य ये हे के जा बखत तुम अपने जिन साधनमें निष्ठा बढ़ा रहे हो उन साधनमें तुम्हारी निष्ठा या कमिट्मेन्ट स्ट्रोंगसु स्ट्रोंगर करते चले जा रहे हो के नहीं? चैक् करो अपने-आपकुं, इन्ट्रोस्पेक्शन (अंतर्निरीक्षण) करो के साधनकी निष्ठा तुम अहंकारके कारण बढ़ा रहे हो अथवा श्रीकृष्णस्नेहके कारण बढ़ा रहे हो?

अपन् कहें के महाप्रभुजी पुष्टिधर्म-संप्रदायके आद्याचार्य हते पर मनोविज्ञानके भी बहोत बड़े आचार्य हैं. ये श्लोक हकीकतमें अचानक नहीं आयो हे. महाप्रभुजीकी गेहरी पकड़ हे अपने मानसपे या कारण आयो हे.

जा बखत तुम साधनकुं एकदम दृढतासु पकड़ रहे हो, साधनके प्रति टोटली कमिटेड् होते जा रहे हो, वामें दोनों तरहकी पॉसिबिलिटीस् हैं : तुम अपने खोटे अहंकारके वश ही साधनकुं इतनो स्ट्रोंगली पकड़ रहे हो अथवा श्रीकृष्णके प्रेमके कारण उन साधनकुं पकड़ रहे हो. यदि तुम श्रीकृष्णके प्रेमके कारण साधनकुं पकड़ रहे हो तो तुम्हारे भीतर खोटे अहंकार पनपेगो ही नहीं. कृष्णभक्ति ही पनपेगी. यदि तुम अहंकारके कारण साधनकुं पकड़ रहे हो तो तुम कर रहे हो साधन श्रीकृष्णकी शरणागतिके, वाकी सेवाके वाकी भक्तिके; पर कहीं ना कहीं वो अहंकार पाछो तुमकुं छल रट्यो हे. और फिर वो ही स्टोरी “कुछ हकीकत हे कुछ कहानी हे, बड़ी पेचीदा ज़िंदगानी हे.” ये बात पेचीदगीमें आ गयी के कुछ यामें हकीकत हे; क्योंकि, इन्कार तो अपन् कैसे कर सकें जब याकुं महाप्रभुजी खुद अपना कर्तव्य बताते होंय के “यथा-यथा हरिः कृष्णो मनसि

आविशते निजे तथा-तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते” पर साथमें परैलल् कहानी कुछ और चल रही हे के वो जो साधन हे, वा साधनाचरणमें अपन् अपने अहंकारसु अपनी श्रीकृष्णकी भक्तिकुं ही दबावेकुं साधननिष्ठाकुं बढ़ावा दे रहें हैं. यासु श्रीकृष्ण सब्-ऑर्डिनेट् हो रट्यो हे और अपना अहंकार बढ़ रट्यो हे. और वो पाछो तैलीके बैलके जैसो वहांको वहां ही चक्कर काट रट्यो हे. ये बात समझावेके लिये महाप्रभुजी केह रहें हैं के “कृष्णे सर्वात्मके नित्यं सर्वथा दीनभावना, अहंकारं न कुर्वीत मानापेक्षां विवर्जयेत्.”

याकुं एक कैसो मजेदार थर्मामीटर महाप्रभुजी प्रोवाइड कर रहें हैं देखो! कृष्ण तो सर्वात्मक हे. बहोत सुन्दर शब्दावली हे कृष्णको सर्वात्मक होनो. कृष्णके सर्वात्मक होनेको मतलब क्या?

जगत्में जो भी नाम रूप या कर्म हैं, वे कृष्णके नाम रूप या कर्म हैं. या अर्थमें कृष्ण सर्वात्मक हे. कृष्ण या अर्थमें भी सर्वात्मक हे के कृष्ण ही प्रमाण हे, कृष्ण ही प्रमेय हे, कृष्ण ही साधन हे; और, कृष्ण ही फल हे. तो जा बखत तुमकुं ये हकीकत समझमें आ जावे के कृष्ण ही प्रमाण आदि सभी कुछ हे वा बखत अहंकार करवेकी कोई बात कहांसु पैदा होयगी! अब जा कृष्णकुं तुमने ऐसे जान्यो, वा जानवेमें तुम्हारो इन्स्ट्रुमेन्ट कृष्ण हे. जा इन्स्ट्रुमेन्टसु जान रहे हो वो क्या हे? वो कृष्ण हे. वा कृष्णकुं जानवेके बाद पानो क्या चाह रहे हो? कौनसे साधनसु पानो चाह रहे हो तो महाप्रभुजी केह रहें हैं के साधनरूप भी वो कृष्ण हे तो फलरूप भी वो ही कृष्ण हे. अब बोलो के तुम अपना अहंकार क्या-कैसे करोगे! तुमसु यदि कोई लियो भयो व्रत निभ रट्यो हे तो वा अर्थमें कृष्ण कोई तरेहसु एवेलेबल् हे. यालिये वो व्रत या साधना तुमसु निभ रही हे. कृष्ण तुमकुं यदि एवेलेबल् नहीं होतो तो वो साधना तुमसु निभ नहीं सकती थी. तो या

स्थितिकुं समझोगे तो तुम्हारे अहंकार डायल्यूट हो जायेगो. नहीं तो साधना परायणको अहंकार बढ़े हे बढ़े हे और बढ़े ही हे, घट नहीं सके. क्योंकि साधनको अनुष्ठान अपने-आपमें एक एक्स्ट्राओर्डिनरी फिर्नामिना हे.

छोटेसे साधनकी, खाली बाल बढ़ावे जैसेकी, बात बता रह्यो हूं. धोनीके जैसे आदमी चाहे के मैं बढ़ा लऊं पर कई सारी सरकमस्टेन्सीस् ऐसी आ जावें के अपनेकुं कटवाने पड़े. जब के मुशरफने धोनीकुं केह दी थी के बाल मत कटवाइयो. तो भी वाने कटवा लिये! अपन रख नहीं सकें.

अभी मैंने एक बच्चाको इन्टर्व्यू पढ़चो. बहोत मजा आई पढ़के, ब्रह्मज्ञान ही गयो. तारे ज़मीनपर फिल्मको हीरो बच्चाने एक बात कही के “मैं बड़ो होके कभी फिल्ममें काम नहीं करूंगो” क्यों क्या लफड़ा हो गयो? तो वाने कही के “सब लड़कियां मेरे गाल खींचे हैं! सबसु खराब जात लड़कीन्की होवे हे!” अभी देखो बिचारेको अहंकार कितनो साफ-सुथरो हे. जबकि धोनी बिचारो तरसतो होयगो. ये अहंकार तो ऐसो ही हरजाई हे. बचपनमें अपन कुछ सोचते होय, बड़े होके कुछ और सोचवे लग जाय. “तु जो रखता हे हरजाईसे वफाकी खवाईश. ए दिले-नादां ये बदगुमांनी हे” ये अहंकार तो ऐसो ही हे. बच्चा अभी तो ऐसो सोच रह्यो हे पर बड़े होके पता नहीं क्या सोचेगो. तो ये अहंकारको बहोत बड़ो ड्रामा हे. बहोत सारी याकी स्टोरीस् हैं और ऐसे ही अपने जीवनकी अपने साथकोलोजीकी बहोत सारी दुथ्रु हैं.

(अहंकारकी अनेकविध जड़ें और उनकी गहराई)

ये अंकिता यहां बैठी भयी हे, याने बायोलॉजिकल् सेलमें भी अहंकारके विद्यमान होनेकी खोज करके बतायी हे. तो अपने

स्थूल अहंकारकी रूट्स वा सूक्ष्म स्तर तक भीतर फैली भई हैं. याकुं देखें-सोचें तो परेशानी होवे के अहंकारको साम्राज्य कितनो व्यापक हे! सो “अहंकारं न कुर्वीत” ठीक हे नहीं करंगे पर कर रहें या नहीं ये कैसे पता चले? यासुं वाको थर्मामीटर महाप्रभुजी बता रहे हैं के तुमकुं खुदकुं पता चले के तुम अहंकार कर रहे हो के नहीं कर रहे हो : “मानापेक्षां विवर्जयेत्”. तुम जो कुछ काम कर रहे हो, दूसरेनुके द्वारा वाके रिर्काग्निशनकी अपेक्षा ही मत रखो. तुम जो भी कोई काम कर रहे हो वाकुं ऐसी मस्तीसु करो के कोई वाकुं रिर्काग्नाईज् करे वाकी अपेक्षा तुमकुं नहीं होय केवल काम करवेकी मस्ती होय तो समझ जाओ के तुम्हारे भीतरको अहंकार विकृत नहीं भयो हे. या तरेहको दृष्टिकोण रखवेसु थोड़ो-बहोत अस्वस्थ भयो भी होयगो तो वो अपने-आप डायल्यूट हो जायेगो.

जब तुम्हारे भीतर ये भाव हे के हम इतनो भजन कर रहें हैं, आठ प्रहरकी सेवा कर रहें हैं, मरजाद लेके भगवत्सेवा कर रहें हैं. अरे! नेग-भोग-रागके वैभववाली सेवा कर रहे हो, छप्पनभोग भी कर रहें हैं. गामकुं बुलाके दिखावेके लिये ही तो भगवत्सेवा कर रहे हो! तुम सेवा तो कर रहे हो या नहीं पर मानापेक्षाको परित्याग तुमने निश्चय ही नहीं कियो हे. मतलब के या तरीकेकी सेवा करवेमें तुम्हारे भीतर श्रीकृष्णभक्तिकी अपेक्षासु ज्यादा खुद तुम्हारे ईगोकुं सेटिस्फाई करवेकी ही तो हे.

(अहंकारकी भक्तिमार्गीय देखभाल)

महाप्रभुजी आगे ये भी केह रहें हैं “मनसि स्वस्य दीनता भावनीया” (त.दी.नि.प्र.२।२४१) क्यों दीनता भावनीया, ये मैंने आपकुं बता दियो के दीनताकी भावना अपनेकुं यालिये करनी चाहिये के प्रमाण प्रमेय साधन या फल सर्वात्मक यदि श्रीकृष्ण ही होय तो वा सर्वात्मक श्रीकृष्णके सामने अपनमें प्रमाणकुशल होवेकी अपनी

कोई बहोत बड़ी एचीवमेन्ट होय तो वो वास्तविक नहीं हे. मैं सात दिन अहंकारपे प्रवचन कर सकुं हुं ये तो मेरो बड़ो भारी एचीवमेन्ट हे. ओरे भाई! वो एचीवमेन्ट का बातको हे? भागवतमें आवे हे “यो अन्तः प्रविश्य मम वाचि इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना” (भाग.पुरा. ४।१।६) यदि मेरी बात प्रामाणिक होय तो प्रमाण कौन हे? वो तो कृष्ण ही हे तो यामें मेरो एचीवमेन्ट क्या!

“मनसि स्वस्य दीनता भावनीया सर्वाधिष्ठानेषु सर्वलोकेषु यत्र-यत्र भगवद्बुद्धिः भवति; बुद्धिः च कर्तव्या.” (वहीं) देखो, महाप्रभुजी दो बहोत खूबसूरत ऑल्टरनेटिव्स समझा रहें हैं. ये तो अपनेकुं अपने दिलकुं, दिले नादांकुं, साक्षी बनाके पूछनो पड़ेगो. बदगुमांनीसु काम नहीं चलेगो. अपने दिले-नादांकुं पूछनो पड़ेगो के तुमकुं ऐसी भगवद्बुद्धि कहाँ हो रही हे; या, कहाँ नहीं हो रही हे? जहाँ हो रही हे वहाँ तो कमसु कम मानापेक्षाकी अपेक्षा मत रखो. चॅरीटि बिगेन्स एट होम्, ऐसे कमसु कम वहाँसु पेहले मानकी अपेक्षाको त्याग करो. अन्तमें महाप्रभुजी ये भी केह रहे हैं “बुद्धिः च कर्तव्या” क्योंकि यदि तुम कहो के ऐसी बुद्धि तुमकुं कहीं भी नहीं हो रही हे तो महाप्रभुजी केहनो चाहेंगे के नहीं भी हो रही होय तो करवेको प्रयास करो.

“अन्यकर्तृकापमानेऽपि न अहंकारं कुर्याद्, भगवतः सकाशाद् मानापेक्षां च वर्जयेत्.” (त.दी.नि.प्र.२।२४९) अपन् खुद मानापेक्षा नहीं रखे पर कोई अपनो अकारण इन्सल्ट करे तो व्यर्थमें क्यों सहन करनो? महाप्रभुजी केह रहें हैं के सहन कर लो, क्या तकलीफ हे! कोई न कोई बातपे कोई न कोई तो अपनो इन्सल्ट करेगो ही. कहाँ-कहाँ झगड़ा करवे जाओगे? सहन कर लो. सेवा तो श्रीकृष्णकी कर रहे हैं गामकी नहीं. गामसु मानापेक्षा नहीं रखेंगे पर जा श्रीकृष्णकी सेवा कर रहे हैं वासु तो वाकी सेवाकी मानापेक्षा रखी जा सके

क्या? तो ये और केह दे हैं के “भगवतः सकाशाद् मानापेक्षां च वर्जयेत्.” (त.दी.नि.प्र.२।२४१) भगवान्सु मानकी अपेक्षा मत रखो.

वाके बादको श्लोक हे “सर्वथा तद्गुणालापं नामोच्चारणमेव वा सभायामपि कुर्वीत निर्भयो निस्पृहः तथा” (त.दी.नि.२।२४२) भगवान्के गुणालाप करवेसु, भगवान्के नामन्को उच्चारण करवेमें कोई तरेहको भय या स्पृहा नहीं होय तो अपनो अहंकार लेशतः भी अस्वस्थ नहीं हे. भगवान्के गुणन्को या नामन्को गान भरी सभामें अपन् कर सकें. मानें भरी सभामें भगवान्कुं अपन् प्रोक्लेम् कर सकें हैं पर दो बातकी यामें अपेक्षा हे : एक निर्भयताकी और दूसरी निस्पृहताकी. भगवान्कुं प्रोक्लेइम् अन्य कोई स्पृहाके साथ मत करो और भगवान्कुं प्रोक्लेइम् कोई भयके साथ भी मत करो. निर्भय और निस्पृह होके भगवान्कुं प्रोक्लेइम् करो. तो कृष्ण तुम्हारे हृदयमें आविष्ट हो जायगो. जब भय या कोई स्पृहा के कारण कर रहे हो तो गैरंटी नहीं हे के जो भगवन्नाम ले रहे हो, वो भगवन्माहात्म्यको गुणगान हे. तुम भगवान्के लिये कर रहे हो याकी कोई गैरंटी नहीं हे. जब तुम निर्भय और निस्पृह होके कर रहे हो तो गैरंटी मिल गयी समझो. अब देखो ये बात सीधीसी ऐसी ही हे के अपने दिलके सिवा दूसरे कौनकुं पता चले. दूसरो कोई तो आक्षेप लगायेगो लगायेगो और निश्चित ही लगायेगो.

अब क्यों लगायेगो वाको कारण समझो. क्योंके अहंकारको अपने-आपमें मँकेनिजम् जटिल हे. ये इतनो जटिल मँकेनिजम् हे के आदमी वासु बच नहीं सके. अभी तो मैंने बताया के दस-पंद्रह डिफेंन्स मँकेनिजम् सायकॉलोजिस्ट बतावें हैं. वो जब आयेंगे तब आयेंगे, पर एक सामान्य थियॉरिटिकल् बात आपकुं समझाऊं. जा तरेहको अहंकार करते होंय या नहीं करते होंय वा अहंकारको अहंकार होनो कभी अपनेको प्रतीत नहीं होवे. दूसरेकुं ही प्रतीत होवे, ये

और खूबसूरती हे पाछी अहंकारकी. महान्सु महान् अहंकारीकुं पूछ लोगे तो वो भी कहेगो के अहंकार हे ही नहीं, यामें अहंकार क्या? अपनो अहंकार कितनी विलक्षण घटना हे. सायकॉलोजिकली विचारोगे तो या घटनाको रहस्य समझमें आयेगो.

(निजानुभूतिमें ‘अहम्’ सर्वदा एकवचन)

अपन् यों समझें हैं के अहंकार तो एक्कलुजिवली अपनी कोई परसंनल् चीज हे के जाकुं अपन् कोईके साथ शॉअर् नहीं करें. कस्सेप्टकी ये खूबसूरती देखो. जैसे ‘वो’+‘तु’=‘तुम’ हो जाय. ‘वो’+‘वो’=‘वे’ हो जाय. ‘मैं’+‘तुम’=‘हम’ भी हो सके पर ‘मैं’ को बहुवचन नहीं होवे. ‘मैं’ को बहुवचन बतावो क्या? अपन् सोचें के ‘मैं’ को बहुवचन ‘हम’ पर गलत बात हे. जब अपन् ‘हम’ केह रहे होंय तब ‘मैं’ और ‘वो’ अथवा ‘मैं’ और ‘तु’ आ गयो. तो ‘मैं’ और ‘वो’ धूमने जानेवालें हैं मतलब हम धूमने जानेवालें हैं. ‘तु’ और ‘मैं’ जानेवालें हैं मतलब “हम जानेवालें हैं”. पर ‘मैं’ और ‘मैं’ नॉट पॉसिबल. एक अजीब इम्पॉसिबिलिटी हे. ‘मैं’ और ‘मैं’ हो ही नहीं सके. यासु ‘मैं’ को बहुवचन होवे नहीं. और सबन्को बहुवचन होवे. ‘वो’+‘वो’=‘वे’ तो ‘तु’+‘तु’=‘तुम’. ‘मैं’ ‘मैं’ ‘मैं’ तो बकरी ही होवे बाकी बहुवचन नहीं होवे. ये खूबसूरती हे अहंकारकी के ‘मैं’ को बहुवचन नहीं होवे. यालिये अपन् ‘मैं’कुं दूसरे कोईके साथ शॉअर् नहीं करें. ‘मैं’ के कारण कोई दूसरेकुं “ये मेरो हे” या तरीके शोअर् कर सकें, बावजूद याके ‘मैं’ की ये कितनी बड़ी खासियत हे के मैं अपने ‘मैं’कुं कभी पहचान नहीं पाऊं! दूसरेकुं ही लगे के तुमकुं अहंकार हे. अपन् सुबेह उठें और अपने मुंहमें बास आती होय तो वो बास अपनेकुं आवे. दूसरेके पास गुफ्तगु करवे जाय तो बोले के मुंहसु बड़ी बास आवे. अरे मेरे मुंहकी बास मोकु क्यों नहीं आयी? ये नाक तो मुंहके कितनी पास हे! मेरे मुंहकी बास मोकु नहीं आवे, ऐसे मेरे अहंकारकी जो भी कुछ

दुर्गन्ध होय वो मोकु पता नहीं चले. जाके सामने बात करूं “अमे एवा रे” तो तुरत कोई कहेगो के बहोत अहंकारी हो. अब क्या करनो! अहंकारको चक्कर बड़ो जटिल हे. अपन् केह भी दे, खुलासा भी कर दें के हम अहंकार नहीं कर रहें हैं. अहंताकी बात नहीं केह रहें हैं वर्यताकी बात केह रहें हैं. पर वाकी दुर्गन्ध तो दूसरेकुं आवे ही हे और हन्ड्रेड परसन्ट गेरंटी अपन् कैसे ले सकें! अपन् “अमे एवा रे” केह रहे हे वामें अपनेकुं गर्व नहीं हे. अपनो अहंकार भी अपनो हरजाई होवेके कारण आपकुं बात बता दी हे के “तू जो रखता हे हरजाईसे वफाकी ख्वाईश ए दिले-नादां ये बदगुमांनी हे.” तो अपने हरजाई अहंकारसु अपन् जो वफादारीकी ख्वाईश रखते होंय तो ये अपने दिले-नादांकी बदगुमांनी हे.

अपन् समझ नहीं सकें ऐसी बात नहीं हे. अब या जंकचरेपे समझमें आवेगो के अहंकारकी समस्या अपने भीतर सायकोलोजिकली, सोशियोलोजिकली या स्पिरिच्युअली कितनी जबरदस्त समस्या हे! अहंकारकी रेंज क्या हे? और वो रेंज ये अहंकारमें छुपी भयी सारी प्रॉब्लेम्स हैं, उन प्रॉब्लेम्पे अपन् ध्यान दें तो अपनेकुं पता चलेगो के अहंकारको स्पेक्ट्रम् कितनो बड़ो हे! सतरंगीसु भी अधिक बहुरंगी स्पेक्ट्रमवालो ये कोई फिनोमिना अपने अंदर भयो भयो हे.

(मत पूछ के क्या हाल हे मेरा तेरे आगे, तू देख के क्या रंग हे तेरा मेरे आगे)

मनुष्यकी आंख बहुरंगग्राही मानी जाय हे. बावजूद याके सारे रंग मनुष्यकुं गृहीत नहीं होवे हे. कुछ कलर-ब्लाइंड होवेके कारण या कलरके प्रति नॉन्-सेन्सिटीविटीके कारण भी. अपनी आंखमे रॉड्स और कॉन्स होवें हैं. कभी उनके भी इन्-एक्टिव होवेके कारण भी कई रंग अपनकुं गृहीत नहीं भी होवे हैं. इतने सारे रंग अहंकारके भी हैं. उन सारे रंगमें अहंकारकुं खुद अपने रंगकुं पहचाननो बहोत

जटिल कथा हे.

अपन् सिर्फ अहंकारके क्या-क्या स्पेक्ट्रम् हैं, अहंकारके क्या-क्या प्रोस्पेक्टिव्स हैं, ये इन सात दिनमें देखवेको जरूर प्रयास करेंगे. ये तो मैंने खाली आपकुं बतायो के रनवे क्या हे. जापेसु अपनेकुं टेकऑफ करनो हे. या बखत अपन् या विषयकी चर्चा करेंगे. सहज संभव हे के विषय शायद केटेगरीके हिसाबसु कुछ भी नयो नहीं होय. नयो नहीं होयगो वो एक दूसरी कथा हे पर उन सारे विषयनकुं इतने सालनसु सुनते आयें हैं और विचारते आयें हैं. उन सारे विषयनके ऊपर, उन सारे विषयनकुं एक तेरेके अहंकारकी हाइटके पॅनोरॉमिक् व्यूसु देखवेको या बखत अपन् प्रयास करेंगे.

अहंकारकी ॲल्टिट्युडपेसु वाको पॅनोरॉमिक् व्यू अपनेकुं क्या मिल रह्यो हे, वो अपन् देखवेको प्रयास करेंगे. ये अपनो रनवे हे, जापेसु अपनकुं टेकऑफ करनो हे. प्रतिवर्षको अपनो नियम हे के साधनप्रकरणके स्वाध्यायमें अपनी पुष्टि-अस्मिताको अकाउन्ट भी ऑडिट करे हैं. थोड़ीसी वा बातकी भी चर्चा मैं आपके साथ जरूर आज करनो चाहूंगो.

(‘पुष्टि-अस्मिता’गान क्या अहंकारगीति हे!)

वो चर्चा जैसे मैंने आपकुं बताई के अपने या गानमें अपने अहंकारको गान हे के नहीं? ये बड़ो प्रॉब्लेमेटिक् ईश्यु हे, जाकुं अपनेकुं भी सॉल्व करनो पड़ेगो. सॉल्व करनो, इन् द सेन्स अपनकुं खुद समझनो हे के प्रॉब्लेम् क्या और वाको सॉल्युशन क्या हो सके. इन्-नट-शॉल् अपन् ये केह सकें के अपनी पुष्टि-अस्मिताके गानमें सहज संभव हे के अपनो अहंकार प्रगट हो रह्यो होय. क्योँके जा तरहकी जटिलता हे, वा जटिलताकुं देखते भये अपन् खुद गैरन्टी जब नहीं ले सकतें होंय तो अपन् कैसे इन्कार कर

सकें के यामे अहंकार नहीं हे. याको डाइलेमा ऐसो हे, जैसे कोर्टरूममें वकील क्रॉस करते बखत पूछे के तुम्हारे भीतर अहंकार हे के नहीं तो लफड़ा हो जाय. ना पाड़यो तो भीतर बहोत अहंकार हे और हाँ पाड़यो तब तो फंस ही गये, निर्लज्ज हो. कितने अहंकारी हो के स्वीकार करवेमें भी शरमा नहीं रहे हो! तो ये बड़ो डाइलेमिक् प्रॉब्लेम् हे के जाकुं न हां पाड़यो जा सके हे और न ना पाड़यो जा सके. आदमी जाये तो जाये कहाँ? या तरीकेको ईशु हे. या ईशुके डाइलेमामें अपनेकुं पुष्टि-अस्मिताको इवेल्युएशन भी डेफिनेटली करना चाहिये क्योंकि अपन् अपनी पुष्टि-अस्मिताको उत्सव मना रहें हैं और जो भी कुछ महाप्रभुके ग्रंथको अवगाहन अपन् कर रहें हैं वो सचमुचमें ये पुष्टि-अस्मिताके उत्सवकुं मनावेके लिये कर रहें हैं. तो वा दृष्टिसु भी अपनो परम कर्तव्य हो जाय हे के अपन् अपनी पुष्टि-अस्मिताके अकाउन्टकुं ऑडिट करे.

वामें सीधीसी बात अपन् इतनी सोच सके हैं के या पुष्टि-अस्मिताको गान कोईके ऊपर आक्षेपके अर्थमें कर रहे हैं या महाप्रभुके सिद्धान्तकुं गावेके लिये कर रहें हैं? आप गुजराती लोगनमें एक बड़ी अच्छी कहेवत हे के एक उंगली तुम कोईके सामने करो तो तीन उंगली तुम्हारे तरफ आवे हे. कोईके तरफ आरोपकी एक उंगली तुम तानों तो तीन उंगली तुम्हारे तरफ तन जायेंगी. एकजेवटली, वा एगलसु अपन् सोच सके हैं के अपन् कोईके ऊपर आक्षेपके अर्थमें ये यदि गान करते होंय तो डेफिनेटली अपनेपे भी तीन उंगली तन जायेंगी. याही लिये मैंने आपकुं बतायो के कोईके ऊपर आक्षेपके अर्थमें ये गान नहीं करते होंय और महाप्रभुको सिद्धान्त क्या हे वाको गान करते होंय, वामें यदि अपनो अहंकार अपनेकुं छल रह्यो हे तो मनमें आश्वस्तता रखनी चाहिये के छल रह्यो हे तो भले छले “कामं क्रोधं भयं स्नेहम् ऐक्यं सौहृदमेव वा नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते” (भाग.पुरा.१०।२१।१५). पर वो यदि महाप्रभुके

सिद्धान्तमें अहंकारको विनियोग कियो हे तो महाप्रभुके सिद्धान्तके अंगीकाररूप वो अहंकार हो जायेगो. वो अपने लिये प्राइड पजेशन (गौरवयुक्त अधिकार) हे हे और हे, रहनो ही चाहिये. “भूल जिन जाय मन अनत मेरो, अन्यसम्बन्धतें अधिक डरपत रहों, अन्य साधन हुं तें कर निबेरो, भूल जिन जाय मन अनत मेरो”.

महाप्रभुके सिद्धान्तमें अहंकारको यदि “कामं क्रोधं भयं... यान्ति तन्मयतां हि ते” (भाग.पुरा.१०।२१।१५) न्यायसु अपन् विनियोग कर रहे होंय तो जैसे महाप्रभु आज्ञा करें हैं “गंगान्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवर्णना, गंगान्वे न निरूप्या स्यात्, तद्वद् अत्रापि चैव हि” (सि.र.८) वैसो होयगो. भले अपनो अहंकार गटरके जैसो गंदो होय पर जा बखत समर्पणकी प्रक्रियाद्वारा भगवान्के दास्यभावमें अपनने वाको विनियोग कियो, भगवान्के प्रति समर्पणकी प्रक्रियामें शरणागतिके भावमें वाको विनियोग कियो, तो गटर भी गंगामें मिलनेके बाद गंगारूप हो जाय, वैसे अपने अहंकारको यदि भगवदर्थ विनियोग अपनने कियो होय तो वो तो अभिलषित प्रक्रिया ही हे, अष्टाक्षरदीक्षामें भी और पंचाक्षरदीक्षामें भी. तब पुष्टि-अस्मिताको अपनो अहंकार भी, अहंकार नहीं परन्तु वयंता सिद्ध होयेगी.

यदि ये अहंता भी होय, तो भी अपन् अपने सिद्धान्तमें वाको विनियोग कर रहे होंय तो, अपनेकुं आश्वस्त रहनो चाहिये. सबसु बड़ी बात वामें आश्वस्त रहेके लिये ये हे : यदि कोईकुं अपनो अहंकार तोड़नो अभिलषित होय तो, क्योंकि अपने अहंकारकी दुर्गन्ध अपनेकुं नहीं आवे वो तो दूसरेकुं ही आयेगी. दूसरेकुं यदि अपनी पुष्टि-अस्मितामें अहंकारकी बास आती होय तो, सबसु सरल उपाय अपने अहंकारकुं तोड़वेको सर्वथा सुलभ हे. वो ये हे के वाकु अपनी पुष्टि-अस्मिता गीत गाने लगनो चाहिये : “अमे एवा रे...” तमे ज शामाटे एवा रे अमे पण एवा रे.

कोई नथी गातुं एटले अमारो अहंकार वधी शके छे. बधां ज गावा लागे तो आपणो अहंकार पोते ओगळी जशे.

पुष्टि-अस्मिताके गानमें आपत्ति क्या हे? क्या कोई अपसिद्धान्त हे? कोई अपसिद्धान्त यदि मानतो होय तो अपनने महाप्रभुके वचन भी साथ-साथ धरें हैं. पुष्टि-अस्मिताकी हर लाईन्के वीसाविस (एक दूसरेके सामने) महाप्रभुको कोई न कोई वचन रख्यो हे. ये तो महाप्रभुके ग्रन्थनमेंसु कोई न कोई वचनको केवल काव्यानुवाद हे. महाप्रभुके वचननकुं ही पुष्टि-अस्मिता तरीके गा रहे होंय तो अपन अपनी पुष्टि-अस्मिताको अपने अहंकारको महाप्रभुके सिद्धान्तमें विनियोग कर रहें हैं. जा बखत विनियोग कर रह हैं वा बखत अपनो अहंकार गटर जैसो भी होयगो तो वो “गंगात्वे सर्व दोषाणां ...” सिद्धान्तानुकूल अहंतामें सुधर जायेगो. इतनी केअर अपन यामें डॅफिनेटूली ले सकें हें और लेनी ही चाहिये.

महाप्रभुके सिद्धान्तकी अपन कॅअर नहीं लें वाके कारण ही संप्रदायमें बहोत सारी गड़बड़ चल पड़ी हैं. यदि महाप्रभुके सिद्धान्तके प्रति उतनो कमिट्मेन्ट, उतनी निष्ठा अपने भीतर होती तो, खुदकुं या दूसरे कोईकुं अहंकार करवेको कोई विषय ही नहीं रह जायेगो.

अपन सब बम्बईमें रह रहे हैं परन्तु अपनेमेंसु कोईकुं बम्बईमें रहेवेको अहंकार कभी होवे हे क्या?

पर ऐसो अहंकार प्रकट भी हो सके यदि अपन कहीं गांवमें पहोंच जायें तो. जो बिचारो बम्बईमें नहीं रहतो होय, ऐसो गामको कोई भोलो आदमी, अपने पास आवे तो अपनेकुं लगे के “तमे गामडानां छे!” बचपनमें एक गुजराती गाना सुन्यो हतो “अमे मुंबईनां रहेवासी, चनीरीडपर चंपानिवासमां रूम-नंबर इक्यासी, अमे मुंबईनां रहेवासी”

चनी रोडपे ‘चंपानिवास’ बिल्डिंगके इक्यासी नंबरके रूममें रहवेको अहंकार भी हो सके हे. कितनी बड़ी चाली के जाकी इक्यासीमीं एक छोटीसी कोठड़ीमें रहेवेवालो भी गाप्रमें जाके पाछो दादागीरी कर सके के “अमे मुंबईनां रहेवासी”. बम्बईके रहेवासी होंय भी तो वाको अपनो अहंकार बम्बईके निवासीनके बीच निभ नहीं सके फिरभी दूसरी जगा जायें तो प्रकट हो सके. ऐसे ही सिद्धान्तको अहंकार भी कौनके बीच प्रकट हो सके जो सिद्धान्ताचरण नहीं करतो होय.

आओ! आज अपन सब मिलके कहें के हम अब महाप्रभुके सिद्धान्तकुं पूरी निष्ठासु निभायेंगे और जियेंगे, तो अपन सभीनको अहंकार खतम हो जायेगो! जो निष्ठा सभी निभाते होंय तो कोईके भीतर अहंकार क्यों और कैसे हो सकेगो? बम्बईमें रहेवेवालेकुं कभी बम्बईमें रहेवेको अहंकार हो नहीं सके. ऐसे सिद्धान्त सब पालते होयें तो “अमे एवा रे!” सिद्धान्तके गानमें अहंकार निभ नहीं सकेगो, ये रहस्य अपनकुं स्पष्ट समझ लेनो चाहिये. ✽

✽ यहांसु पुष्टिअस्मिताको लेखाजोखावाले प्रवचनको अंश परिशिष्टके रूपमें जोड़्यो गयो हे (सम्पादक).

आज हम गुसाईंनकुं भी ऐसे ही महाप्रभुके सिद्धान्तनकुं दफन करनेको ईगो पनप गयो हे. या प्रकारकी आज अपन प्रॅक्टिस् करें हें. ये एक नमन सत्य हे. शुरुआत अपनने करी हती के हम महाप्रभुके सिद्धान्तको पालन करेंगे. पर आज अपन या बातके लिये रो रहें हें के हम दफन क्यों नहीं कर सकें हें? जो दफन नहीं करवे दें, जो दफनकी ना पाड़े वाकु अहंकार हे. ईगो तो हरजाई हे “तू जो रखता हे हरजाईसे वफाकी ख्याईश. ए दिल-ए-नादां ये बदगुमांनी हे”. क्योंकि दिलको पता नहीं चले के कौनसी बातपे दिल कब चल जाय. जा बखत जा तरहसु दिल चल जाय वा तरहसु अपनो ईगो कन्वर्ट हो जाय. ईगो अपनो मॅडन्टेन् तो होवे नहीं हे ये बेजिक् ईश्यु हे.

एक मजेदार बात बताउं : कोई परिवारमें कोई बच्चे कछुवा पाल्यो. कछुवाकी बायोलाजीकल् क्लॉक होवे हे. कछुवा हाइबरनेशनमें (सुषुप्तावस्था) या इनर्शियामें (निष्क्रियतामें) गयो. बच्चेकुं लग्यो के वो मर गयो. बच्चेने रोना शुरु कियो के मैने कछुवा पाल्यो और वो मर गयो. वाकु समझानो कैसे? वाके ईगोको प्रश्न हो गयो के जो कछुवा मैने पाल्यो वो मर्यो कैसे? देखो अहंकारकी बात बता रह्यो हूं. बच्चेने रोना-धोना शुरु कियो तो मां-बापने उलटी-पट्टी पढ़ा दी “कोई चिन्ताकी बात नहीं अपन् ये कछुवाकी जुलुस निकालके दफनविधि करेंगे”. और फिर उन्होंने जुलुसको वर्णन कियो के “जुलुसमें याकुं बुलायेंगे वाकुं बुलायेंगे, गाड़ीमें ले जायेंगे” बच्चेको ईगो भी तो पाछो हरजाई हे न! “तू जो रखता हे हरजाईसे वफाकी ख्वाईश.” बच्चेको लग्योकी कछुवाको पाल्यो वामें तो कोईने इतना रिक्मिशन नहीं दियो. कछुवा मर गयो वाकी दफनमें इतने सब लोग आयेंगे. तो बच्चेकुं तो मजा आ गई. वाने कही करो दफन. सब एनाउन्स हो गयो. इतनेमें वो कछुवा चलके तालाबमें चलयो गयो. वो तो जिंदा निकल्यो. सुषुप्तावस्था छोड़के जाप्रदवस्थामें आ गयो. बच्चे दोबारा रोवे लग गयो “याकु दफन करो, याकु दफन करो”. बाय् धेद् टाइम् कछुवाको पालक होनेके बजाय कछुवाको दफन करनेको ईगो पनप गयो.

(प्रश्नोत्तरी)

प्रश्न :

आपने कही के कृष्णको बुखार कितना चढ़्यो हे वो देखनो होय तो अपनी साधननिष्ठाकुं चेंक करें तब पता चले परंतु प्रथम तो हरिकी ओरसु जितनी कृपा होयेगी उतनी साधननिष्ठा बढ़ेगी तो साधननिष्ठाके कारण कृष्णको आवेश होयगो या कृष्णावेशके कारण साधननिष्ठा होयेगी, ये कन्प्युजन् हे. साधननिष्ठामें “हरिः मनसि आविशते निजे” जो कह्यो वामें प्रथम तो हरिकी ओरसु हरि ही अपने हृदयमें

बिराजेगो तभी तो उतनी साधननिष्ठा बढ़ेगी.

जवाब :

एक ‘रेशिओ-असेन्डाइ’ होवे और दूसरो ‘रेशिओ-कॉग्निसेन्डाइ’ होवे. आग पेहले होवे, धुआँ बादमें पैदा होवे. आगकु ‘रेशिओ-असेन्डाइ’ कहें. क्योंकि आग धुआँको कारकहेतु होवे. धुआँके कारण आगको अनुमान होवे यासुं धुआँ आगको जापकहेतु ‘रेशिओ-कॉग्निसेन्डाइ’ होवे. अन्डरस्टेन्डिन्गके साइडसु धुआँ अपनेकुं पेहले दिखे हे और वाके कारण अपनेकुं आग हे वो समझमें आवे हे. धुआँ उठ रह्यो हे तो कहीं न कहीं आग होयगी. यासु रेशिओ-कॉग्निसेन्डाइ हे. वाकी जो प्रायोरिटी हे वो नोट एज् ए फॅक्ट बट् एज् ए आइटम् ऑफ् अन्डरस्टेन्डिन्ग् वो पेहले आवे हे. कृष्णको मनमें आविष्ट होना रेशिओ-असेन्डाइ हे और साधनकी परिनिष्ठा रेशिओ-कॉग्निसेन्डाइ हे.

प्रश्न :

साधननिष्ठाको मतलब साधन करने ऐसे समझनो ? कैसे ?

जवाब :

या ईशुकु क्लियर करवेको हर बखत मैने काफी प्रयास कियो पर फिरसु रिमाइन्ड कर दऊं. साधनकी साधनताकी स्वीकृति सबसु प्रायमरी ईशु हे. वो स्वीकृति, क्योंकि अपन् मनुष्य हैं, कुछ रेशनल् भी और कुछ इर्रेशनल् भी. अर्थात् अपन् दोनोंके चोंचोंके मुरब्बा हैं. तो मोस्ट् ऑफ् द टाइम् अपनी सारी बातें अपनी अन्डरस्टेन्डिन्गसु रिलेटेड् हैं के अपने एटीट्युड्सु ? या इन्क्लिनेशन (रुचि)के कारण अपन् उनकुं सिलेक्ट करें हैं, ये अपन् खुद समझ नहीं पाते होवें. जब अपन् खुद नहीं समझ पाते होय तो दूसरेकुं क्या बता पायेंगे ?

पर सबसु पेहले अपने भीतर साधनकी एक्सेप्टिबिलिटी आवे हे. जो कुछ मोकुं चाहिये हे वाको साधन ये हे. जैसे पैसा इमीडिएट् चाहिये हे तो मटका लगानो एक साधन हे. तो मटकाकी एक्सेप्टिबिलिटी

पेहले आनी चहिये. लीडर बननो हे तो इलेक्शन लड़नो. वो साधनता समझमें आवे हे. तो साधनकी स्वीकृति हे वो रुचिमूलक हे के बुद्धिमूलक हे, या तो आइधर इट कुड् बी चोंचोंको मुरब्बा दोनों हो सके हे. वामें अपनी श्रद्धा पनपे. ये साधनसु मैं ये फल प्राप्त कर सकु. श्रद्धा नहीं पनप रही हे तो साधनको स्वीकार करनेके बावजूद भी सच्चाईसु पकड़ नहीं पाओगे. वो फॉर्स नहीं आयेगो. जब आपकु श्रद्धा पनप गई तब आप प्रॅक्टिस करोगे. वो करवेसु आपकु कुछ भी पोजिटीव रिजल्ट मिले तो आपके भीतर विश्वास जागेगो. क्योंकि श्रद्धा एडवेन्चर हे. वो साहस तो आप कर लो हो. पर वाके बाद वामें बिलीफ पैदा होनी सेकन्ड स्टेप हे. जब तक एक्सपेरिमेन्ट नहीं करो तब तक आपकुं वापे विश्वास नहीं आयेगो. मैं अक्सर ये कहुं के जा दिन पति-पत्नीकी शादी हो जाय वा दिन दोनोंके भीतर श्रद्धा तो प्रकट हो जाय के ये मेरो पति हे या ये मेरी पत्नी हे. पर विश्वास लाइफलोन् तक कभी नहीं होवे. यदि विश्वास होतो तो “क्यां जाय छे, रात्रे मोड़ी केम आवी?” ये प्रश्न होनो ही नहीं चहिये, श्रद्धा होवे परन्तु विश्वास कहां होवे? विश्वास कब आवे? श्रद्धा साहस करनेके बाद अपनने रिपीटेडिव् एक्सपेरिमेन्ट कियो होय तो वा फिनोमीनाके लिये आपके भीतर विश्वास जगे. विश्वासमें साहस नहीं हे विश्वासमें रिपीटेड् एक्सपीरियन्स काम आवे. रिपीटेड् एक्सपीरियन्स हे तो विश्वास आ जायेगो. श्रद्धा एक एडवेन्चर हे के चलो हम हिमालय चढ़ेंगे. पर चार बखत हिमालय चढ़के आये तो विश्वास होयेगो और नहीं तो सिर्फ श्रद्धा हे. वा विश्वासके कारण जो भी कोई साधन हे वामें निष्ठा आपकी तब पनपेगी जब लाइफमें प्रॅक्टिसमें लाओ. तब वाकी निष्ठा पनपेगी. अक्सर मर्डर करवेवाले आदमी क्यों कांप जाय मर्डर करवेके बाद. पेहले नहीं कियो हे मर्डर, अनुभव नहीं हे, वाके बाद कांप जाय. और जो प्रॉफेशनल् मर्डरर होवे वाकु लाइ-डिटेक्टरपे पकड़नो भी मुश्किल हो जाय. क्यों मुश्किल हो जाय? उनके भीतर निष्ठा हे.

मारवेके लिये मार्यो. कोई शेर थोड़ी मार्यो? धंधा हतो मारनो तो शूट कर दियो. अपनकुं भी चूहा या कॉक्रोच् कुं मारवेमें गिल्ट फील होवे? मार दें जैसे सुपारी लेनेवाले मारे. सुपारी लेनेवालेके लिये अपनी कीमत वा चूहा या कॉक्रोच् सु ज्यादा नहीं होवे. वो उतनी ईजिली मार सके. क्योंकि उनमें रिपीटेडली मर्डरकी निष्ठा डेवलप् भयी हे. महाप्रभुने खुलासा कियो के “निष्ठाभावे फलं तस्माद् नास्त्येव इति विनिश्चयः निष्ठा च साधनैरेव न मनोरथवार्तया” (त.दी.नि.१।१८) कोई चीजकुं आप रेग्युलरली अपनी लाईफमें जीयोगे तो वाकी निष्ठा पनपेगी, नहीं जी रहे हो तो श्रद्धा हो सके हे, विश्वास हो सके हे, पर निष्ठा नहीं पनपेगी. निष्ठा तो इम्प्लिमेन्टेशनसु ही आवे.

अक्सर मैं एक बात कहेतो रहुं के अपन करारकेको अभ्यास करें तो वामें ईट तोड़वेकी होवे पर अपन कोईकु करारकेको अभ्यास करते देखके ईट तोड़वे जायें तो हाथकी हड्डी ही टूट जायेगी. क्यों टूट जाये? क्योंकि अभ्यास नहीं हे. रोज अपन पथ्थरकुं मारते रहें तो हड्डीमें भी कठोरता आ जायेगी. वाके लिये निष्ठा चहिये.

(अहंकारको स्वरूप क्या ?)

“अहंकारं न कुर्वीत मानापेक्षां विवर्जयेत्”

याको बेजिक् एक्सप्लेनेशन हतो वो तो मैने कल बताया हतो. आज जा फ्रेज़्पे अपनेकु ज्यादा कॉन्सन्ट्रेशन करनो हे वो फ्रेज़् हे “अहंकारं न कुर्वीत” मानें अहंकार मत करो. ये निषेध हे के अहंकार मत करो. “मत करो!” केहवेसु हि अपनेकुं लगे के अहंकार कोई काम हे, अहंकार क्रिया हे जाकुं करवेकी मनाई की जा रही हे. जा क्षण अपन् सोचें के अहंकार कोई कर्म हे या कोई क्रिया हे जो अपनेकुं नहीं करनी हे, तो अपनी या अन्डरस्टेन्डिंग्के साथ एक बात और आयेगी. जो संस्कृत पढ़े हैं उनकु तो कोई प्रॉब्लेम् नहीं होयेगी. कोई भी काम (क्रिया) जब अपन् करते होंय तो कामको (क्रियाको) कोई कर्ता होयगो. “जाय छे”, कोण जाय छे? कर्ता जाय छे. “ते जोवे छे”, शुं जोवे छे? तो कर्म हो गयो. “जोवे छे”, शेनाथी जोवे छे? कोई न कोई वाको साधन होयगो. तो करण हो गयो. कायके लिये या क्या हेतुसु? तो कोई न कोई वाको सम्प्रदान होयगो. जैसे हि क्रिया आवे वाके साथ सारे ईश्यु जुड़े भये आवें. “अहंकार मत करो” कौन अहंकार नहीं करे? कर्ताकुं कष्टो जाये के “अहंकार मत करो” क्या नहीं करनो? कर्मरूप अहंकार नहीं करनो. कायसु अहंकार नहीं करनो? तो करणको खुलासा देनो पड़ेगो अथवा वो करणसु अहंकार मत करो. का प्रयोजनसु अहंकार नहीं करनो? तो संप्रदान बतानो पड़ेगो के या अथवा वो प्रयोजनसु अहंकार मत करो. कहां अहंकार मत करो. तो अधिकरण बतानो पड़ेगो के व्यवहारमें वाणीमें मनमें बुद्धिमें अथवा चित्तमें अहंकार नहीं करनो. ये सारे क्रियाके साथ जुड़े भये प्रश्न हैं. जैसे ही अपन् “न कुर्वीत” कहें वैसे ये सारे प्रश्न खड़े हो जायें. सारे प्रश्न क्रियाके नेचरसु ही डिराइव हो रहें हैं. जब ये प्रश्नापेक्षायें अपनी खड़ी होवें, बात यहीं खतम नहीं हो जा रही हे. प्रत्युत

अधिक समस्या पैदा हो जावे हे. तो अहंकारको सच्चो स्वरूप क्या ?

जैसे ही कहें के “अहंकार मत करो” तो पहेलो सवाल हे के क्या अहंकार क्रिया या कर्म हे? क्या अहंकार अपनी फीलिंग् हे के जा फीलिंग्कुं अपन् अहंकार केह रहें हैं. एपरन्टली देखें तो अहंकार अपनी फीलिंग् हे. अपन् कुछ फील कर रहे हैं. “मैं हूँ” मेरे होवेकी फीलिंग् हे. याकु ऐसे समझो, जैसे अपन् कहें ‘साक्षात्कार’. कोई चीजकु आंखके सामने लानो. ऐसे ही अहं करवेकी क्रियाको नाम ‘अहंकार’. तो क्रिया लगे हे. पर क्रिया लग रही हे तो क्रियाको कर्म भी आ रह्यो हे.

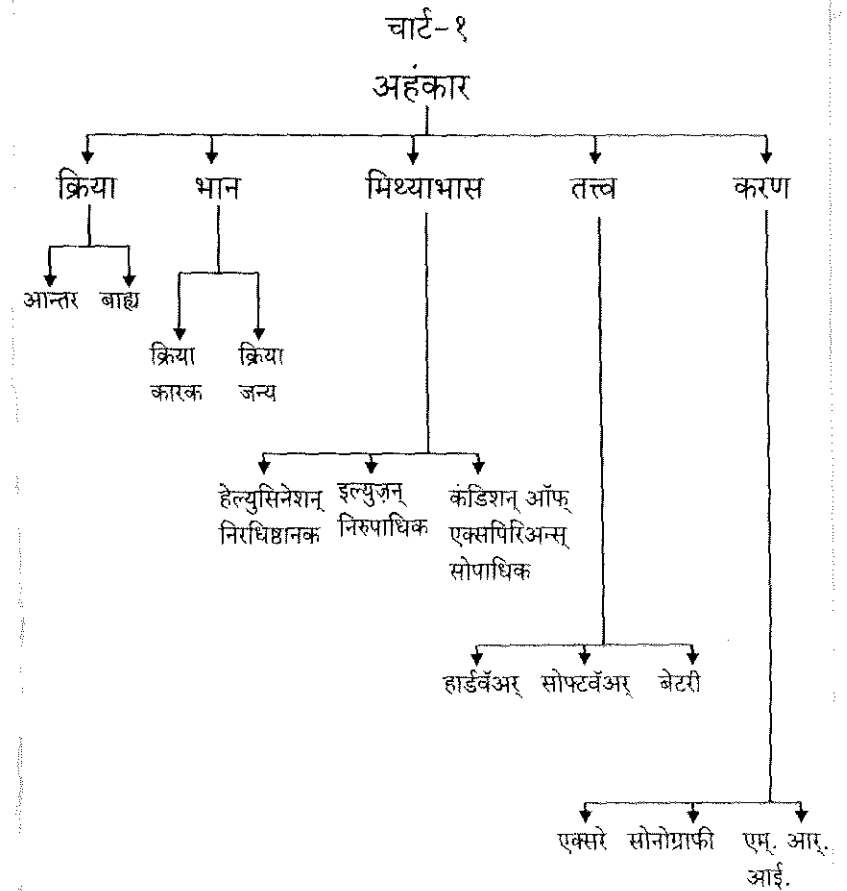
यदि अहंकार अपनी ‘फीलिंग्’ हे तो भी कुछ प्रश्न पैदा होवे हैं. एक जस्ट् पॉसिबिलिटी हे के अहंकार फीलिंग् हे पर सब लोग अहंकारकुं इतनी गाली दे रहे हे तो कबूल कैसे करनो के फीलिंग् हे. जब शर्म आती होय तो अपन् शतुर्मुर्गीकी नीति करें. मतलब रनमें शिकारी आतो होय तब वो अपने माथा बालुके भीतर घुसा देवे. वाकुं नहीं दीखे तो समझे शिकारी गायब! ऐसे अहंकार हो रह्यो हे तो वाकुं शतुर्मुर्गीकी पॉलिंसीसु देखो मत. तो अहंकार एक तरहकी मिथ्या फीलिंग् हे. क्योंकि इतने सब लोग मिलके गाली देते होवें और इन सबके बीच अपन् अचानक उठके कहें के “अमने खरेखर अहंकार जेवुं काईक थाय छे” तो सब लोग कहें के “हरामखोर हे अहंकार करे छे ने पाछो शेखी वधारे छे”. तो तो मुश्किल हो गई. तो अपन् भी सेफ् साइडमें क्या सोचें? ऐसे अहंकारकुं स्वीकारवेके बजाय यों केह देनो के “मिथ्या हे”. वामें दोनों प्रॉब्लेम्को सोल्युशन आ जायेगो, ‘छे पण अने नथी पण’ वो शतुर्मुर्गीकी नीति हे. तो अहंकार एक मिथ्याभास हो सके हे. अहंकार सचमुचमें एक अपने शरीरके भीतर रह्यो भयो कोई

अंगको फिर्नामिना भी हो सके हे. जैसे हार्ट ब्रेन् किडनी हे. शरीरके कोई एक पोर्शन् ग्लेन्ड या सेन्टर को नाम अपने बाँडीके भीतर अहंकार धर सके. परन्तु, एज् अ मॅटर् ऑफ् फैक्ट्, ऐसो कोई सेन्टर अभी तक तो मिल्यो नहीं हे. फिर भी टॅन्टेटिवली ऐसी एक हाइपोथिसिस कर सके के अहंकार नामको कोई एक फिर्नामिना हे. अहंकार अपना इन्स्ट्रुमेन्ट भी हो सके. ये सारी पॉसिबिलिटीज् हैं.

यामें जरा ध्यानसु देखो के क्या-क्या पॉसिबिलिटीज् हैं. अपन् इतनो तो समझ गये के महाप्रभु “अहंकारं न कुर्वीत” कहें हैं, मतलब कुछ न कुछ यामें करने जैसे तो हे ही.

(क्या अहंकार कोई क्रिया हे ?)

सबसु पहले क्रियाकु लेवे. क्रिया दोनों तरहकी हो सके : कुछ क्रिया आन्तर होवें तो कुछ क्रिया बाह्य होवें. अपन् जानें हैं अपने शरीरके भीतर ब्लड सर्कुलेशनकी क्रिया चल रही हे, डाइजेसनकी क्रिया चल रही हे और भी कई तरहके कॅमिकल् सीक्रेशन् चल रहें हैं. वो सब क्रियाएं आन्तर ही होवें हैं. अपनकु कोई चीजकी याद आ रही हे, कोई चीजकी इच्छा हो रही हे, कोई वस्तुके बारेमें अनुराग प्रकट होतो होय, कोईपे द्वेष आ रह्यो हे, ऐसी कई क्रियाएं अपने भीतर ही चलती होवेपे बाहर भी प्रकट हो जायें. कुछ बाहर प्रकट होनेवाली क्रियान्के सोर्स कभी भीतर होय तो कभी बाहर भी होय, कई पॉसिबिलिटीस् यामें होवें; क्योंकि कुछ क्रियाएं बाहर प्रकट होती होवें, सोर्स उनके भीतर ही छुपे रहें; और कुछ क्रियाएं भीतर प्रकट होवें पर सोर्स उनके बाहर ही होवें. कुछ क्रिया ऐसी भी हो सके के भीतरसु बाहर प्रकट होती होवें पर अपने भीतर उनके सोर्स खोजवे जाओ तो मिले नहीं.

पहेले अपनू बाहर या भीतर के बारेमें सोच लें : मानों के अहंकार अपने भीतर चलती कोई क्रिया हे. अपना अहंकार अपनेकुं टोटली अपनी पर्सनल् फीलिंग लगे हे और वो अपनू कोईके साथ शेअर् करना भी नहीं चाहें. जैसे अपना अहंकार होवे हे, वैसो ही सभीनको अहंकार होवे तो हे ही.

एक बहोत प्रसिद्ध उदाहरण हे : जैसे चिड़ियानुमें मादा चिड़िया नर चिड़ियाकुं अपने पति तरीके तब तक सिलेक्ट नहीं करे जबतक वो घोंसला बनाके न दिखा देवे. पति तरीके या पत्नी तरीके सिलेक्शनकी जो प्रोसेस् हे वो पूरी अहंकारपे बेसुइ हे : मैं चिड़िया हुं और मेरे नरकुं घोंसला बनानो आतो होय तो ही मेरे लायक. पक्षी या जानवर भी या तरीकेको ऑडिटेड अकाउन्ट नरनको मांगतें होवें. घोंसला बनाके बता तो जोड़ी जुड़े नहीं तो नहीं जुड़े. चिड़ियाके सामने चीड़ा नाचतो होय तब चिड़िया न जाने कैसे कन्वे करे के घोंसला बनाके बता. जो नर चिड़िया घोंसला बना सके तो मादा चिड़ियाकुं लगे के अब वाके साथ अपनी शादी हो सके. वो तिनका लेके घोंसला बनावें और चिड़ीया चुचुड़ चुचुड़ करती रहे. शायद कुछ मीनमेख, कम-ज्यादा करवेकी सलाह देती होयगी, गलती भी काढ़ती होयगी के यामें ये घासको तिनका ऐसो नहीं लानो चाहिये थो, या ऐसो लानो चाहिये थो. कुछ वा तरहसु करती रहे जब तक नर घोंसला बनावे. पर सक्सेसफुल घोंसला बना दे तो फिर वार्षे अहंकार स्थापित कर दे के तु मेरो चीड़ा मैं तेरी चिड़िया. अब देखो ये एक अहंकारको प्रकार हे. अहंकार प्रकट कैसे हो रह्यो हे? घोंसला बनायो और यामें अंडा आ रहे होय तबतक चिड़िया-चिड़ा वाकी जोइन्टली कैअर् लेते होवें हैं. वा तरीकेको बाह्य क्रियात्मक अहंकार स्पष्ट देख्यो जाय हे. घोंसला बना रह्यो हे तो चीड़ा होवेको अहंकार कामको, नहीं तो बेकारको!

“बाप दाखव नहतर श्राद्ध करा” अहंकार कैसे बाह्य क्रियाके रूपमें प्रकट हे! पर खुदके बायोलॉजिकल डिफॉल्ट्सु वा घोंसला जा अंडाके लिये बन्यो हे उन अंडान्मेंसु चिड़िया पैदा नहीं हो जाय तब तक वो मीज निभे हे और तभी तक वो अहंकार भी कायम रहे. ये मेरी चिड़िया—ये मेरो चीड़ा. या तरहसु बाह्य क्रियात्मक अहंकार कायम रहे हे. वा अहंकारके कारण ये घोंसला मेरो. कोई दूसरो चीड़ा आवे तो वो चीड़ा चोंच मार-मारके दूसरे चीड़ाकुं भगावे. हट! ये मेरो घोंसला हे.

उनके यहां जो नॅचरल् सिस्टम् हे वो अपने मानवसमाजमें भी सोशियल सिस्टम्, रिलीजियस ऑब्लिगेशन/प्रोहिबिशन; या फैमिलीकी कस्टमके रूपनमें काफी कॉम्प्लीकेटेड बन जावे हे. मगर अपने यहां भी यामें हकीकतकी और कहानीकी कुछ न कुछ पोलंपोल तो दिखाई देगी ही. मगर जैसी भी हे, एज् इट् इज् व्हॉट् इट् इज्, वो अहंकारकुं उठाके चले हे ये बात तो उतनी ही साफ हे. वा तरहको अहंकार अपने भीतरसु प्रकट होवे हे और वा तरीकेके अहंकारसु सारो कोर्स गाइड होतो होवे हे.

पुराने जमानेमें अमेरीकाके रेड-इन्डीअन्समें ये नियम हतो के कोई लड़का दावा करवे लगे के ये लड़कीके साथ मेरी शादी करो और लड़की भी मंजूर करती होय तो वा गरीबकी बड़ी इन्ट्रिस्टिंग् टेस्ट् ली जाती. लड़कीको बाप वा लड़काकुं कहते “जहां लाल चीटीनुको बिल होय वहां जाके सो के दिखाओ! सारी चीटी तुमकुं काटे और सहन कर सकते होव तो मीज करनेके लायक माने जाओगे”. या परीक्षामें पास हो जावे तो लड़कीको बाप मानतो के यामें पति होनेको सच्चो अहंकार हे. वामें यदि भाग गयो तो फेल्ट्. वा पीड़ाकुं सहन कर लेतो वाको अहंकार बूस्ट् होतो. कोई मफतमें थोड़ी लड़की ब्याही हे, इतनी लाल चीटीनुसु शरीरकुं कटवायो

तब लड़की मिली. एक छोटोसो अहंकार के या लड़कीसु मोकुं शादी करनी हे और वाके कारण वाकी बाह्य अभिव्यक्ति चीटीनु कटवाके देनी पड़ती. बाह्य प्रकट होते क्रियात्मक अहंकारको अपन ऐसे भी उदाहरण दे सकें हैं.

अभी कल-परसों ही अखबारमें आयो के पुणे शहरके पास एक बन्दरने एक कुत्ताके बच्चाकुं भगाके ले जावेको प्रयास कियो. मनुष्यनुकुं देख-देखके या बंदरके भीतर में भी कुत्ताके बच्चाकुं पाल सकु ऐसो अहंकार हो गयो होयगो. मजेदार बात हे! मनुष्य बंदर पाल सके, कुत्ता पाल सके, तो बन्दर क्यों मनुष्यकुं पाल नहीं सके? बंदरको तो काम ही नकल करनी. अब लानो कहांसु? वाने पेड़नुसु उछलकूद करके छोटे कुत्ताके बच्चाकुं किडनॅप कर लियो! या कुत्ताके बच्चाकुं भगवान्ने मेरे लिये ही जनमायो होयगो, जैसे अपनी पुष्टिमार्गीय हवेलीनुमें जो भी भूले-चूके आ जाये वाकुं अपन पुष्टिजीव मानके भेंट-मनोरथके रुपया ऐंठ लेवेको अपनो भगवत्प्रदत्त या पूर्वजन्मके कर्मनुकी लेनी-देनी मान लें! पर वा बंदरको पाल्यो कुत्ताको बच्चा मर गयो सो बंदरने दोबारा खोज करवेकी रु करी.

अब क्या करनी? वा बंदरने मेटरनिटी हॉस्पिटल्के पास जाके एक मनुष्यको बच्चा उठा लियो, जोश आ गयो होयगो. मनुष्य ही पाले ऐसो नियम थोड़े हे? सबके पेट हो सकें हैं : कोईके घोड़ा होवे, कोईको कुत्ता होवे, कोईके पोपट-चिड़िया होवे. तो बन्दरको पेट कोई मनुष्यको बालक क्यों नहीं हो सके! बंदरकी बिचारेकी समझ कितनी? परंतु अहंकार स्वस्थ पैदा भयो के याकुं मेरो पेट (पालतु) बच्चा बना लऊं. अब मनुष्य बंदरके बच्चाकुं पालतु बनावे तो कोई अपराध नहीं पर बंदर मनुष्यके बच्चाकुं उठा जाय तो मनुष्यनुकुं लज्जा आवे! मनुष्यके बच्चाके माता-पिताने पुलिसमें कम्प्लेइन् करी के बंदर हमारे बच्चाकुं उठा के ले गयो. सारी टास्क फोर्स

जुड़ गई और वाके सामने कुछ खावेको डाल्यो. वो बिचारो नीचे उतर्यो तो अचानक झपट मारके वा बिचारेकुं पकड़के झूमें भिजवा दियो. अहंकार देखो कैसे पैदा होवे हे? मनुष्य सब ऐसे ही करतें होयें तो बिचारे बंदरकुं इच्छा होनी नहीं चाहिये ऐसे अपन कैसे केह सके? क्योंके मनुष्यकी दादागिरी ज्यादा चले यासु बंदरकुं वाके अहंकारको पनिशमेन्ट झेलनो पड़्यो. अपनकुं भी अपने अहंकारके पनिशमेन्ट मिलते ही होवें. वो तो स्वाभाविक बात हे : “कही गयो ते कही गयानो वसवसो, रही गयुं ते रही गयानो वसवसो. जिदगी एक वसवसानुं नाम छे. जिन्दगी बेकार खाली जाप छे” अहंकार करें तो वसवसो तो रहेगो ही! स्वाभाविक कथा हे. वो अहंकार अपनकुं पता नहीं चले पर वाकी क्रियाके रूपमें जो अहंकार स्पष्ट प्रकट होवे वो दूसरेकी दृष्टिसु छुप नहीं सके.

ऐसे ही आफ्रिकामें सुनामी आयी हती तब एक जमीनके कछुवाकी मां सुनामीमें बह गई. बादमें अचानक एक राइनोसोर (गेंडा) समुद्रमेंसु निकल्यो तो बच्चा कछुवाकुं भ्रांति हो गई के मेरी मां ही तो ये कहीं नहीं? वो वाके पीछे चलवे लग गयो. राइनोसोर मादा हती. वाने वाकुं अपनो बच्चा मान लियो. मादा गेंडाने वा बच्चाकुं अपनो बच्चा मान लियो और वा बच्चाने मादा गेंडाकुं अपनी मां मान लियो. और वो दोनों मां-बच्चा की तरह रहवे लगे. जैसे मुर्गीके बच्चाकुं बतक होनेको अहंकार हो गयो क्योंके बतकने पाल्यो हतो. परंतु वा अहंकारकी मर्यादा आवे कबतक? वो तलाब तक नहीं जावे तबतक. क्योंके मुर्गीको दादा पिता मां कोई भी तलाबमें नहीं उतरे. हमारे भी पीढ़ीनुसु हवेली चल रही हैं. भक्तिकुं व्यावसायिक रूप दे दियो गयो यासु सांसारिक अहंकार बढ़ गयो और भक्तिके तालाबमें तैरवेको अहंकार प्रकट हो नहीं पायो. ये सब अहंकारकी बाह्य क्रियाएं हैं.

ऐसे ही अहंकार, अपने भीतर ब्लडसर्कुलेशन टाइपकी, केवल आन्तरिक क्रिया भी हो सके हे. आन्तरिक क्रियाकी सबसु मजेदार बात में दोहित्र निमिने समझायी. निमिकुं मैंने ब्रह्मसम्बन्ध दियो. वाने आके एक दिन मोकुं कही “नाना! आपकुं याद हे न के आज आपने मोकुं ब्रह्मसम्बन्ध दियो?” खुद मैंने ब्रह्मसम्बन्ध लियो वो दिन भी मोकुं याद नहीं तो वाकुं दियो वो दिन कहां याद रखवे जाउं? वाकुं पता नहीं कैसे याद रह गयो! मैंने कही “बेटा याद नहीं हे.” वाने कही “आप भूल कैसे गये?” अब निमिके लिये ये एक अच्छे अहंकारको विषय हतो के “आज मैंने ब्रह्मसम्बन्ध लियो हतो” और यासु वो दिन वाकुं याद हे. सुबह-सुबह उठते ही वाने मोकुं ग्रीटींग दे दी परन्तु वो नानाकुं याद नहीं जानके वाने सोचनो रु कियो और बोल्यो “मुझे ऐसा लगता हे नाना के आपका पेट बड़ा हे तो जितना खाते हो उसका खून पेटमें ही घूमते रहेता होगा, सिर तक पहुंचता नहीं होगा. इसलिए भूल गये लगते हो!”

अहंकार कैसी आन्तरिक क्रिया हे तो अहंकारके बारेमें या तरीकेकी हाइपोथिसिस कर सके के अहंकार भी या तरहको अपनो कोई इन्टर्नल फन्क्शन हे. मे बी निमि इज् राईट. वाके ब्रेनमें सर्कुलेशन ज्यादा जा रह्यो होयगो. हो सके के वाके नाना भीतर बताये कारणसु ही भूल जातो होय. अहंकार भी ऐसी कोई आन्तरिक क्रिया क्यों नहीं हो सके हे? ये अपन समझ सके हैं, विशेषतया तब के जब महाप्रभु आज्ञा करें हैं के “अहंकारं न कुर्वीत”.

अब यदि अहंकार आन्तरिक क्रिया होय तो अपनो बस नहीं चल सके. योगकी बहोत साधना करें तो ब्लड-सर्कुलेशनपे अपनो कन्ट्रोल ला सके. यदि अहंकार आन्तरिक क्रिया हे तो क्या करवेसु अहंकार नहीं होयगो? ये प्रॉब्लम् तो आयेगी.

यदि अहंकार बाह्य क्रिया है तो जो भी बाह्य क्रिया अपन प्रकट करें हैं वाके अपनेकुं रिवाँर्ड या पनिशमेंट मिलते होवें हैं. और इन्सिडेन्टली अपने साथ ये सुविधा है के बाह्य क्रिया प्रकट करनेके पहले अपन वा क्रियाकुं चाहे तो विद् ड्रॉ कर सकें हैं. कोई बखत प्रकट हो जाय हैं पर जरूरी नहीं है के हर बाह्य क्रिया अपनेसु इन्वॉलन्टरी ही होती होय. बाह्य क्रियाके साथ अपने वॉलन्टरी फन्क्शन भी जुड़े होनेके कारण. यासु अहंकार यदि एक बाह्य क्रिया होय तो वापे अपनो कोई न कोई वॉलन्टरी कन्ट्रोल आवे हे. १००% नहीं आतो होय तो ५०% या ३०% तो आयेगो ही. क्यों आयेगो? क्योंकि हर बाह्य क्रियाको कुछ न कुछ रिवाँर्ड होवे हे या कुछ न कुछ पनिशमेंट होवे हे. जैसे बंदरकुं अपनी स्वतन्त्रता खोनी पड़ी. बाह्य क्रियाके रूपमें यदि अहंकार होवे तो वो रिवाँर्ड या पनिशमेंटसु अपनी क्रियाको कन्ट्रोलमें आ जाती होवे हैं. भय या काम सु क्रियानुपे कन्ट्रोल आवे हे.

(क्या अहंकार एक भान है ?)

नेक्स्ट बात भानकी अपनकुं देखनी हे. अहंकार अपनी क्रिया नहीं होके अपने भीतर घटित होती कोई फीलिंग हो सके हे. फीलिंग पाछी दो तरहकी हो सके हे. कुछ फीलिंग्सु ऐसी होवें हैं के क्रियाकुं पैदा करती होवें हैं. कुछ फीलिंग् क्रियाकुं रिसिप्रोकेंड करती भयी भी होवें हैं. क्रिया पैदा करवेवाली फीलिंग् कैसे? सायकॉलॉजीमें याको बहोत विचार मिले हे, अपने यहां भी याको बहोत विचार हे. अपन अपनी टर्मिनॉलॉजीमें सोचें. काम क्रोध लोभ मोह प्रभृतिकी अपनी फीलिंग्सुके हिसाबसु अपनी बाह्य क्रिया प्रकट हो जायेगी. कुछ-कुछ फीलिंग्सुकुं आउटलेट मिल जावे. भीतरकी फीलिंग्सु हैं वो क्रियाकुं पैदा करें हैं. और कई बखत भीतरकी फीलिंग् इतनी स्ट्रॉंग होवें के उन फीलिंग्सुके कारण वाकुं एक्सप्रेस करवेवाली क्रियापे अपनो कन्ट्रोल रेह नहीं जाय. जैसे गुस्सा आ रह्यो हे तो गाली निकल

जायेगी. हंसी आ रही हे तो “हाऽ हाऽऽहा” हो जाय. अपन चाहें के कन्ट्रोल करे पर कन्ट्रोल नहीं कर सके.

पोरबन्दरवाले श्रीद्वारकेशलाल काकाजी लीला पधारे और उनकी शोकसभा भयी. वामें दादाजी में तथा अन्य भी कई शामिल भये हते. वामें एक शास्त्रीजी भी आये. उनूने शोकसभामें बोलनो रु कियो “पोरबन्दरवाला महाराजश्री अमारा ऊपर बहु कृपा राखता ऊऽऊऽऊऽऽऽ... ज्यारे पण जाउं त्यारे मने प्रसाद लीधा विना जवा न दे ऊऽऊऽऊऽऽऽ...” मैने कही शोकसभामें ये ‘ऊऽऊऽऊऽऽ’ क्या हो रही हे! अब मोकुं हंसी आनी शुरु भयी. बहोत कोशिश करी के शोकसभामें हंसनो नहीं चाहिये पर करू क्या? वक्ताके भाषणमें ‘ऊऽऊऽऊऽऽ’ निकले तो हंसी कैसे रोकी जा सके? फिर भी हंसी रोकवेके सारे प्रयास कठिन लगते होवेसु मैने दादाजीकी तरफ ताक्यो तो देख्यो के दादाजीकुं भी हंसी तो आ रही थी और हंसीके मारे दादाजीको चहेरा एकदम लाल तमतमायो भयो हतो पर चहेरा गंभीर हतो और हंसीके कारण खाली पेट हिल रह्यो हतो. दादाजीके हिलते पेटकुं देखके तो मेरी हंसी अन्तमें छूट ही गई! बहोत डाँट पड़ी पर क्या कियो जा सके जब पेट हिलतो दीखे तो अधिक हंसी आनी स्वाभाविक हती. यामें अपनो वॉलेन्टरी कन्ट्रोल कैसे रह सके? क्रियाकारक भान ऐसे होवें हैं. या तरहकी कुछ क्रियाएं जैसे बियॉन्ड कन्ट्रोल होवेसु प्रकट हो जायें ऐसो ही अहंकार भी हो सके हे.

कहीं न कहीं जो शास्त्री ऊऽऊऽऽ कर रह्यो हतो वो एबनॉर्मल् लय्यो परन्तु साथ ही साथ मेरेकुं मेरे नॉर्मल् होनेको अहंकार हतो. यदि मेरेकुं भी ऊऽऊऽऽ करवेकी आदत होती तो मोकुं अहंकार नहीं होतो. अपनेकुं दूसरेपे हंसी आवे? क्योंकि मेरेकुं वो आदत नहीं हती यासु मोकुं लय्यो के एबनॉर्मल् कॅरेक्टर हे. वो एबनॉर्मल् कॅरेक्टर जज करवेके लिये “में नॉर्मल् हूँ” ऐसो अहंकार मेरे भीतर काम

कर रह्यो होयगो.

यदि अपने पुष्टि-अस्मिताके गानमें कोईकुं अहंकारकी गंध आती होय तो सब गाने लगो. नॉर्मल् हो जायेगो. फिर हँसनेको कोई चान्स नहीं रह जायेगो. अहंकार एक भान हे, एक ऐसो भान हे जा भानके कारण अपनी कोई क्रियाएं बियॉन्ड कन्ट्रोल् एक्सप्रेस हो जाती होंय. अहंकार भी या तरहसु अपनो आउटलेट् खोज ले हे, फीलिंग् होनेके कारण.

(क्या अहंकार अपने भीतर स्रवित होनेवालो कोई बायोकेमिकल् तत्त्व हे?)

कुछ फीलिंग्स् क्रियाकी जनक नहीं भी होती होंय पर जो क्रिया अपने भीतर प्रकट होती होंय वा क्रियाकी कॉरस्पॉन्डिंग् अपनी इमोशनल् स्टेटस् होवे हैं. ये बात मैं पहले भी बता चुक्यो हूँ. जॉम्स लेंग् करके बहोत बड़े सॉयकॉलॉजिस्ट् भये. उनने ये बात बताई हे. अपने शरीरमें बहोत सारे एक्शनस् या तरीकेके होवें के जो अपने शरीरकी सर्वाइवलकी किट् होवें हैं. वो अपने भीतर इम्प्लान्टेड् होवें हैं और वा किट्स्के हिसाबसु अपने शरीरमें कुछ न कुछ केमिकल् सीक्रेशन होतो रहे हे. यासु जो सिच्युएशन् अपनो शरीर फेस् करे तब इमीडियेट्ली याने परसंप्शनके अथवा वैसे जजमेन्ट्के साथ ही के ये शरीरके लिये डेन्जरस् सिच्युएशन् पैदा भई हे तो तुरंत बॉडीमें वा तरीकेके स्राव होने शुरु हो जायें. कई सारी ग्लेन्ड्स् अपने भीतर होवें जिनमेंसु शरीरमें जगह-जगह अन्तःस्राव होतो रहे. जैसे सरदीमें अपनी नाक बहे तो वो एक जातको स्राव हे. नाकमेंसु कोई चीज सांसनलीमें न चली जाय यासु तुरंत नाक बहने लग जाय. यासु सांसनली प्रॉटेक्टेड् रहे. जो कुछ तकलीफ हे वो नाक तक रहे. या तरहसु अपनी बॉडीके हर पार्टमें स्रावकी अनेक व्यवस्था हैं. उन सीक्रेशनके कारण अपनी बॉडी ऑल्मोस्ट् मैकेनिकली फंक्शन

करे हे. याको प्रसिद्ध उदाहरण सॉयकॉलॉजिस्ट् ऐसे देवें के जैसे तुम रोड क्रॉस् कर रहे हो और सडनली तुमको बस दीख गई. वा बखत फिलोसॉफी छांटने लगोगे के बस कितनी देरमें यहां तक आयेगी, बसकी चपेटमें आये तो क्या परिणाम हो सके... तो बस तो चढ़ेगी ही तुम्हारे ऊपर. अपन रोड क्रॉस् करते होंय और बस आ रही हे तो अपने ब्लडमें या तरीकेके केमिकल् सीक्रेशन हो जावें के अपनी गति क्रॉस् करवेकी तेज हो जाय और अपन रोड् क्रॉस् कर जायें. वा बखत जजमेन्ट् लेवको टाइम् नहीं हे.

मेरे साथ कई बार ये प्रॉब्लम् होवे. मैं गाड़ी यही लिये नहीं चला सकुं क्योंकि जब कोई ऐसी सिच्युएशन् आ जाय तो मेरी थॉट्प्रोसेस् पहले स्टार्ट हो जाय बजाय सीक्रेशनके. एक बार बोरिवलीमें मैं पीवेको जल कहीं दूसरे कुआसु लेके गाड़ीमें आ रह्यो हतो. अचानक बीचमें खंभा आ गयो. मोकुं इतनो गुस्सा आयो के अभी गाड़ी चला रह्यो हुं तब बीचमें खंभा कैसे आ गयो? तो खंभाकुं धक्का मार्यो, खंभा तो सरक्यो नहीं पर मेरो हाथ छिल गयो. स्टीरिंग्पे कन्ट्रोल् करवेको सीक्रेशन होनो चाहिये हतो वो नहीं भयो. बहोत सारी क्रियान्में या तरीकेको फिनांमिना घटित हो जावे हे. अपन कोई क्रिया करे वाके कॉरस्पॉन्डिंग् अपनी फीलिंग् तुरंत प्रकट हो जाय. वो फीलिंग् क्रियाकुं पैदा करवेवाली नहीं होवे परन्तु क्रियाके अनुरूप पैदा होती होवे हे. यासु अहंकार कोई तरहकी अपनी सर्वाइवल किट्स् हे ऐसी के जो अपन क्रिया करते होंय उन क्रियान्कुं भलीभांति कर पावें वाके लिये अपनी सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग् फीलिंग् हे.

(क्या अहंकार कोई एपिफिनोमिना अर्थात् मिथ्याभास हे?)

अंग्रेजीमें याके लिये बहोत अच्छो शब्द हे 'एपीफिनोमिना'. जो फिनांमिना नहीं हे पर मिररमें रिफ्लेक्शनके जैसो होवे वो एपीफिनोमिना.

एकच्युअली नहीं हे फिरभी कुछ प्रकट होतो लगे. अपनो अहंकार एकच्युअली फिनॉमिना नहीं हे पर स्टिल् इट इज अॅन् एपीफिनॉमिना. दॅट इट अपीयर्स टु बी अकई व्हेर एकच्युअली इट डज् नॉट् एक्जिस्ट्. जो सचमुचमें हे नहीं पर वा तरीकेको एक झांसा—एक फॉल्स फीलिंग पैदा करे हे. क्रियाके कॉरस्पॉन्डिंग् एक अहंकारकी फीलिंग हो जाय. कुछ क्रियाएं अपनकुं अपने सर्वाइवल्लके लिये करनी पड़ें हे.

‘जन्मभूमि’ समाचारपत्रके सम्पादक हरीन्द्र दवेको एक अच्छो गुजराती शेर हे :

“मारुं स्वमान रक्षवा जातां कदी-कदी
हुं करगरी गयो छुं पण मने याद तो नथी.”

हर आदमीको एक स्वमान होवे हे. वो स्वमान कोई खतरामें पड़े तो आदमी पैर भी कोईके चूम ले. वो पैर चूम रह्यो हे या लिये नहीं के वामें सचमुचमें वा तरीकेकी महत्ता हे पर अपने अहंकारकुं कथंचित् बचाये रखवेको वो उपाय बन जावे. अपने स्वमानकुं बचावेके लिये वा बखत रेडीमेड् डिवाइस् अपने पास वो ही हे. अपनू पैर पड़के कोई तरहसु भाग निकलें वहांसु के चल छूट यहांसु “मारुं स्वमान रक्षवा जाता कदी कदी हुं करगरी गयो छुं पण मने याद तो नथी” तो अहंकार एजॅक्टली अपोजिट् तरहसु भी काम कर सके हे. प्रश्न हो सके के “अहंकार हे तो पैर क्यों पड़्यो?” पर वास्तविकता ये ही हे के अहंकारी हतो यासु पैर पड़्यो. क्योंके वाकुं लग्यो के कहीं मेरो ईगो हर्ट् न हो जाय. तो पैर पड़के कोई तरहसु ईगोकुं बचा सकते होय तो बचा लेनो चाहिये.

पैरमें पड़वेकी क्रियाके कॉरस्पॉन्डिंग् अपने भीतर जागती स्वमानकी

एक फीलिंग हे. पर्शियनमें याके लिये दो अच्छे शब्द हे : एक शब्द हे ‘रुआब’ और दूसरो शब्द हे ‘आबरु’. ‘रु’ को मतलब पर्शियनमें होवे हे मुंह, ‘आब’को मतलब होवे हे पानी. रुआब=चेहराको पानी. ‘आबरु’ को मतलब भी आबे-रु मने पानी. वहां भी वो ही अर्थ हे. पर ‘रुआब’ और ‘आबरु’ दोनोंके मतलबमें बहोत फर्क हे. रुआब अहंकारके साथ जाती कोटि भई. और आबरु “मारुं स्वमान रक्षवा जातां कदी-कदी हुं करगरी गयो छुं पण मने याद तो नथी” वो आबरुवाली बात हे, रुआबवाली नहीं. यामें आदमी सबसे पहलेले अपनो पानी दिखा रह्यो हे के अपनो फेस् दिखा रह्यो हे? पहलेले पानी दिखा रह्यो मतलब आबरु और पहलेले फेस् दिखा रह्यो हे तो रुआब. अन्तर इतनो ही हे.

आदमी दिखानो क्या चाह रह्यो हे? मेरे साथ मजेदार घटना भई हती. एक सितारवादक, मैं किशनगढ़में हतो तब अचानक आये. आके मोसु कही के “महाराज सितार सुनो”. मैंने कही के “सुन लेंगे शामको”. वाने कही “सब सर्टिफिकेट् देखो”. मैंने कही “सर्टिफिकेट् क्यों देखें, सितार सुनवे तैयार हुं, सितार ही सुन लेंगे शामको”. बोले “नहीं, सर्टिफिकेट् देखो सब”. तब मेरो पित्ता उछल गयो. मैंने कही “एक शर्तपे मैं सर्टिफिकेट् देखवे तैयार हूं के फिर सितार नहीं सुनंगो”. वाने निकाले २००-२५० सारे सर्टिफिकेट् स्कूलके बच्चानुके प्रिन्सिपलके हते. बच्चाके सामने सितार बजाई हती. वाने शायद मोकुं गोस्वामिबालक समझके सारे सर्टिफिकेट् दिखाने चाहे होयेंगे और मैंने भी बहोत सिन्सीयर होके १५०-२०० सर्टिफिकेट् ध्यानसु पढ़के देखे. फिर मैंने कही “अब सितार नहीं सुनंगो”.

(मिथ्याभासरूप अहंकार रुआब हे अथवा आबरु ?)

आदमी कभी पानी दिखानो चाहे हे. यासु कोईके भीतर रुआब होवे हे कोईकी आबरु होवे हे. जो पेहले फेस् दिखानो चाहे तो

रूआब हो गयो. पानी वहांको पीछे चलयो जाय. आबरूमें पानी पेहले दीखे अपनेकुं. फेस पानीदार होयगो तो पानी तो पीछे दीखे ही. कोई पार्टीली दीखे, कोईको पेहले फेस दीखे. अहंकारके दोनों ही फॅसॅट्स हैं. रूआब भी एक फॅसॅट हे और आबरू भी एक फॅसॅट हे. हरीन्द्र दवे यामें केह रह्यो हे “मारु स्वमान रक्षवा जातां कदी-कदी हुं करगरी गयो छुं पण मने याद तो नथी” और महाप्रभु देखो वो ही बात बता रहे हैं “अहंकारं न कुर्वीत मानापेक्षां विवर्जयेत्” तो मान विसाविसु अहंकार. रूआब और आबरू दोनोंकुं महाप्रभुजीने यहां कोई तरहसु पकड़नो चाह्यो हैं. वो टेक्सटकी लाइन हे वाकी ये खुबसूरती आप देखोगें तो बड़ो मजेदार एस्पॅक्ट हे.

सो अपन समज सकें के ये जो अहंकार एक भान हे तो वो क्रियाको पैदा करवेवालो भी हो सके हे और क्रियासु जन्य कोई कॉरस्पॉन्डिंग भान भी हो सके हे. जेम्स लेंगु ये कहतो थो के भयकी अपनी फीलिंग्सु अपन दौड़ रहें हैं यालिये पैदा होवे हे. अपन दौड़नो बंद कर दें तो भयकी फीलिंग घटने लग जायेगी. अपन झगड़ा करें हैं वा लिये क्रोधकी फीलिंग बढ़ती चली जाय. झगड़ापे काबू पा लो, क्रोधकी फीलिंग धीरे धीरे कम होती चली जायेगी. अपन हा हा हा करके हंस रहे हैं करके मनमें कोई टिकलिंग होवे हे. अपन हसवेपे काबू पा लें तो मनमें जो टिकलिंग हो रही हे वो ऑटोमॅटिकली सबसाइड हो जाय हे. ऐसे ही अपन रोना शुरु करें तो दुःख अपनो बढ़तो चलयो जाय. अपन रोना बंद कर दें तो वो दुःख भी धीरे-धीरे सबसाइड हो जातो होवे हे. तो बहोत सारी अहंकारकी अपनी फीलिंग्सु हैं वो यही तरहसु हे. अहंकारकी जो क्रियाएं हैं उनकुं करवेकी महाप्रभु ना केह रहें हैं “अहंकारं न कुर्वीत.” ऐसे करें तो ऑटोमॅटिकली जो रूआबवालो अहंकार हे वो धीरे-धीरे सबसाइड होवे लगेगो. ये वाको सायकोलोजिकल् फॅसॅट हे. अपन जो क्रिया प्रकट कर रहे हैं वासु वाके कॉरस्पॉन्डिंग

अपनी केवल एक फीलिंग अहंकार हो सके हे.

अहंकार एपिफीलिंगु जैसो भान हे अर्थात् मिथ्याभास हे. याके साथ ही साथ मिथ्याभास जो होवें हैं वाके तीन तरेहके स्वरूप संभव हैं :

- (१) कुछ मिथ्याभास अपने शरीरमें हॅल्युसिनेशन् टाइप्के होवे हैं.
- (२) कुछ मिथ्याभास अपने इल्युजन् टाइप्के होवें हैं.
- (३) कुछ मिथ्याभास अपने कन्डीशन् ऑफ् एक्सपीरिअन्स-के जैसे भी हो सकें हैं.

ऐसे तीन तरीकेके मिथ्याभास होवे हैं. अहंकार उनमेंसु क्या हे? ये अपनेकुं सोचनो चाहिये के क्या अहंकार अपनेकुं होतो भयो एक हॅल्युसिनेशन् हे. क्या अहंकार अपने भीतर होतो भयो कोई इल्युजन् हे. या क्या अहंकार अपने भीतर कोई या तरीकेकी एक्सपीरिअन्सकी कन्डीशन् हे के जब भी कोई एक्सपीरिअन्स अपनकुं होयेगो तो ऐसे ही होयेगो. अहंकारके इन तीन रूपनमेंसु भी कोई रूप हो सके हैं.

(१-२)जैसे एक सामान्य बात बताऊं : दो दोस्त हैं. समझ लो के एक दोस्त आशावादी हे और दूसरो दोस्त निराशावादी हे. अब उन दोनों दोस्तनने कोई दिन क्रिस्मसपार्टीमें या कोई पार्टीमें बोटल् चढ़ाई और वो चढ़ गई. तब वो दोनोंको अहंकार, एकको आशावादी अहंकार (ऑप्टिमिस्टिक् ईगो) एकको निराशावादी अहंकार (पॅसिमिस्टिक् ईगो) बूस्ट हो जायेगो के नहीं? क्योंकि बोटल्को माहात्म्य ही ऐसो होवे हे के अपने भीतर जो फीलिंग्सु होवें उनकुं बूस्ट करे. तो एकके भीतर पॅसिमिस्टिक् टेन्डन्स होय तो वाको पॅसिमिस्टिक् ईगो बूस्ट हो गयो. दूसरेके भीतर ऑप्टिमिस्टिक् टेन्डन्स

होय तो ऑप्टिमिस्टिक् ईगो बूस्ट हो जायेगो. वो बोटल्के कारण अब दोनों घूमने चले. नदीके ऊपर एक पुलपें आये. पुलपें आके उनने नीचे देख्यो के चंद्रमाको प्रतिबिम्ब नीचे नदीमें दीख रइयो हतो. पॅसिमिस्टिक् जाको ईगो हतो वाने कही के “अरे यार! गड़बड़ लग रही हे, चंद्रमा नदीमें नीचे गिर गयो लगे हे. क्या चक्कर हे आज? आसमानमेंसु नदीमें कैसे आ गयो चंद्रमा!”. दोनों ही बोटल् तो चढाये भये ही हते सो ऑप्टिमिस्टिक् ईगो हतो वाने कही “बेवकूफ! तु समझे नहीं हे. आज अपन् चंद्रमासु भी ऊपर आकाशमें अधिक ऊंचाईपे पहुंच गये हैं” अब बताओ कौन सच्चो और कौन खोटो? कौनको अहंकार सच्चो या कौनको अहंकार खोटो? बड़ी मजेदार बात हे. दोनोंके भीतर भावनान्की कुछ-कुछ गड़बड़ी हो रही हैं. दोनोंके ईगो कोई-कोई तरहसु जो घटना या अनुभूति हो रही हे वाकी अपनी-अपनी व्याख्या दे रहे हैं. नदीमें चंद्रमाको जो रिफ्लॅक्शन पड़ रइयो हे वो तो एक कॉमन् फिर्नामिना हे पर वो कॉमन् फिर्नामिनाको इन्ट्रिप्रिटेशन दोनों बाटलीबाज अपने-अपने ईगोके ढंगसु कर रहे हैं. एकके लिये चंद्रमा नीचे आ गयो हे और दूसरेके लिये वे खुद दोनों चंद्रमासु भी ऊपर पहुंच गये हैं अहंकार इतनो बूस्ट हो गयो.

मूलमें या दृष्टान्तमें समझवेकी बात ये हे के एककुं हेल्थुसिनेशन हो रइयो हे तो दूसरेकुं इल्युजन्. अब पता लगाओ. यामेंसु कौनकुं हेल्थुसिनेशन हे और कौनकुं इल्युजन् हे? मैं तो आपकुं बता ही रइयो हुं पर आप स्वयं भी ट्रायल्-एर मेथड्सु सोचो. एक जनो हेल्थुसिनेशनसु सफर कर रइयो हे और दूसरो इल्युजन्सु सफर कर रइयो हे. कौनको हेल्थुसिनेशन हे और कौनको इल्युजन् हे? देखो मैं हेल्थुसिनेशन और इल्युजन्को डिफरेंस् आपकुं समझाउं तब आपकुं सारी बात क्लीअर होयेगी. इल्युजन् एक ऐसो कन्फ्युजन् होवे के जामें अलग-अलग वस्तु एक-दूसरेसु रिजेम्बल् करती होंय, जैसे साँपपें

रस्सीको इल्युजन् या रस्सीपे साँपको इल्युजन्. रिजेम्बलन्सकुं अपन् जा वखत बराबर मार्कआउट नहीं कर सकें और कोई कारणसु अपनी मेन्टल् फॅकल्टी बराबर कॉन्सन्ट्रैट नहीं कर पाती होय, तो रिजेम्बलन्सकी अवेरनेस् इल्युजन् बनके प्रकट होवे. अपन् वाकुं रिजेम्बलन्स तरीके रिर्कॉनाइज् करवेके बजाय दोनोंकुं एक दूसरेसु आइडेंटिफाय् कर ले.

और हेल्थुसिनेशन तो रिजेम्बलन्सको मोहताज नहीं हे. हेल्थुसिनेशन तो क्या हे? जो बिना कोई रिजेम्बलन्सके कन्फ्युजन् हो जाये. कोईकुं भूत दीखे, कोईकुं प्रेत दीखे हे, कोईकुं पिशाच दीखे हे. ये सब क्या हे? जहां दीखते होंय वहां कोईको भूत प्रेत या पिशाच सु रिजेम्बलन्स होवे हे का? पर दीखते होंय तब तो दीखते ही होंय. देखो मैंने क्लू दे दी हे के कहां हेल्थुसिनेशन हे? और कहां इल्युजन् हे? जाकुं नीचे दीख रइयो हे वाकुं इल्युजन् हो रइयो हे और जाको मैं ऊपर उठ गयो लगे वो हेल्थुसिनेशन हे. क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो ऊपर हे वाको रिफ्लॅक्शन नीचे दिखाई दे रइयो हे वो इल्युजन् ही तो हे. वा इल्युजन्पेसु वाकुं ईगो बूस्ट होके केह रइयो हे के “ये चंद्रमा कैसे नीचे आ गयो”. क्योंकि वाको ईगो बेजीकली पॅसिमिस्टिक् हे. हरचीजकुं वो पॅसिमिज्ममें ही सोचे हे. हर चीज जो हे वो या तरीकेसु डाउन फॉल् हो रही हे.

अभी मेरेकुं बहोत अच्छी एक बात सुननी मिली के पेहले हमलोग ऐसे सोचते हते के ठाकुरजी हमारे हे वो हमारे माथेपे बिराज रहें हैं. ठाकुरजी यदि मेरे माथेपे बिराजते होय, मेरे होंय तो उनकी तो मेरे घरमें मोंकुं सेवा करनी चाहिये. मेरे पैसासु करनी चाहिये. गामकुं बुलायो, गामसु पैसा लेनो रु कियो, गामने ऐसो दावा मांड दियो के ये तो हमारे ठाकुरजी हैं. अब गामने दावा मांड दियो, काफी गुसाईंए कोर्टमें लड़-लड़के सब हार गये. क्योंकि भक्तिके व्यापारिक प्रदर्शनके काम खोटे हते. जीतते कैसे कोर्टमें? कोर्टने यही पूछी के यदि तुम्हारे हैं तो गामसु पैसा क्यों लिये?

गामको दिखाये क्यों? खुदकी बहुजीनकुं तो परदामें रखी पर ठाकुरजीनकुं बेपरदा कर दिये! कोर्टके समझमें नहीं आयी बात. कोर्टने कही के तो फिर गामको दिखायो और गामसु पैसा लियो तो ठाकुरजी गामके ही हैं. अब बालक यों केह रहें हैं के हां गामके ही तो हैं, हमारे नहीं हैं. कानून ही ऐसो हे के हमारे हैं ही नहीं!

अब देखो के या बातको भी सच मानके चलें के गामके ही ठाकुरजी हैं, फिर आपके ही ठाकुरजीके पास ब्रह्मसम्बन्ध लेवेकी जरूरत क्या? कोई भी गामके ठाकुरजीके पास कहीं भी कोई ब्रह्मसम्बन्ध ले सके. फिर तो किरीटभाईके पास क्यों ब्रह्मसम्बन्ध नहीं लियो जा सके? ऐसो सवाल उठते ही पुष्टिमार्गके एकमात्र ठेकेदार होवेको हम गुसाईंनको हेन्गओवर् कम हो जाय और केहनो पड़े “नहीं-नहीं ब्रह्मसम्बन्ध तो हमसु ही लेनो.” याको सॉल्युशन कैसे आ सके. निरंतर हेल्युसिनेशन और इल्युजन् को जीवनमें चक्कर चलतो ही रहे. कभी हम अपने बारेमें सोचें के हम साक्षात् पुरुषोत्तम हैं, कभी अपने बारेमें सोचें के हम तो गुरु भी नहीं हैं खाली पुरुषोत्तमके हेरिडिटरी ट्रस्टी-कम्-सेवायत हैं. कभी अपनेकुं कुछ और सोचें. पर अरे भई! तुम अपने महाप्रभुको ही सिद्धान्त क्यों नहीं सोच पाओ हो? छोटे-छोटे हेल्युसिनेशन-इल्युजन्के शिकार क्यों बनो हो?

कल मैं आपकुं एक बात बता रह्यो हतो. बड़ी मजेदार बात हे. आपकी बातपे मैं केह रह्यो हुं के अपन सब जानें हैं के “चतुःसागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु! आंगीरसबार्हस्पत्यभारद्वाजेति त्रिप्रवरान्वितभारद्वाजगोत्रोत्पन्नोऽहं श्याममनोहरदेवशर्माहं भो गुरो अभिवादये” हर ब्राह्मणके या तरेहके टाइटल् हते ही. वो टाइटल् बेजिकली क्या हते? कौन कौनसे ऋषिकी संतति हे? कौनसे ऋषिकी वंशपरंपरामें पैदा भयो हे. कौनसो शास्त्र पढ़नो कौनको कर्तव्य हे? और अन्तमें व्यक्तिनाम? दो ही बात तो हती.

तो “कृष्णयजुर्वेदान्तर्गत-तैत्तिरीयशाखाध्यायी” और फिर क्या आतो थो “श्याममनोहर...शर्माहम्” अब बालकनके ऐसे बड़े-बड़े लीतर्या-पीतर्यानके सर्टिफिकेट अपने नामके आगे लगाने पड़ें के दीमाग खराब हो जाय. इतने लम्बे टाइटल् हो कैसे गये? क्या महाप्रभुजीकी कोई भी इतिश्रीमें अपनकुं ऐसो मिले हे? अणुभाष्यमें देखोगे तो वामें “वेदव्यासविष्णुस्वामिमतानु-वर्तिवल्लभाचार्य” सुबोधिनीमें देखोगे “श्रीलक्ष्मणभट्टात्मजवल्लभट्टविर-चिता सुबोधिनी”. षोडशग्रंथ देखोगें तो खाली “श्रीवल्लभाचार्य” लिख्यो मिलेगो. महाप्रभुने कोई टाइटल् लगायो नहीं. क्योंके बेजिकली महाप्रभुजी कोई अहंकारसु सफर नहीं कर रहे थे. अपन् लोगनकी प्रॉब्लेम् क्या हो गई हे के बड़े-बड़े अहंकार अपनने अपने भीतर पाल लिये हैं के हम महाप्रभुके वंशज बालक हैं, ढीकड़े हैं, पूछड़े हैं. और यों एकके बाद दूसरे टाइटलनको दौरा पड़ गयो हे. पता ही नहीं चले के सच्चो नाम कब आयेगो, धीरज ही खूट जाय टाइटल् पढ़ते-पढ़ते :

“अखंडभूमण्डलाचार्य-जगद्गुरु-अनन्तश्रीविभूषित-लस्टक
पुस्तकानुष्ठकतुष्टकघटाटोपटंकार-कोकिलानंदरायश्री १०८ चिरा-
युष्मान पब्लिकट्रस्टहवेलीकी आयमें २०/३०% लाभग्राही
युवाधर्माचार्य पू.पा.बावाश्री... महोदय”.

अरे भाई! ये क्या नाटक चला रख्यो हे? अखिलभूमण्डलाचार्य तो जगद्गुरुसु बड़ो होवे. वो टाइटल् जब स्वयं ही लगा लियो तब जगद्गुरु होवेकी पदावनति खुद क्यों स्वीकारो हो! ‘अनन्तश्रीविभूषित’ जब हो गये तो फिर ‘श्री १०८’ क्यों लगा रहे हो! सचमुचमें महोदय हो तो पब्लिकट्रस्ट बनी हवेलीकी आयमें २०/३०% लाभग्राही बन क्यों गये? सो टाइटल् इतने बड़े-बड़े पर देखें तो साव अर्थहीन लगें हैं!

महाप्रभुजीने तो कभी नहीं वापरे. क्यों ऐसे टाइटल् वापरो हो? भीतरसु स्वाभिमान खतम हो गयो हे और बाहर वाको हउवा खडो करनो चाहो हो. ‘रुआब’ और ‘आबरु’ को आखो ईशु या तरीकेसु समझें तो खोटो रुआब हम छांट रहे हैं. बाकी इतने सब लम्बे टाइटल्सु कुछ गौरव बढ़े नहीं हे. नाम सीधो ही बता दो क्या हे? पर भीतरसु नर्वस् फील होतो होय तो फिर अपनेकुं ऐसे ताम-झाम पैदा करने ही पड़ें हैं, अपने खोटे अहंकारकी सुरक्षाके लिये. महाप्रभुकी आबरु हती पर उनमें रुआब नहीं हतो. अब रुआब बढ़ गयो पर आबरु एकदम जीरो पॉइन्टपे गिर गयी हे. ट्रस्टी आके केह दे के हमारे ठाकुरजी हे तो हम ये मान लें के हां ठाकुरजी तो ट्रस्टके ही होवें.

हमारो घर भी ट्रस्टको ही हे. हमारी व्यवस्था भी ट्रस्ट ही चलावे हे. और तो और यहां तक कहें के हमारे एस.टी.डी. कोल् कट कर दिये हे लोकल् कॉल् ट्रस्टीनने फ्री रख्यो हे. तो ये कोई धमंडकी बात हे के दैन्यकी बात हे? उत्सवपे तेजाना हमकुं फ्री मिले. ये कोई रुआब हे के आबरु! पता ही नहीं चले अपनेकुं. ट्रस्टियें हमारे सेव्य ठाकुरजी ले जायें और हम केह रहे हैं के हम साक्षात् पुरुषोत्तम लट्कपुष्टअनुष्ठकतुष्टकघटाटोपटंकारकोकिलानंदराय ... पू.पा.१०८ चिरायुष्मान बावाश्री हैं. अहंकारके लफड़ा ऐसे ही सब होवें हैं.

ये अहंकारपीड़न हम गुंसाईन्में ही होय ऐसो नहीं, आप लोगनमें भी बहोत हैं, उदाहरणतया, आप लोग स्वयंकुं ‘दासानुदास’ कहे हो. दासानुदासको सच्चो शॉर्टफोर्म क्या होनो चाहिये? ‘दा.अ.’ होनो चाहिये दास अनुदास. आप सब लोग क्या करो हो? ‘दा.दा.’ लिखो हो. अरे भाई! दादागीरी कर रहे हो के दासानुदास हो? जो देखो दासानुदासको शॉर्टफोर्म क्या करे हे दा.दा. अमुक दादा तमुक दादा.

ये दादागीरी क्यों करो हो? आज दादागीरी कर रहे हो तो कल गुंडागीरी भी करोगे. परसों भाईगीरी करोगे. कोई प.भ हो जाय, कोई दा.दा. हो जाय, कोई कुछ हो जाय तो पुष्टिमार्ग कहां जायेगो?

अपने अहंकारके खेल ऐसे ही होवे हैं. अपनो अहंकार अपनेसु खेल रह्यो हे और वा अहंकारकी बदोलत अपन् दुनियासु खेल रहें हैं. कोई समझ रह्यो हे के चांद नीचे आ गयो हे, कोई समझ रह्यो हे के 'ना-ना' हम ही खुद ऊंचे उठके इतने ऊपर आ गये के चांद हमकुं नीचे दीख रह्यो हे. ऐसे अनेक झगड़ा हैं अहंकारके. पर यामें मिथ्याभासको स्वरूप मैने आपकुं बतायो के हॅल्युसिनेशन और इल्युजन को बेजिक् डिफ्रेन्स ये बाटलीबाजन्के उदाहरणसु आप समझ गये होगे.

(३)कन्डिशन ऑफ् अॅक्स्पीरिअन्सके रूपमें भी मिथ्याभासात्मक अहंकार हो सके हे. अपने अॅक्स्पीरिअन्सकी या तरीकेकी आहंकारिक कन्डिशन ही हे के वासु कन्डिशनइ होके ही जो भी कोई अॅक्स्पीरिअन्स होवे सो होवे. याकुं यों समझ सके हे के कोई माइक्रोस्कोपिक् स्ट्रक्चर् अपनेकुं देखनो होय तो वाकी कन्डिशन माइक्रोस्कोपके उपकरणके अनिवार्य उपयोगमें प्रकट होयगी. कोई बहोत दूरको तारा अपनेकुं देखनो होय तो वाकी कन्डिशन हे के टॅलिस्कोप् होनो चाहिये. विधाउट टॅलिस्कोप् अपन् वाकुं देख नहीं सकें. शरीरके अंदर हड्डीको ढांचा देखनो होय तो अॅक्सरेसु ही दीख सके. आंखसु, अपनेकुं हड्डीको स्केलेटन् दिखाई नहीं देगो. ऐसे अपनी पर्सनालिटीकुं देखवेकी कोई एक नॅसेसरी कन्डिशन अहंकारकुं मानी जा सके हे. वस्तु कुछ भी नहीं पर केवल कन्डिशन हे. वो फुलफिल् होवे तो अपनेकुं सेल्फ-अवेर्नेस आयेगी.

९९% जितनी कन्डिशनसु अपन् पैदा करते होवें वो सब टेन्टेटिव्

ही होवे हैं, अॅडहॉक् होवे हैं. कोई पर्मेनेन्ट तो होवे नहीं हे. आज ये होवे हे कल वो हो जाय तो कल-परसों तीसरी हो जाय. जैसे पहले पांच दिनकी टेस्टमेच् होती थी, बादमें तीन दिनकी भई. अब पचास ओवरकी हो गई. कल दिनके तीन या चार घंटा की भी खेली जा सके हे. ये तो कई तरहकी केवल कन्डिशनसु हैं के इन कन्डिशनसुमें ही कौन जीत्यो या कौन हार्यो वाको फैसला कियो जायेगो. एज् सच्, बेट् बॉल् और विकेट् सु इनको कोई रिलेशन नहीं हे. अपन् सोचें के क्रिकेट तो पांच दिनकी या तीन दिनकी या पचास ओवरकी अथवा दस ओवरकी होनी चाहिये, याको बेट् बॉल् और विकेट् सु अथवा खेलके मैदानसु क्या रिलेशन? कुछ भी नहीं. तुमने एक कन्डिशन बना या मान ली के या कन्डिशनके तेहत क्रिकेट् खेली जानी चाहिये. याही तरीकेसु अहंकार तुम्हारी कोई एक अॅडहॉक् टेन्टेटिव् कन्डिशन हे. हर चीजकुं अॅक्स्पीरिअन्स करवेकी तुमने एक कन्डिशन अहंकारके अॅक्स्पीरिअन्सकुं बना या मान ली हे. अब सोचवेकी बात हे के बैठे-बिठाय कोई एल्.बी.डब्ल्यु आउट हो जाय, कोई रन्-आउट हो जाय, कोई क्लीन् बोल्ट् हो जाय, ये हारवेकी कन्डिशनसु हैं. बॉल् थोड़ी ही केह रही हे के कोई एल्.बी.डब्ल्यु हो गयो. वो तो अपनी घड़ी भई एक कन्डिशन केवल हे, हार-जीतको कुछ फैसला लावेके लिये. कल ऐसो भी नियम आ सके हे के एल्.बी.डब्ल्यु अथवा रन्-आउट वालो आउट नहीं मान्यो जायेगो, जो क्लीन्बोल्ट् होय वो ही आउट मान्यो जायेगो. तो खतम हो गई बात. फिर वा दिनसु जो क्लीन्बोल्ट् होयगो वो ही आउट मान्यो जायगो. अपन्ने अपने खुदके और अपने सराउन्डिन्ग् जो आखो वर्ल्ड हे वाकुं जांचवेके लिये कोई पैरामीटर् कोई कन्डीशन बनानेके लिये अपन्ने अहंकारकी कोई एक कन्डिशन, बाय् बर्थ अथवा बाय् सोशियल् कन्डिशनसु, पैदा करी हे. यों अपनो अहंकार अपनी कन्डिशन भी हो सके हे.

मैं समझूँ हूँ के मैंने खुलासा कियो. कुल मिलाके मैं आपको बता दऊँ के शांकरमत बौद्धमत ऐसे ही और भी कई सारे मत अपने भारतके ऐसे हैं जो अहंकारकुं कहीं न कहीं इन्हीं केटेगरीमें देख रहे हैं. सवाल अपना हे वो अभी मैं आपको नहीं बताऊँगे. अपन (श्रीमहाप्रभु) क्या केह रहें हैं वो आपको बादमें बताऊँगे. अभी या टॉपिककुं पोस्टपोन् रखो. मगर जैसे अहंकार क्रिया हे या भान हे या मिथ्याभास हे. ये सारी अहंकारकी पॉसिबल् वैरायटीज् मानी या सोची जा सकें हैं.

(क्या अहंकार अपने भीतर निगूढ़ कोई पारमार्थिक तत्त्व हे?)

अहंकार अपने भीतर रह्यो भयो कोई तत्त्व हे. मैं आपको एक अँकजापल्के तोरपें बता रह्यो हूँ : कम्प्युटर काम कर रह्यो हे, तो वामें कोई हार्डवेर हे कोई सोफ्टवेर होवे हे और वामें कोई बेटरी हे. कोई वाको इलेक्ट्रिकको कनेक्शन भी होवे हे, जाके तहेत वो काम कर रह्यो हे. वा तरीकेको अपने भीतर काम करतो भयो कोई चित्त हे, या कोई सोफ्टवेर हे, या हार्डवेरकी कोई स्लोड हे, या कोई ड्राइव हे, या कुछ याके जैसे अपने भीतर हे. जा तत्त्वको नाम अपन 'अहंकार' केह रहें हैं. पर जरूरी नहीं हे के जा बखत अपन कम्प्युटर ऑपरेट करते होंय वा बखत चित्तको ज्ञान अपनेकुं होनो ही चाहिये. ये जरूरी नहीं हे के जो सोफ्टवेरके द्वारा अपन कम्प्युटरकुं ऑपरेट करते होंय वो सोफ्टवेरको ज्ञान होवे. हार्डवेरको ज्ञान होनो भी जरूरी नहीं होवे. क्योंकि ऐसे ज्ञानके बिना भी अपन वाकुं ऑपरेट तो कर सकें. ऐसे अपने भीतर कोई एक अहंकार जैसे कोई मिस्टीरियस् तत्त्व हे ऐसे मान लो. वो मिस्टीरियस् (रहस्यमय) अहंकाररूप तत्त्वके कारण ही अपन खुद वाके बारेमें और सारी दुनियाके बारेमें अवेरनेस् रखें हैं. फिरभी अहंकारके परिपूर्ण स्वरूपके बारेमें अपनेकुं अवेरनेस् नहीं हे के अपने भीतर जो अहंकार हे वो क्या बला हे. कम्प्युटरवाले उदाहरणसु अपन वा बातकुं समझ

पायेंगे.

वो बायोलोजिकल् हार्डवेर टाइपको या सोफ्टवेर टाइपको तत्व हो सके हे, अपने ब्रेइन्के भीतर कोई ऐसो सेन्टर हो सके. अपने ब्रेइन् अथवा अपनी बॉडीकुं घड़नेवाले जो सेल्स् हैं, उन सेल्स्की कोई या तरीकेकी प्रिवेलिन्ग् कन्डिशन हो सके हे के जो कन्डिशन अपने भीतर अहंकार जनरेट करती होय. वे सेल् आपसमें एक-दूसरेसु कैसे अँग्री और डिस्अँग्री होती होंयगी, वासु अपनेमें अहंकार जनरेट होतो होयगो. जैसे अक्सर आपने सुन्यो होयगो के किडनी ट्रांसप्लांट करी और शरीरने वाकुं अँक्सेप्ट नहीं करी. क्यों नहीं अँक्सेप्ट करी? क्योंकि जिन सेल्ससु अपनी बॉडी बनी हे वे सेल्स् किडनीकुं घड़नेवाले सेल्सकुं अँक्सेप्ट नहीं करनो चाहती होवें. वो मानती होवें के ये कोई फोरेन् अँलीमेन्ट हे. अपने बॉडीके सेल्स्की ईगोके साथ आरोपित किडनीकुं घड़नेवाली सेल्स्की ईगो तालमेल बिठा नहीं पावे सो रिजेक्ट कर दें. ब्लड-ट्रांसफ्युजन करवेमें भी ऐसी ही सिच्युएशन आवे हे के ब्लड अपने ग्रुपको नहीं होवे, तो अपने ब्लडके सेल्स् तुरन्त रिजेक्ट कर दें. तो वा तरीकेको अपने भीतर काम करतो भयो कोई एक प्रिन्सीपल् हे, जा प्रिन्सीपल्को तत्त्व हे, वा तत्त्वको नाम भी 'अहंकार' हो सके हे. ये अपन इज्जीली समझ सके हैं.

अहंकार कितनो बड़ो विषय हे! कितनी सारी पॉसिबिलिटीज् यामें अपन सोच सकें हैं और कितनी सारी पॉसिबिलिटीज् अपने महाप्रभु वगैरे पुराने दार्शनिकनूने सोची हैं. ये खाली आजको सायन्स् सोचे ऐसी बात नहीं हे. सायन्स् तो अब पनप्यो हे. अपने इन पुराने चिंतकनूने इतने सालनूसु ये सब बातें सोची हैं. वेद उपनिषद् पुराण तंत्र बुद्ध महावीर सबनूने या बारेमें बहोत-बहोत सोच्यो हे के अहंकार क्या फिनोमिना हे. अपने महाप्रभुको ही मत या बारेमें खाली कम्पाइल् करें तो भी मैं समझूँ हूँ पचास-साठ पेजिसु तो हो जायेंगे. इतनो तो खाली महाप्रभुको अहंकारके बारेमें लिटरेचर

अपनेकुं मिले हे. अपने यहां भी या बारेमें लिटरेचर कम नहीं हे. खैर, तो वो तत्व भी हो सके हे.

(क्या अहंकार अपनी चेतनाके साथ संयोजित कोई उपकरण हे?)

एक लास्ट ऑल्टरनेटिव् अहंकारके बारेमें ये भी सोच्यो जा सके हे के अहंकार कोई एक डिवाइस हे. जितनी भी डिवाइसिस, उदाहरणतया, अक्सरेकी, सोनोग्राफीकी, एम्.आर.आइ. की या और भी जितने तरीकेकी डिवाइसिस हैं वे प्रायः अपने बाहर होवें हैं और बाहरसु भीतर झांकवेमें मदद करती होवें. मगर यासु अपोजिट् केरेक्टर्की अहंकाररूप भीतरकी डिवाइस भी हो सके के जो बाहरकी सारी बातकुं देखनेमें अपनेकुं हेल्प करती होय. जा डिवाइससु अपन् सारी दुनियाकुं देख सके हे. मैं अपने अहंके बारेमें सबसे पेहले देखुं के मैं कौन हुं. “मैं कौन हुं?” ये प्रश्न पैदा होवे तो सबसु पेहलो जवाब क्या आयेगो? के “मैं ‘मैं’ हुं” ओर तो बाकी सारी बातें ओढ़ी भयी हे कपड़ाकी तरेह. सारी बातें ‘मैं’के बॉडीपे कपड़ाकी तरेह ओढ़ी भयी हे. वो चाहो तो पहेरो, चाहो तो उतार दो.

कल मैंने आपकुं धोनीकट् बालकी समझाई के मेरो बड़ो अहंकार हतो वो मूल अहंकार क्यों पैदा भयो? क्योंकि वो चुभतो नाईको उस्त्रा, वाके द्वारा दोनों कानन्पे बालन्को मड्गाई बनानो वासु मैंने सोच्यो के ये रोज-रोजके लफड़ा हर महिना कौन करे? बड़े-बड़े बाल रखो. सो धोनीकट् बाल रख लिये. तब लोगन्ने बालन्पें हाथ फिराके केहनो शुरु कियो के बड़े अच्छे बाल हैं आपके, बस वैसो अहंकार हो गयो के मेरे बाल बहोत अच्छे हैं. कितनो अहंकार भयो! कल मैंने आपकुं ये बात समझाई के दादाजीने जब कही के ये बाल कटवावो. तो मैंने दादाजीके सामने क्या बात कही? मैंने कही “दादाजी टका ही करा लउं तो ?

बिचारे दादाजीमें अहंकार नहीं हतो. क्योंकि नोर्मली टका कब करावे बेटा? जब बाप मेरे तब. दादाजीमें अहंकार नहीं हतो, उननें मोकुं उलटी झाड़ लगाई “हट शादीके बखत ऐसो नहीं बोल्यो जाय. चुपचाप बाल कटवा ले”. कटवाने पड़े बाल, पर मेरे भीतर वो धोनीकट् बालन्को अहंकार कितनो हतो के सगे बापके सामने मैं अपने अहंकारके वश यों बोल गयो “दादाजी! ये शादीमें बाल कटवानो इतनो ही कम्पल्सरी होय तो टका ही करवा लउं तो क्या खोटी?” मेरे मनमें ऐसो मेलाफाइड इन्टेन्शन नहीं हतो पर यदि दादाजीमें थोड़ो भी अहंकार होतो तो दादाजीने बहोत बुरी तरह मेरी पीटाई करी होती. क्योंकि बहोत कठोर बात मैंने दादाजीकुं फेसपे केह दी थी. अपनेकुं बालको ईशु छोटी लगे मगर अपनी पुरानी कल्चरके हिसाबसु सोचो तो कितनी बड़ी बात हती? मेरे भीतर वो अहंकार हतो के शादीकी आपत्ति आ गई के ये मेरे लम्बे बाल व्यर्थमें कटवाने पड़ेंगे! अहंकार या तरीकेकी हरजाई एक फिनोमिना हे. अब मोकुं वो अपने बालन्की याद भी नहीं आवे.

कल जैसे मैंने ढबु और लक्ष्मी के संवादकी बात बताई. वाके बाद अब तो मोकुं भी डर लगे. बढ़ाउं और फिर कछु लोचा हो जाय. अब तो बॉबूकट् बाल रखवेकी हिंमत ही नहीं. अब “न गंगदत्तः पुनरेति कूपम्” हो गयो. अपन् समझ सकें हैं के कैसी छोटी-छोटी बातन्के कैसे-कैसे खुंखार अहंकार अपने भीतर पैदा होवे हैं. और वो कितने डेन्जरस होवें हैं! बाहरसु भीतर देखनो होय तो सोनोग्राफी या एम्.आर.आइ.सु भीतरके अंगप्रत्यंग देखे जा सकें. ऐसे भीतरसु बाहर देखवेकी विलक्षण डिवाइस अहंकार हो सके हे.

ऐसी विस्तृत अपने अहंकारके टॉपिककी रैन्ज हे.

थोड़ो मेरो विषय रेह गयो. अपन्ने ये बहोत सारी पॉसीबिलिटीज् देखी के अहंकार क्या-क्या हो सके हे? याके तहेत फिरसु कलवालो

शेर याद दिलानो चाहेंगे “कुछ हकीकत है कुछ कहानी है कितनी पेचिदा जिंदगानी है” यामें सोचवेकी मुख्य बात ये है के हकीकत क्या है और कहानी क्या है?

जैसे-जैसे विषय आगे बढ़ेगा वा डंगसु वो सब अपन सोचेंगे. पर यामें समझनेकी मुख्य ये बात है के अहंकार क्रिया होय, मिथ्याभास होय, तत्त्व होय या करण होय जो भी कुछ होय वाके साथ साथ यामें हकीकत क्या है और कहानी क्या है? ये भी पाछो या ईशुकुं डबल बना दे हे! माने कोई भी आइटम् यामें हकीकत हो सके, कोई भी आइटम् यामें कहानी भी हो सके. जैसे मैने पेहलेसु बतायो अँपिफिनोमिना, ऐसे अँपिफिनोमिनाकी तरेह अँपिक्वशन् अँपिडमोशन् या अँपिफीलिंग् या अँपिफिनोमिना या अँपिडिवाइस् कुछ भी होय वो कहानीको ही चक्कर हे ऐसे अपन मान सकें हैं.

जब अपन हकीकत और कहानी के विकल्पकी टर्मिनोलोजीमें अहंकारकुं इवेल्युएट करनो चाहते होय तब शुद्ध हकीकत और शुद्ध कहानी इन दो पोइन्टसकुं लेके अपन सारी बात सोच रहें हैं. अहंकार एक अपने भीतरकी हकीकत हो सके हे जैसे शेरमें सबसु पेहले वर्णन कियो हे. अथवा एक कोरी कहानी भी हो सके हे. वो मैने अँपिफिनोमीना वगैरेसु बतायो.

(अहंकार क्या नहीं है!)

यामें एक तीसरी संभावना ये भी सोची जा सके हे के अहंकार हकीकत भी है और कहानी भी है. क्योंकि दुनियाकी कोई भी हकीकत ऐसी नहीं है के जाकी कोई कहानी नहीं बनती होय. हर कहानीके पीछे कुछ न कुछ हकीकत छुपी होवे हे.

(हकीकतकी कहानी और कहानीकी हकीकत)

अब खूबसूरती या बातकी देखो. कोई कहानी ऐसी नहीं है के जाकी कोई हकीकत नहीं होय. कोई बखत क्या होवे के घटनाएं कल्पित होवें हैं, पात्र सच्चे होवें हैं. कोई बखत पात्र कल्पित होवें हैं, घटनाएं सच्ची होवें हे, पर कभी घटना पात्र दोनों भी कल्पित हो सकें हैं पर उन स्टोरीके भीतर रहे मेसेज हकीकत होवें. तो ऐसी तो कोई भी कहानी नहीं हो सके के जाकी अपनी कोई हकीकत न होवे. तो हर कहानी कोई हकीकतकुं प्रिसपोज करे हे. हर हकीकतकी कोई न कोई एक कहानी घड़ जाती होवे हे. या बातकी खूबसूरतीकुं समझो.

ये बातकी खूबसूरतीको आप समझे तो आपकुं महाप्रभुजीको सिद्धान्त बराबर समझमें आ जायेगे. क्योंकि महाप्रभु जो कुछ केहनो चाह रहें हैं वो तो अहंकारके बारेमें इन् टर्ममें नहीं केहनो चाह रहें हैं के या तो ये हकीकत है या कहानी है अथवा आधी हकीकत है और आधी कहानी भी है. महाप्रभुजी जो केहनो चाह रहें हैं वो तो ये बात है के हर हकीकतकी कुछ न कुछ कहानी बन जावे हे. हर कहानीके पीछे कोई न कोई हकीकत छुपी भई होवे हे. वो हकीकत कौनसे जातकी है?

जैसे मैने पेहले भी या बातकुं समझा चुक्यो हुं पर फिर वाकुं अहंकारके पेनोरमिक् व्यूसु देखोगे तो खबर पड़ेगी के बहोत सारी बातें दुनियामें टाइम् और स्पेस् के भीतर होवें हैं. और जो टाइम् और स्पेस् के भीतर होवे वाकुं अपन एक हकीकत मानें हे. जैसे ये टेबल अभी यहां है, वासु अपन कहेंगे के ये टेबल हकीकत है. क्योंकि टाइम् और स्पेस् को रेफरन्स अपनकुं यामें मिल रह्यो हे.

अपन, परन्तु, यदि रिआलीटिकी परिभाषा इतनी छोटी या क्षुद्र घड़ लें के जो टाइम् और स्पेस् में होय वो ही सत्य बाकी

मिथ्या तो एक बड़ो ईशु ये पैदा होयगो के टाइम् और स्पेस् कायमें हे? व्हेर् डज् द टाइम् अँगिज्स्ट? व्हेर् डज् द स्पेस् अँगिज्स्ट? डु दे अँगिज्स्ट इन् टाइम् एन्ड स्पेस्? नो. तो टाइम्-स्पेस्की सत्यकी परिभाषाके आधारपे टाइम् और स्पेस असत्य सिद्ध हो जायेंगे. जो खुद मिथ्या होंय वो तुम्हारी कोई चीजकुं सत्य कैसे करेंगे? तो अपनेकुं एक बात कबूल करनी पड़ेगी के या स्थितिमें अपनी बात जिच्च हो गयी. शतरंज खेलते भये जैसे मोहरानकी चालें जिच्च हो जाय न! जिच्च होनो माने कोई मूवमेन्ट नहीं रेह जाय. यों अपनी थोट-प्रोसेस् जिच्च हो जाय हे. टाइम्-स्पेस् यदि अँगिज्स्टेन्स्के पेरामीटरपें सत्य नहीं हे, हकीकत नहीं हे, तो क्या टाइम्-स्पेस् यदि खुद कल्पना हैं, कहानी हैं?

ऐसे बहोत फिलोसोफर् हैं अपने देशमें भी और युरोपमें भी जिननें टाइम्-स्पेस्कुं कहानी मानी हे, हकीकत नहीं मानी हे. अपने महाप्रभु, परन्तु, टाइम् और स्पेस् कुं हकीकत मानके चले हैं हों! ये बात मत भूलियो के महाप्रभु कहानी नहीं मानें हैं. पर ऐसे बहोत सारे चिन्तक अपने देशमें भी भये हे और वहां युरोपमें भी भये हैं जिनने टाइम् और स्पेस् कुं सिर्फ कहानी मानी हे.

अब ये तो आइन्स्टीन्ने ऐसो कबाड़ा कर दियो के लोग अब डरें हैं ना पाइवेमें के टाइम्-स्पेस् नहीं हे. क्योंकि रिलेटिविटीकी थीयरीको बेजिक् फाउन्डेशन टाइम् और स्पेस् में फंस्यो भयो हे. अब यासु लोग डरें हैं. फिलोसोफर्स भी थोड़ी चुप्पी लगा लें हैं के “*मार्हं स्वमान रक्षवा जतां कदी-कदी हुं करगरी गयो छुं पण मने याद तो नथी*” जावा द्यो ने, टाइम्-स्पेस्नी वातो छोड़ो. जे टाइम्-स्पेस्मां होय एनी ज वातो करो. अब या तरेहसु लोग सोचें हैं. मगर ये तो शतुर्भुर्गी चाल हो गई न! जब अपन सत्यकी परिभाषा कर रहें हैं के जो टाइम् और स्पेस् में हे वो ही सत्य हे तो या परिभाषाकुं स्वीकारते ही अपने ऊपर एक लॉजिकल् रिस्पॉन्सिबिलिटी

आ जाय हे वो अपनेकुं मेइन्टेइन् करनी पड़ेगी. डिफिकल्टी समझमें आयी?

यासु अपनेकुं ये बात भी कबूल करनी पड़ेगी के नहीं नहीं ऐसो नहीं हे. बहोत सारी वस्तुनुके होवेको पॅरामीटर टाइम् और स्पेस् हे परन्तु बहोत सारी ऐसी वस्तु भी हो सके हैं के जो टाइम् और स्पेस् के पॅरामीटर या उनकी फूटपट्टी सु मापी नहीं जा सकती होंय परन्तु होनी तो चाहिये.

(अस्तित्वके तीन प्रकार)

याके लिये युरोपिअन् चिन्तनमें एक अच्छो शब्द घड़चो गयो के जो टाइम् और स्पेस् में हे उनकुं अपन ‘अँगिज्स्टेन्ट’ कहें. टाइम् और स्पेस् में जो नहीं होंय उनकुं ‘सबसिस्टेन्ट’ कहें. और जो बियोन्ड टाइम् और स्पेस् होंय उनकुं खाली ‘बिइन्ट’ कहें. ऐसे तीन टर्मिनोलोजी प्रस्तुत भयी हैं. कोईके भी होवेकी तीन वेरायटी होवें : एक वेरायटी बिइन्ट होवेकी हे. दूसरी वेरायटी वाकी सबसिस्टेन्ट होवेकी हे. तीसरी वेरायटी वाकी अँगिज्स्ट होवेकी होवे. अँगिज्स्ट होवेकी जो वेरायटी हे वाकुं अपने यहां टाइम् और स्पेस् में कन्फाइन्ड कियो गयो हे. जो टाइम् और स्पेस् में होय वाकुं अपन कहेंगे के ये अँगिज्स्ट करे हे. यहां एक सवाल उठेगो के ये टेबल् हे ये तुम पहेचाने कैसे? वो कॅरेक्टर क्या हे? वो क्राइटेरिया क्या हे? जा क्राइटेरियाके कारण टेबलकुं टेबल् तरीके अँक्सेप्ट करवेके लिये तुम्हारी बुद्धिमें कोई तरीकेको कम्पल्शन आ रह्यो हे. जो टेबलकुं टेबल् तरीके सिद्ध करतो होय वो खुद टेबल् तो नहीं ‘टेबलनेस’ मानी जा सके हे. गुजरातीमें अपनेकुं केहनो होय तो “टेबल् होवुं”. पर टेबल् होवुं एटले शुं? शुं होवुं? घोड़ो होवुं के गधेड़ो होवुं के बीजुं शुं होवुं? ‘टेबल् होवुं’ टाइम्-स्पेस्में डिफाइन् नहीं कर्यो जा सके. टेबल् टाइम् और स्पेस् में हे पर टेबल् होनो कोई एक

टेबलमें कम्पाइन्ड नहीं है. दुनियाके सैंकडो हजारो टाइपूके टेबल हो सकें हैं. उन सबकुं देखके अपनू पहचान जाय के ये भी टेबल है. फिर वो चाहे गोल टेबल होय या त्रिकोण होय अथवा चोरस होय. हां! सब टेबल ही तो हैं. ये कौनसो फिनोमिना है जो टेबलकुं टेबल बना रह्यो है? कुछ एक अपनी अंडरस्टेन्डिंग हे टेबलके बारेमें. जा अंडरस्टेन्डिंगके बलबूतेपें अपनू टेबलकुं टेबल तरीके पहचान रहे हैं. आपकुं लगे के अहंकारसु पाछी टेबलपे चर्चा क्यों मुड़ गई? नहीं नहीं! ध्यानसु समझो के कुछ अपनी अंडरस्टेन्डिंग हे जो अपनेकुं अहं बना रही है. मैं टेबलकी चर्चा नहीं कर रह्यो हूं, अहंकी ही चर्चा कर रह्यो हूं. आप धबरा मत जाइयो.

हमारे दादाजीने एक बखत ब्रह्मवादपें प्रवचन कियो और लंबे-चोड़े टेबलसू बनाये. यामें यहां सगुण ब्रह्म और यहां निर्गुण ब्रह्म हे. छे महिना तक प्रवचन चल्यो. वाके बाद एक डोकरीने खड़े होके पूछ्यो “आपे जे टेबलनी बात कही ते क्यांय पण देखायुंज नहीं. टेबल क्यां गयुं आमां? दररोज आप ‘टेबल-टेबल’ करतां हतां पण टेबल तो आव्युं ज नहीं. आ बधां श्रुतिनां वचनो आव्यां पण टेबल न आव्युं”. दादाजीने कही “माजी! श्रुतिके वचनको टेबल बनायो हतो मैने”. वो डोकरी सामान रखवेको टेबल कभी ला जायेगो ऐसे सोचती रही!

या तरीकेको टेबल तो एक कॅरेक्टर हे वो सोलिड नहीं हे. जाकुं देखके अपनेकुं पता चल जाय के अच्छा याकुं ‘टेबल’ कइयो जाय. वो सॉलिड टेबल होवे हे. टेबल प्लास्टिकको, लकड़ाको, कांचको, लोहाको अथवा चांदी-सोनाको होनो कोई जरूरी नहीं हे. टेबल इज् ए टेबल इज् ए टेबल. और अपनेकुं पता चले के अच्छा ये टेबल हे.

टेबल अपनूने कभी नहीं देख्यो होय तब भी अपनेकुं पता

चले के हां ये टेबल ही हे. कभी अपने दिलसु पूछो वो क्या-कैसो फिनॉमिना हे? जो फिनॉमिना तुमकुं टेबलकुं टेबल पहचानवेमें हेल्प कर रह्यो हे. तुम्हारे लिये वो फिनॉमिना इन्डिफाइनेबल ही रहेगो. तुम वाकुं डिफाइन् करने बैठोगे तो गोल आकारको जो होवे वो टेबल होवे तो चोरस भी टेबल मिलेगो, त्रिकोण या लंबगोल लंबचोरस भी टेबल हो सके हे. चार पायाको, तीन पायाको भी टेबल हो सके हे. काले पीले धोले सभी रंगके टेबल हो सकें हैं. पचास ओषान् वाके तुम खड़े कर लो. अपनेकुं पता नहीं चले के यामें कौन सो कॅरेक्टर सभी टेबलनूके बारेमें सच ठहरनेवालो इन्-एवोइडेबल कॅरेक्टर हे के जो टेबलकुं टेबल बनावे हे. केहनो बहोत मुश्किल हे पर अपनो दीमाग समझ रह्यो हे के ये टेबल हे. जा बखत कोई टेबल अपने सामने आवे वा बखत अपनू खटसु पहचान जावे के हां देखो ये टेबल हे. ऐसो टेबल, परन्तु, वो हे कहां?

ऐसो टेबल हर टेबलमें हे पर कोई टाइम् और स्पेस में वो टेबल नहीं हे. ऐसो वो कोई आइडियल टेबल हे. आइडियल माने ‘आइडियल’के दो अर्थ होवें : १.जैसे एक अपनूने निकष घढ़चो होय के ऐसो होय तो कोई टेबलकुं अच्छो टेबल मान्यो जायेगो और ऐसो नहीं होय तो अच्छो टेबल नहीं मान्यो जायेगो. वाकुं भी अपनू ‘आइडियल-टेबल’ या ‘आदर्शटेबल’ कहेंगे. २.दूसरो अर्थ ये के देशकालमें अवस्थित सत्य टेबल नहीं होय फिरभी अपने चिदंशरूप माइन्डमें वो विज्ञानरूपसु जो विद्यमान होय. ऐसो भी टेबल होय हे.

वाकुं ‘कन्सेप्ट्युअल टेबल’ केह सके हे. अक्च्युली स्पेस और टाइम् में रहवेवालो टेबल नहीं हे फिरभी या टेबलके कारण अपनू हर टेबलकुं टेबल तरीके पहचान पावें हैं. और यदि माइन्डमें वो टेबल नहीं होय तो या टेबलकुं पहचान पानो मुश्किल हो जाय.

ऐसो वो आइडियल् टेबल् हे. 'आइडियल्' माने आदर्शवाले अर्थमें नहीं पर देट् विच् बिलोंग्स् टु आइडिया. ऐसो अपने माइन्डको टेबल् हे. वो मेन्टल् टेबल् टाइम् और स्पेस् में नहीं होवे तो भी कहीं न कहीं सबसिस्ट् तो करे हे. जैसे हर टेबल्में वो टेबल् होवे हे वैसे ही तुम्हारे माइन्डमें भी होवे हे. वा टेबल्के साथ बाहरको टेबल् कोरस्पॉन्ड् करतो होय तो वाको कारण वामें माइन्डके टेबल्को सबसिस्ट् होनो हे. तभी तुम वाकुं को-रिलेट् कर पाओ हो. जैसे बच्चानके लिये जनरलनोलेजको वो खेल आवे के एक चित्रके पास पिन घुसानी होय और दूसरी नामके पास दोनों बराबर होंय तो बत्ती जुड़ जाये. ऐसे ही तरेहसु आइडियल् टेबल् और रियल् टेबल् आपसमें मेच हो जायें तो अपने दीमागमें भी बत्ती जुड़ जाये के हां ये टेबल् हे.

तो एक टेबल् बाहरके टाइम-स्पेसमें अँजिस्ट् करतो और दूसरो माइन्ड और बाहरके टेबल्के भीतर सब्सिस्ट् करतो टेबल्. यामें कोई चीज ऐसी भी हो सके के जिनके कारण इन दोनों तरहके टेबल्को अँजिस्टेन्स् या सबसिस्टेन्स् सिद्ध होतो होय, वो फिनॉमिना भी तो कोई होनो चाहिये. वो फिनोमिना क्या हे? आखिर टेबल् बन्यो हे तो कोई चीजको बन्यो हे. जैसे टेबल्को कोई आइडिआ बन्यो हे तो माइन्डमें. वो चीज कौनसी चीज हे? जो टेबल् और टेबल्के आइडिआ कुं घड़ रही हे? चीजको नाम पश्चिमी चिन्तक 'बिइन्' कहे हे और वा 'बिइन्'के पर्यायकुं उपनिषद् 'सत्' कहे हे "सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म" (तैत्ति.उप.२।१). ब्रह्म अपरिच्छिन्न सत्य ज्ञान रूप हे. अर्थात् सच्चिदानन्द हे.

(रूप देशकालवर्ती सत्, नाम देशवर्ती कालातीत सत् और मूलतत्त्व देशकालातीत सत्)

सच्चिदानन्द ब्रह्मके सदंशमेंसु जो सत्य प्रकट भयो वाकुं मूलतः

‘सत्’ मान्यो जाय हे वो ‘बिइन्’के अर्थमें हे, अँग्लिस्टेन्स् या सब्सिस्टेन्स्के अर्थमें नहीं, या बातकुं ध्यानसु समझो. ‘बिइन्’ ब्रह्म जो हे वा ब्रह्मको अँग्लिस्टेन्स् तुमकुं कहीं दीखेगो नहीं. यहां कहीं कोई टाइम् या स्पेस् के कोई अंशमें ब्रह्म दीख रह्यो हे? यासु अपन् ये बात केहनी चाहें हैं के ब्रह्म एक ऐसो बिइन् हे के जामें खुद टाइम् और स्पेस् रहे हे. वो ब्रह्मन् टाइम् और स्पेस् मे नहीं रहे हे. वा ब्रह्ममें भी सब मूल आइडिआ भी रहे रहे हे. यासु माइन्डको जो मेन्टल् टेबल् हे वाकुं अपने महाप्रभु ‘नाम’ कहें हैं. और ये प्रत्यक्षसु दीखते टेबल्कुं महाप्रभु ‘रूप’ कहें हैं :

“नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे।
रूपनामविभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः॥”

(त.दी.नि.१।१)

ये सामने रख्यो भयो टेबल् ‘रूप’को टेबल् हे. अपने भीतर माइन्डमें जो टेबल् हे वाकुं महाप्रभु ‘नाम’ कहें हैं. यों रूपके और नामके दो टेबल् हैं. वे दोनों जा बिइन्गमें हे वा बिइन्गको नाम ‘ब्रह्म’ हे “रूपनामविभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः” जामेंसु ये मेन्टल् टेबल् और मटीरिअल् टेबल् बनते होंय वो टेबल्को प्राइमोर्डिअल् कॉज़ हे. सच्चिदानन्द ब्रह्मके जा सत्कुं अपन् ‘बिइन्’ कहे हैं वा सत्में हरेक पदार्थ हैं और हरेक पदार्थ वामें हे. जो हकीकत हे सबकी, वा हर हकीकतमें एक कहानी बन रही हे और हर कहानीमें वाकी हकीकत छुपी भयी हे.

या बातकुं अपन् सिम्प्लीफाइड कर लें. मेरे एक परिचित हैं, उनने मोसु पूछी के “जीवन क्या हे?” मैंने कही “आप बताओ वो क्या हे?” तो उनने कही “जीवनकी हकीकत बहोत छोटी हे”. मैंने पूछी “क्यों छोटी लगे हे?” उनने बड़ो अच्छो फोर्प्युला बतायो

के “आके नहाये और नहाके गये. बस इतनो ही तो जीवन हे”. मैंने पूछी “जीवन इतनो सो कैसे रह गयो?” बोले “बच्चा जनमे तब वाकुं नहवावे हे और मेरे तब भी नहवाके वाकुं जलावेके लिये ले जावे. सो आके नहाय और नहाके गये इतनो ही तो जीवन हे”. बहोत छोटे हो गयो जीवन. अपनेकुं पता ही नहीं चले के एग्जिस्ट कर रह्यो के सब्सिस्ट कर रह्यो हे! ये जीवनको आधाररूप कोई बिइन् हे या नहीं! हकीकत देखो बहोत छोटी हो गई. मैंने मनमें कही के आपने बात तो बड़े पतेकी कही हे. हकीकतकी बात कही हे के जीवन सोचे तो सचमुचमें ऐसो ही हे. एक बात पर और सोचनी चाहिये के जीवनकी या छोटीसी हकीकतके जैसी कुछ लंबी कहानी भी तो हो सके हे के नहीं? सोचो, इतने छोटेसे जीवनकी बन-बनके कितनी लंबी कहानी बन पायेगी? मैं आपकुं एक बड़ो मजेदार शेर सुनाउं “माँकी कूखसे कब्रका रस्ता दूर नहीं पर चलते-चलते एक जमाना लगता हे.” कोई सत्तर बरसको हो जाय, कोई अस्सी बरसको हो जाय हे. चलते-चलते एक जमाना लगता हे. आके नहाये और नहाके जावे पर वो डिस्टेन्सकुं पार करवेमें कोईकुं पचास साल लगे. अब सड़सठ बरसको तो मैं भी हो गयो. देखो तो कितनो टाइम् ले लियो. तो “चलते-चलते एक जमाना लगता हे. हम दोनों (जीवन और अहंकार) का प्यार पुराना लगता हे” तो ये हकीकतमेंसु कहानी बन गई के नहीं! हर हकीकत जो इतनी छोटीसी हकीकत हती के “आके नहाये और नहाके गये”वामेंसु कहानी कितनी लंबी बन गई!

महाप्रभु यामें ये केहनो चाहें हैं के हकीकत और कहानी में जा तरेहको अपन्ने द्वैतवाद सोच लियो के “यदि कहानी हे तो हकीकत नहीं हे और हकीकत हे तो कहानी नहीं हे”, ये तो मेरो कन्सेप्ट हे या कन्सेप्टमेंसु अपनेकुं बहार आनो पड़ेगो. क्योंकि हर हकीकतकी कोई एक कहानी होवे हे और हर कहानीकी अपने

आपमें कोई हकीकत होवे हे. ये प्रिंसीपल् समझ जाय तो अपनेकुं अहंकारके बारेमें महाप्रभुको एप्रोच् क्या हे वो समझमें आ जायेगो. वरना अपनने इतने सारे आइटम् चेक् किये और अपन् नर्वस् हो जायेंगे के ये अहंकार क्या बला आ गई?

देशके बंटवाराके समय लखनउमें हिन्दु-मुस्लिम दंगा भये तो एक बूढ़े मुसलमानकुं हिन्दुने बचावेके लिये घरमें छुपा लियो. अब जो लोग खोज रहे थे “कहां गये मियांजी? कहां गये मियांजी? लावो बतावो” उनकुं शक हो गयो के या घरमें ही छुपे होंगो. मियांजीने कही के “अब कैसे बचना?” हिन्दुने कही के “तुम धोती-दुप्पटा पहेरो तिलक लगा के भाग जाओ यहांसु” तो मियांजी बिचारे धोती-दुप्पटा पहेरके तिलक लगाके बाहर निकल गये. वो गुंडाएं तो बाहर खड़े ही थे, उनने पूछी “कौन हो?” मियांजीने कही “बम्मन हुं बम्मन” अब वो ‘बम्मन’ बोल्यो तभी पता चल गयो के मुसलमान हे, ब्राह्मण नहीं हे. वाकुं बिचारेकुं क्या पता? गुंडानने पूछी “कौनसे बम्मन?” मियांजीने कही “या अल्लाह! बम्मनमें भी बम्मन होते हैं क्या?” बिचारो फंस गयो “माँ की कूखसे कब्रका रास्ता दूर नहीं, चलते चलते एक जमाना लगता हे” और यों कहानी बन गई के नहीं?

ऐसे हर अहंकारमेंसु दूसरो अहंकार यहां भी निकल रह्यो होय तो धबरा मत जाओ!

या लिये महाप्रभुजी साफ-सुथरे तौरपें ये बात कहें हैं के जैसे ब्रह्म परमात्मा भगवान् को सच्चिदानन्द स्वरूप पारमार्थिक हे, ऐसे ही उनकी कोई आनन्दात्मिका लीला भी पारमार्थिक हे. सच्चिदानन्दात्मक जो स्वरूप हैं वामेंसु आनन्दात्मिका लीला प्रकट हो रही हे. वो हर लीला प्रभुकी एक कहानी नहीं तो और क्या हे? और जो

सच्चिदानन्द ब्रह्म हे वो क्या हे? हकीकत हे. ब्रह्ममें ये लीला छुपी भयी हे और लीलामें ब्रह्म छुप्यो भयो हे. हर कहानीमें हकीकत छुपी भयी हे. हर हकीकतमें एक कहानी छुपी भयी हे. ये इतनो बेजिक अभी आप समझ लो.

(प्रश्नोत्तरी)

प्रश्न :

इत्युजनकुं निरुपाधिक कैसे केह सकें?

जवाब :

निरुपाधिकको मतलब क्या? ‘निरुपाधिक’को मतलब होवे हे के जा वस्तुकुं समझवेकी अपनी फेकल्टीके जो भी कुछ फंक्शन होंय, उन फंक्शनकुं वापरके सत्यपें नहीं पहोंचके कोई मिथ्याभासपें पहोंच जातो होय तो वो निरुपाधिक भ्रम कह्यो जाय. जैसे मैं आपकुं उदाहरण बताउं के अपने पास टेबलकुं टेबल् तरीके पहेचाननेके कुछ तो अपने भीतर टेबल्के आइडियल् कन्सैप्ट हे, जिनसु अपन् टेबलकुं पहेचान रहें हैं, और ये प्रत्यक्ष टेबल् रिअल् टेबल् हे. रिअल् वर्सिस् आइडियल् ऐसे सोचोगे तो बात एकदम साफ हो जायेंगी. उन दोनों टेबल्के अन्तर्गत जब अपने सामने या तरीकेको प्रसंग आवे के अपने पास कोई एक टेबल् आयो हे. तब अपन् क्या करें? वाको मॅच् ही तो करें. जैसे डाइ बनावें वामें मॅटर् भरी जावे, वामें डाइको आकार उभर जावे. वो छाप वामें उभर जावे. ऐसे अपने मनमें जो टेबल्की डाइ हे, वा डाइमें कोई फिट हो रह्यो हे के नहीं? वा डाइमें फिट हो रह्यो हे तो वो टेबल् हे. वा डाइमें फिट नहीं हो रह्यो हे तो वो टेबल् नहीं. अब ये फेकल्टीके अलावा दूसरी कोई फेकल्टी नहीं वापर रहे हैं. पर या फेकल्टीकुं वापरनेमें अपन् जा बखत कुछ मिस-कल्क्युलेशन कर लें और जो टेबल् नहीं वाकुं टेबल् तरीके पहेचानवे लगें तो वो ‘निरुपाधिक भ्रम’ कहेवावे. जब कोई वस्तुकुं समझनेकी अपनी इन्टरनल्

फेकल्टीज जो भी होंय उनकुं वापरनेके बजाय दूसरी कोई एक्स्टर्नल फेकल्टीके कारण कोई चीजकुं पहचाननो चाहें तो इल्युजन् हो जाय हे वो 'सोपाधिक' माने 'कन्डीशनड् एक्सिपरीअन्स्' कहेवायेगो. जैसे दूरकी वस्तु दूरबीनसु देखेंगे तो पास दीखेगी. अब वो पास या करीब में दीखनो क्या हे? सचमुचमें वो इतनी करीब आपके पास होवे नहीं. खाली दीखतो करीब होवे. पर वा दीखनेको टोन् उतनी ही रिआलिटी लिये भये होवे, जितनी रिआलिटीको टोन् आप वाकुं करीबसु देखते होते तो होतो. ये देखवेके लिये जो डिवाइस् बाइनोंक्युलर् वापरी वो आपकी बिल्ड-इन् सिस्टम्में नहीं हे. आपकुं एक्स्टर्नली हेल्प लेनी पड़ी हे. वाके कारण वाके करीब होवेको आपकुं अनुभव हो रह्यो हे. ये सोपाधिक भ्रम हो गयो जामें बाइनोंक्युलर् उपाधि हे. याको प्रसिद्ध उदाहरण पीलीयाको रोग हे जामें शंख भी पीलो दीखे. तो पीलीया अपनी आंखनको फंकशन् नहीं पर आंखमें पैदा भयो रोग हे. वाके कारण अपनी दृष्टिमें पीलोपन छा जाय हे जासु शंख सफेद होते भये भी पीलो दीखने लगे हे. ये औपाधिक भ्रम हे.

ऐसे एक्स्टर्नल कोई डिवाइस्के वापरे बिना भी कुछ इल्युजन् होवे हे. याको प्रसिद्ध उदाहरण सायकॉलॉजीमें या तरीकेसु दियो जाय के रेलकी दो पटरी अपनेकुं दूर कोई एक प्वाइन्टपे मिलती भयी दीखें. अब अपन् जानते होंय के हकीकतमें रेलकी दो पटरी मिले नहीं हें पर वो एक्स्टर्नल कन्डीशन ही ऐसी हे. जब इतनी लम्बी दूरीकी कोई चीजकुं देखनी हे तो सारी लाइन् कन्वर्ज् हो जाती होवे हे. ये कन्वर्ज् होनेके कारण वा तरीकेको भ्रम होवे हे. और भी एक वाको बड़ो अच्छो प्रसिद्ध उदाहरण या तरीकेको बतायो गयो हे :

देखो मैंने नाप लेके दोनोकुं एक जैसो बनायो पर एक छोटी दीखे हे और दूसरो बड़ो. क्योंकि एककुं अन्कलोजर् दियो हे और दूसरेकुं ओपनर् दियो हे. तो ओपनर्की वेल्यु वामें अँड् हो जावे हे आँखके हिसाबसु. कारण सिर्फ क्या हे? कन्डीशन. यासु कन्डीशनड् एक्सिपरीअन्स् हे. क्योंकि वाकुं बंद कियो हे यासु अपनेकुं छोटी लगे हे. जाकुं खोल दियो वहां अपनी आँख कोई लंबाई एक्स्पैक्ट करने लगे हे. ऐसे बहोत सारे कन्डीशनड् एक्सिपरीअन्स् होवें हें. जाके कारण जो रिआलिटी हे वो रिआलिटी नहीं दीखके कोई कहानीसी बनके दीखने लगे.

प्रश्न :

तो कन्डीशनकुं अपन् 'निरुपाधिक' केह सके के नहीं ?

जवाब :

ये निरुपाधिक नहीं हे जैसे रस्तीपें साँप दीखनो. वामें बाहरकी कोई कन्डिशन काममें नहीं आ रही हे. अपन्ने मनमें साँपको बीबा जो धर रख्यो हे वा बीबाकुं अपन् साँपके बजाय रस्तीपें लागु करके देखनो चाहे तो वो 'निरुपाधिक भ्रम' कहेवावे. याको सबसु सुंदर उदाहरण बताउं जो श्रीशंकराचार्यने बहोत अच्छो कह्यो हे "नच त्वं नच अहं नच अयं प्रपंचः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्यैकसिद्धसु तद् एको अवशिष्टः शिवो अहं शिवो अहम्" (दशश्लो.) न तू हे, न मैं हुं और न ये प्रपंच हे. पर "मैं नहीं हुं" ये कहेवेके लिये 'मैं' कहींसु तो लानो पड़ेगो. वो 'मैं' कौनसो हे? श्रीशंकराचार्य कहें हें वो इल्युजन् हे, जैसे रस्तीपें साँपको इल्युजन् होवे, ऐसे ही मेरी चेतनामें मोकुं 'अहं'को इल्युजन् हो रह्यो हे. यामें कोई बहारकी फेकल्टी नहीं वापरी. अपनी चेतनामें मेरे होनेकी भ्रमणा हो रही हे वो 'निरुपाधिक भ्रम' कहेवावेगी.

प्रश्न :

लास्ट टाइम् आपने स्वत्वके बारेमें बतायो हतो तो वो स्वत्व और अहंकार में क्या रिलेशन है? वो स्वत्व ही अपने अहंकारकुं घड़े हे या क्या-कैसे होवे हे?

जवाब :

खुद तेरे स्वत्वकी बात समझावेके लिये मैं एक वाक्यको प्रयोग करूँ के “जगदीश अभी प्रोजेक्टरकुं ऑपरेट कर रह्यो हे” यामें मैं दूसरेनुके लिये तेरे स्वत्वकुं और तेरेलिये अहंकारकुं सीधो इन्वोक कर रह्यो हुं. क्योंकि दूसरो कोई प्रोजेक्टरकुं ऑपरेट नहीं करतो होय अथवा ‘जगदीश’ नामवालो न होय तो ये बात समझवेमें तकलीफ नहीं आयेगी के कौन ऑपरेट कर रह्यो हे और जो ऑपरेट कर रह्यो हे वा व्यक्तिको नाम क्या हे? याकुं अपन् ‘प्रॉपरनाउन्’को प्रयोग केह देंगे. दुनियामें, परन्तु, जैसे प्रॉपरनाउन् होवे हे ऐसे प्रोनाउन् भी तो होवे ही हे. मैं ऐसे नहीं केह रह्यो हुं “कल जो भी प्रोजेक्टरकुं ऑपरेट करेगो वो मोसु कुछ प्रश्न कर सकेगो” अब ऐसे वाक्यको अभिप्राय ‘जगदीश’ नामवालेके बारेमें सोच्यो नहीं जा सकेगो. ऐसी वाक्यरचना प्रोनाउन् जैसी हो नहीं गयी क्या? क्योंकि ‘वो’ तो कोई भी हो सकेगो. कोई भी सूरतमें जगदीश यहां दो नहीं हो सके. ‘वो’ शब्द तेरे ‘अहं’कुं, क्योंकि यदि, यों सोचे के कल भी तोकुं प्रोजेक्टर ऑपरेट करनो हे तो, फिर प्रॉपरनाउन्के जैसो काम करेगो. ऐसे ही जब अपन् ‘स्वत्व’ कहें तो वो प्रॉनाउन् हो गयो ‘अहं’कुं रिफर करवेके लिये. वही स्वत्वकुं रिफर करवेकु जब अपन् ‘जगदीश’ के स्थानपें डिस्क्रिप्टिव फ्रेइज् “प्रोजेक्टरकुं ऑपरेट करवेवालो” वापरें तो वो प्रोनाउन् होनेके बजाय तोकुं तेरे ‘अहं’के प्रॉपरनाउन् जैसो लगेगो. अन्यथा वो सबके लिये वापर्यो जा सके हे पर तोकुं वो तेरे ‘अहं’को प्रॉपरनाउन् जैसो लगेगो. पर ‘स्वत्व’ सबके बीचमें कॉमन् हे वाको प्रोनाउन् होनेके कारण. ये एक डिफरेन्स हे.

‘स्वत्व’को एक दूसरो सिर्नॉनिम् सोचें, उदाहरणतया, ‘पर्सनालिटी’ को अर्थ व्यक्तित्व होवे, पर पर्सनालिटी क्या खाली कोई एक ऐसो पर्सन् हे जो व्यक्तिमें कछु अहं होवे हे. तेरे ईगोके अलावा तेरो परसन् क्या हे बता? यदि तु कहे के हाथ पैर माथा, तो वो तो मेरे भी हैं. हाथ-पैर-माथा होनो पर्सनालिटी होती तो अपन् एक ही होने चाहिये थे. तो अपन् कहेंगे के कोई अलग आकार रंग और परिणाम वाले हाथ-पैर-माथा, तो वो मूर्ति या चित्र में भी होवें पर उनकुं तु तेरे मानेगो पर तु खुद हे ऐसे नहीं. हिलते-डुलते हाथ-पैर-माथा माने तेरी वर्च्युअल् रियालिटी भी डिजिटली घड़ी जा सके हे. ऐसे झगड़ा तो चालु ही रहेगो. कहांसु खोजें के परसन् क्या हे? पर जो तेरो ‘स्वत्व’ हे वाके लिये एक शब्द अंग्रेजीमें रख्यो जाय हे के ये तेरी ‘पर्सनालिटी’ हे. ‘पर्सनालिटी’ माने वाको पर्सनल् एक स्वरूप हे “एन् एन्टिटी इन् फॉर्म ऑफ ए पार्टिक्युलर पर्सन्” तो वो प्रॉपरनाउन्के बजाय प्रोनाउन् जैसे काम करने लगे.

प्रश्न :

बिइंगको कॅन्सेप्ट समझमें नहीं आयो?

जवाब :

मैंने आपकुं बतायो के साक्षात् या परंपरया एग्जिस्टेन्स और सब्सिस्टेन्स तो टाइम् और स्पेस् में ही होवें परन्तु जो उनको औपादानिक आधार होय वो ‘बिइंग्’ केहवावे. और जो टाइम्-स्पेस्में होय वो एग्जिस्टेन्स. सब्सिस्टेन्स जहां रहतो होय वो खुद टाइम्-स्पेस्में रहवेवालो हो सके हे. इन दोनोंकुं आधार प्रदान करतो होय वो बिइंग् हे. यदि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही हे, तो वाके एग्जिस्ट होनेको कोई आधार तो होयगो के नहीं के निराधार होयगो. ऐसे ही जो जहां सबसिस्ट करतो होय तो वाकुं भी आधारकी तो अपेक्षा होवे ही हे. जैसे टेबलनेस् कायमें होवे हे? इन द टेबल्. ऐसे तु नहीं केह सके के टेबलनेस्में टेबल् हे. टेबलनेस् इज देअर इन् द टेबल्.

तो ये टेबल और टेबलनेस् कुं आधार देनेवाली जो चीज हे वाकुं 'बिइन्ग्' कह्यो जावे हे. अपने यहां 'सत्' कहें हैं. जा सच्चिदानंदमेंसु सत् प्रकट होय वो बिइन्ग् हे. टाइम्-स्पेससु बियॉन्ड हे. एक ऐसो प्लेटफोर्म हे, जापे एग्जिस्टेन्स और सब्सिस्टेन्स को ड्रामा चल रह्यो हे. यदि प्लेटफोर्मकी अपनेकुं मेटाफर् मेनटेइन् करनी हे तो.

प्रश्न :

जो फीलिंग् हो रही हे वो टेबलनेस् हे?

जवाब :

हां.

प्रश्न :

वो कौनसो जो तत्त्व हे वो टाइम् और स्पेस सु बियॉन्ड होय. अंश तत्त्व होय तो अपन् भी टाइम् और स्पेस सु बियॉन्ड जा सके हैं, फिजिकल् मेटर् तो जा नहीं सके हे.

जवाब :

सबसे बड़ी प्रॉब्लेम् ये हे के जो बिइन्ग्को फिर्नामिना हे, वाकुं अपन् दो तरेहसु एप्रोच् कर सके हैं. एक तो ये के अपन् वा बिइन्ग्को कोई न कोई एग्जिस्टेन्स या सब्सिस्टेन्स के मोडमें इन्ट्रिप्रिट् करनो चाहें. तो ऐसो प्रयास तो जब भी करने जाओगे वो तो विफल ही होयगो. क्योंकि यदि वो इन्ट्रिप्रिट् हो जा रह्यो हे सक्सेस्फुली तो वो बिइन्ग् नहीं रेह गयो. नहीं हो पा रह्यो हे यासु तो वाकुं बिइन्ग् मान्यो जाय हे. अपनी डिफिकल्टी ऐसी हे के जो अपनी अंडरस्टेन्डिंगको होराइजन् हे वो विदिन् द बिइन्ग् और सब्सिस्टेन्स में कन्फाइन्ड हे. और होराइजन्के बियॉन्ड जो होय वाकुं दृष्टिकी परिधिमें कैसे लानो? होराइजन्पे क्या होवे हे? आकाश पृथ्वीकुं छूतो सो दीखे हे. अब वा पोइन्ट तक अपन् पहुँच भी जावें तो होराइजन् पाछो उतनी दूर सरक जावे. गधाके माथाके ऊपर बंधे गाजरकी तरेह. जितनो दौड़ो उतनो वो आगे-आगे सरकतो जाय और

गाजर मुंह आवे नहीं! ऐसे ही अपन् कभी क्षितिज तक पहुँच नहीं पावें फिर भी दूर कहीं अपनेकुं लगे के आकाश और भूतल वहां जुड़े भयें हैं.

अहंकारपे घटायो जा सके ऐसो एक बहोत अच्छे पोयटिक् एक्सप्रेशन्वालो शेर हे :

“कभी तो सोच के वो शरुस किस कदर था बुलंद।

जो झुक गया तेरे कदमोंपे आसमांकी तरह॥”

अब यामें समझवेकी बहोत मजेदार बात हे. एक बड़ो रहस्य ये हे के आसमां कभी झुके ही नहीं, पर हर बखत क्षितिजपे झुकनेको झांसा पैदा करे. झुके वाको नाम आसमां नहीं. वो तो गधाके माथापे बंध्यो गाजर जैसो हे. अपन् वहां पहुँचेंगे तो आगे सरक जायेगो. पर दूरसु देखें तो अपनेकुं लगे के अच्छा झुक गयो आसमां और क्षितिज पैदा हो गयो. 'क्षितिज'को मतलब क्या? 'क्षिति' = पृथिवीसु जहां आकाश जुड़यो दीखतो होय वो क्षितिज. वो जुड़े क्यों नहीं? ध्यानसु समझो बहोत खूबसूरत बात हे. जुड़े कौन जो छुट्टो या बिछुड़यो होय. ऐसे आसमां और जमीन हो नहीं सके. अब वाके सामने डिमान्ड रखो के तुम बहोत बड़े आसमां हो तो झुकके दिखावो तब वो झांसा पैदा कर दे के अच्छा देख ले क्षितिजपे मैं झुक गयो हुं “जो झुक गया तेरे कदमोंपे आसमांकी तरह”. तुम्हारे झुकवेकी या तनके खड़े होवेकी बात एग्जिस्टेन्स और सब्सिस्टेन्स में होवे हे. जो आसमांकी तरेह व्यापक बिइन्ग् हे वो तो न झुके हे, न बिछड़े हे, न कभी जुड़े हे, वो तो सब जगह हे. पर सब जगह वाको एक्स्पीरिअन्स मुश्किल हे. झांसा वाको पैदा होनो बहोत ईजी हे. मोकुं भी बैठे-बिठाय हो जाय के “यो अहम् अस्मि ब्रह्म अहम् अस्मि! अहम् अस्मि ब्रह्म अस्मि” अरे! मेरी देश-कालमें परिच्छिन्न चेतनाके साथ एक ब्राह्मिक

क्षितिज पैदा हो गयो के मैं ही ब्रह्म हूं. ब्रह्मज्ञान होते ही मेरे अहंकी रेन्जमें मोकुं ब्रह्म झुक्यो भयो, क्षितिज बनातो भयो, दीखवे लगे! मेरी चेतनारूपी क्षितिमें जो मेरे अहंकी गोल रेखा अनुभूत हो रही हे वाके साथ-साथ देशकालातीत व्यापक होनेसु ब्रह्म जुड़्यो भयो दीखने लगे के “अहं ब्रह्म अस्मि” वो क्षितिज पैदा हो गयो पर मेरो ‘अहम्’ जैसे मेरी क्षुद्रचेतनामें अधिष्ठित हे ऐसे ही मूलतः तो वा अपरिच्छिन्न देशकालातीत चेतनामें ही अवस्थित हे. यु कॅन् नॉट बी विधाउट ब्रह्मन्. वो आधार प्रदान करनेवालो बिइन् ब्रह्म आसमांकी तरेह हे. यासु झांसा पैदा हो जाय और फिर अपन् वाकी मूछपें भी ताव देखने लगे “कभीतो सोचे के वो शख्स किस कदर था बुलंद”.

प्रश्न :

जे साधननिष्ठानी वात आपे शुरुआतमां करी कृष्णप्रेमने कारणे साधननिष्ठा छे के पछी आपणां पोताना अहंकारने कारणे साधननिष्ठा छे, ए बे वस्तुने व्यक्तिए सेल्फचेक् करवानी छे. एम आपे वात करेली. अहंकारना सेल्फचेक् करवा माटेनी थर्मामीटरनी पण वात करी. पछी आगळ एवी वात थइके अहंकार पोतानामां छे के नहि ते व्यक्तिने पोताने ज प्रतीत थइ शके. उच्छवासना उदाहरणथी आपे समजाव्युंके खरेखर व्यक्तिने पोताने पण खबर न पड़े. सामा माणसने ज खबर पड़े के अहंकार थई रह्यो छे के नहीं. तो इन् धेट्र कॉन्ट्राडिक्टरी सिच्युएशन् पेलु सेल्फचेक्नुं थर्मोमीटर यूज् केवी रीते करवुं? सेल्फचेक् केम करवुं के अहंकारने कारणे साधननिष्ठा छे के कृष्णप्रेमने कारणे साधननिष्ठा छे? हवे जो अहंकार व्यक्तिने पोताने प्रतीत थतो ज न होय, सामा माणसने ज प्रतीत थतो होय तो सेल्फचेक् केवी रीते करी शकाय?

जवाब :

फाइन्! बहोत इन्टेलिजेन्ट क्वेश्चन् हे. कल थोड़ी बातको खुलासा

मैने कियो हतो के कुछ रेशियो-एसेन्डाइ होवे हे और कुछ रेशियो-कॉग्निसेन्डाइ होवे हे. आग रेशियो-एसेन्डाइ होवे हे. आग हे तो धुंआ पैदा होवे. आग और धुंआं बाह्य अस्तित्वके ओर्डरमें आग पेहले हे और धुंआं बादमें आवे हे. पर अंडरस्टेन्डिंगके आन्तरिक ओर्डरमें आग पेहले आती होय तो धुंआंकी गरज ही नहीं रेह जायेगी. यदि तुमकुं आग दीख रही होय तो अनुमान करवे बैठनो तर्कमूढ़ता हे. धुंआं हे यासु भले दीखती नहीं होय तो भी आग होनी चाहिये. पर आगकुं देखके पहचान न पानो और फिर ऐसे सोचनो के हां-हां धुंआं निकल रही हे. यासु आग जरूर होनी चाहिये ये तो टॉपप्लोरके वेकन्ट होवेको हेतु हे आगको नहीं. अंडरस्टेन्डिंगके ओर्डरमें धुंआं पेहले आवे और आग बादमें आवे हे. अब क्या आगे और क्या पीछे हे? ये तो अपन् रिलेटिव ओर्डरमें समझ सकें हें.

एकजेक्टली यालिये ही कृष्णको अपने भीतर निवेश होनो, वो आगकी तरेह हे. अपनेमें साधननिष्ठा पनपनी धुंआंकी तरह हे. अब जितने तुम्हारे भीतर साधननिष्ठाकी धुंआं हे, उतनी कृष्णानुभूतिकी तड़पनकी आग भीतर जलती होनी चाहिये. बस सीधीसी बात हे “देख तो दिलके जांसे उठता हे ये धुंआं सा कहांसे उठता हे!” सो तुमकुं खुद ही चॅक् करनो पड़ेगो के भक्तिमयी साधनाको धुंआं उठ कहांसु रह्यो हे, मनमोहनके मनमें बसवेके कारण के अपने क्षुद्र साधनाचरणके सामर्थ्यकी बुद्धिमें भरे होनेके कारण. अब जहांसु उठ रह्यो हे वो तो बता ही दियो हे. कल वा विषयपे और अधिक जाउंगो.

जब “अहंकार होवे ही हे” अथवा “अहंकार मत करो”, ऐसे अपन् कहे-सोचें तो ये प्रश्न होयगो ही के कर कौन रह्यो हे? कायके लिये कर रह्यो हे? कहां या कौनके सामने कर रह्यो हे? जब भी करवेको प्रश्न आयेगो तो ये सारी क्वेरीज् तो वाके

साथ जुड़ी भयी आवेंगी ही. जब इन क्वेरीज़को अपन समाधान करेंगे तब ऑटोमेटिकली ये समाधान भी हो जायेगो के अपने भीतर जो साधननिष्ठा प्रकट हो रही है वो अहंकारके कारण है अथवा श्रीकृष्णके अन्तनिर्विष्ट होवेके कारण है? जब अपन ये पता लगा लेंगे तब इन प्रश्नको खुलासा भी ऑटोमेटिकली हो जायेगो. इतनी देर तो धीरज रखनी पड़ेगी.

प्रश्न :

अहंकार यदि तत्त्व है, वाके लिये समझायो के हार्डवैर सॉफ्टवैर और बैटरी, वो अहंकारके कैसे लागू कर सकेंगे?

जवाब :

देखो अहंकार तत्त्व है वो मैंने या अर्थमें कही के जो अपन क्रिया सोच रहें हैं, या फीलिंग् सोच रहे हैं, या कोई ऑपिफीलिंग् सोच रहे हैं, उन सबकुं अपन तत्त्वसु बाकात रख देंगे. वो सब तत्त्व नहीं हैं. क्यों तत्त्व नहीं है? क्योंकि अपनमें पैदा होती भयी कोई फंक्शन है या अपनमें पैदा होती कोई फीलिंग् है, या अपनमें पैदा होती भई कोई मिसूअंडरस्टेन्डिंग् है. वो सब वाके ऑस्पैक्ट्स् हो सके हैं. 'तत्त्व'को मतलब, अपन जाने के नहीं जाने पर जो अपने भीतर या बाहर होवें ही. जैसे अपन जाने के नहीं जाने पर भीतर ब्लड सर्क्युलेट् हो रह्यो है. अपन जाने के नहीं जाने के किडनी है, पर किडनी भीतर तो है. अब वो तत्त्व है, क्योंकि अपन तो जान ही नहीं रहें हैं, अपनी इच्छासु वो गवर्न नहीं हो रह्यो है, वॉलन्टरी फंक्शनके तहेत जो काम नहीं करतो होय तो वॉलन्टरी फंक्शनसु वाकुं कंट्रोल् करना भी मुश्किल हो जाये. वो तो ऑटोनामस् नर्वसिस्टम्सु कंट्रोल् होवे. अब वो तो बाँडीकी चीरफाड़ करें तभी दिखाई दे. तो ऐसे ही अहंकारकी भी चीरफाड़ करनी पड़ेगी. वो जिनने चीरफाड़ करी उनकुं दिखाई भी दियो है. पर नॉर्मल् आदमीकुं वो नहीं दीख पड़े के अंदर तत्त्व क्या है?

इतने सालनसु अपन खून-खून करते थे. खूनकुं लोग खून ही समझते थे और कुछ भी नहीं समझते. आज खूनकी टेस्ट करावो तो लिस्ट्रकी लिस्ट्र वामेंसु निकले है. ब्लड-कोलेस्ट्रॉल् इतनो है, ट्राइलिसिरिन् इतनी है, आयरन् इतनो है, शुगर इतनी है. अपनेको लगे के खून है के कोई भयंकर जगड्वाल है. इतनो लंबो लिस्ट्र, बम्पनमें भी बम्पन! अपन लेबोरेटरीमें खूनकी कुछ बूंदकुं दे देवें और वहांसु बूंदमेंसु ये कितनी लंबी लिस्ट्र निकले! न जाने क्या क्या निकालके बता दें के ये कम है, वो जादा है. खूनकी कुछ बूंदनमें इतनी सारी बात कहांसु आयी? पर डिनार्थ कर सकें अपन?

प्रश्न :

कल जब ब्राह्मणवर्ग और गोस्वामिवर्ग की चर्चा कर रहे थे, तो वा समय भैरे मनमें ये प्रश्न हतो के सैद्धान्तिक रूपसु वल्लभवंशजकी पुष्टिमार्गमें क्या भूमिका है?

जवाब :

मैं या प्रश्नकुं दो तरेहसु डील करनो चाहुंगो. क्योंकि जब अपन संप्रदायके बारेमें कहते होय तो वो कोई एक हकीकत ही नहीं होवे वाकी कहानी भी तो कुछ होयगी ही. हर कहानीके कुछ अपने प्लॉट्स् भी होवें हैं, वामें कुछ डायलॉग् भी होवें हैं, कहानीकी कुछ अपनीकी बीजपताकासु शुरू करके निष्कर्ष या क्लाइमेक्स् तककी डेवलपमेन्ट भी होवे ही है. वो नेसेरारिली हकीकतकुं इन्डिकेट करती होवे हे परन्तु हकीकत ही होवे ऐसे अपन केह नहीं सकें. महाप्रभुने वल्लभसंप्रदाय प्रवर्तित कियो के नहीं कियो, ये प्रश्न अपन विचारों. महाप्रभुको एंगल् बिलकुल साफ है. वो जो कुछ केहनो या समझानो चाह रहें हैं, वाकुं वो 'वल्लभसंप्रदाय' नहीं केह रहें हैं. महाप्रभु तो साफ-सुथरे तौरपें केहें हैं :

“अर्थो अयमेव निखिलैरपि वेदवाक्यैः

रामायणैः सहितभारतपञ्चरात्रैः ।

अन्यैः च शास्त्रवचनैः सह तत्त्वसूत्रैः

निर्णीयते सहृदयं हरिणा सदैव ॥”

(त.दी.नि.१।१०४)

सारे शास्त्रनमें ये ही बात कही गई हे जो मैंने सिर्फ तुमकुं कन्वलुञ्जन्के तौरपे बताई हे. महाप्रभु कोई भी मोनोपोलिस्टिक् रिस्पेन्सीबिलिटी नहीं ले रहें हैं के ये मेरो हे. महाप्रभु तो केह रहें हैं ये मेरो नहीं प्रत्युत शास्त्रको कथन हे. अपनी महाप्रभुके प्रति श्रद्धा हे, भाव हे के जो महाप्रभुने इन्टरप्रिटेशन् शास्त्रको दियो वाकुं अपन् ये केह रहें हैं के ये वल्लभसंप्रदाय हे. तो नेचरली महाप्रभुसु जब कोई पूछने जायेगो तो महाप्रभु तो दो टूक बात ही करेंगे. उने यों नहीं कह्यो के मेरे वंशजन्कुं तुम गुरु मानो. कहीं नहीं कह्यो, उने साफ-सुथरी इतनी बात कही :

“कृष्णसेवापरं वीक्ष्य दम्भादिरहितं नरम् ।

श्रीभागवततत्त्वज्ञं भजेत् जिज्ञासुः आदरात् ॥”

(त.दी.नि.२।२२७)

जो कृष्णसेवामें परायण होय, दम्भादिसु रहित होय, जो श्रीमद्भागवतके रहस्यन्को तत्त्वज्ञ होय, वाकुं तुम आदरसु गुरु तरीके भजन करो. ऐसो गुरु नहीं मिले तो महाप्रभुकी दृष्टिकी विशालता तो देखो के आज्ञा करें हैं के “चिंता मत करो गुरुकी. ब्रह्म तुमकुं हर समय एवेलेबल् हे, आसमानकी तरेह. जस्ट् स्टार्ट करो कृष्णभजन :

“तदभावे स्वयं वाऽपि मूर्तिं कृत्वा हरेः क्वचित् ।

परिचर्यां सदा कुर्यात् तद्रूपं तत्र च स्थितम् ॥”

(त.दी.नि.२।२२८)

यासु जहां तक सिद्धांतको सवाल हे तो वो तो महाप्रभुके

वचनसु एकदम स्पष्ट हे. जामें कोई शंकाको या ननु-नच को प्रश्न नहीं उठ सके. अब रही बात के जो वल्लभसंप्रदाय चलयो, वामें तो कुछ परम्परा कोई ट्रेडिशन चलयो ही हे. या बारेमें यों यों विचार्यो जा सके के जा बखत गंगोत्रीमें निकलके गंगा आगे चले तब वो धारा उतनी बड़ी तो नहीं होवे, जितनी बड़ी अपनेकुं मैदानमें गंगाकी धारा लगे हे. वो इतनी बड़ी कैसे हो गयी? क्या फुग्गाकी तरेह फूली हे? फूली नहीं हे पर अन्य भी कयी धारायें वामें सम्मिलित हो जावें हैं. अलकनंदा यमुना आदि अनेक धारायें सम्मिलित हो जावें, पर 'गंगा' नाम रिटेन् हो रह्यो हे. अब देखो के यामें क्या प्रमाण के गंगा-यमुना जब मिलीं, तब यमुना आगे नहीं बहे और गंगा ही बहे हे? कोई प्रमाण नहीं हे. यदि तुम यमुनावादी हो तो सहेजरूपसु यों केह सको के अब गंगा यमुनामें मिल गई. अब आगे गंगाजी नहीं बहे हे यमुनाजी ही बहे हे. पर गंगाजीको कोई ऐसो जादु हे के जो सिरपे चढ़के बोले के यमुनाजी मिल गई तब भी 'गंगाजी' ही कहेवावे. ऐसे ही महाप्रभुको कोई जादु सिरपे चढ़के बोल रह्यो हे. बाकीतो यामें बहोत सारी बातें अब आई हैं. वो बातें कहांसु आई हैं?

अप्रामाणिकतया नहीं आयी, प्रामाणिकतया आयी हैं, क्योंकि शास्त्रमें एक सिद्धान्त हतो के "गुर्वभावे गुरुपत्नीः तदभावे तत्पुत्रः तदभावे तत्कुलम्" (भाष्यप्रका. ३।४।४७) जब तुमकुं योग्य गुरु नहीं मिले तो गुरुपत्नीकुं अपनो गुरु मानो. गुरुपत्नी भी वा लायक नहीं होय तो गुरुपुत्रकुं अपनो गुरु मानो. गुरुपुत्र भी वा लायक नहीं होय तो गुरुके कुलमें जो भी लायक होय वाकुं अपनो गुरु मानो. ऐसो एक शास्त्रवचन हे जो अपने ब्रह्मसूत्रभाष्यमें भी उद्धृत कियो गयो हे. और वा क्वोटेशनके तेहत गुसाईं बालकें सब गुरुपदपें आरूढ़ भये. ये तो बड़ी इनोसॅन्ट और सच्ची ही बात हती. बहोत पायसु कॉन्फिडेंस हतो कोई गुरुके बारेमें. सब जगह ऐसे ही हो रह्यो

हे यामें कोई प्रिविलेजकी बात नहीं हती. ये तो एक सीधीसी बात हती. सब जगह होयगो तो ऐसे ही तो होयगो.

आज ही टाटाने एक बहोत अच्छी बात कही के टाटाकी कंपनीमें वो व्हील्-चेअरपे बैठके रिटायर्ड होनो नहीं चाहे हे, वो ऐसे रिटायर्ड होनो चाहे हे के वासु ज्यादा अच्छो कोई वाको सबसेसर आके वाकी कंपनीकुं चलावे. तो हर चलानेवालेकी ये भावना तो होवे ही हे के वासु बेटर वाको सबसेसर कोई आवे. यालिये शास्त्रमें भी कह्यो गयो हे "सर्वत्र जयम् इच्छेत् शिष्यात् पुत्राद् इच्छेत् पराजयम्" ( ) पिता और गुरु कुं पुत्र और शिष्य सु पराजयकी कामना करनी चाहिये, जीतनेकी कामना नहीं करनी चाहिये. अन्यत्र दुनियाकुं जीतनेकी इच्छा कर सको हो. तो या कारणसु अपने यहां वल्लभसंप्रदाय चलयो.

या संप्रदायमें अपनने ये बात मान्य रखी के महाप्रभुके वंशज गुरुपदपें आसीन होवें हैं. साथ ही साथ अपन लोगनने वा पवित्र भावनाकी सॅक्टिटी निभावेके बजाय जालसाजी करी हे. कैसी जालसाजी? ये जालसाजी करी के महाप्रभुके अनुसार गुरुपदकी शरत हती : खुदके घरमें, खुदके परिवारजननके साथ, खुदके तनसु और खुदके धनसु, 'कृष्णसेवापर' होवेकी. पर अपन कहे के ऐसी कृष्णसेवा तो बाप-बेटा कर गये, अब वो कर ही गये सो हम क्या करेंगे! अच्छा जाने दो. गुरुपदको भोग कर रहे हो तो कमसु कम 'भागवततत्त्वज्ञ' होवेकी शरत तो निभाओ. तो बोलें के सच्ची भागवततत्त्वज्ञता तो जो कृष्णसेवा कर रहें हैं वामें ही आ जावे हे! क्योंकि भागवतके अनुसार ही तो कृष्णसेवा कर रहें हैं. वामें अलगसु भागवत पढ़वेकी जरूरत क्या हे? सो भागवततत्त्वज्ञता भी निवृत्त हो गई. फिर तो एक ही शरत बची के 'दंभादिरहित' होनो चाहिये. वाके बारेमें कहे के हमारी निन्दा मत करो, नहीं तो सम्प्रदायमें गुरुपदको अनादर हो

जायेगे. हम तो साक्षात् पुरुषोत्तम हैं और दोषदृष्टि रखके बालकन्की निन्दा करोगे तो बहिर्मुख हो जाओगे.

वास्तविकता जब के ये हे के व्यक्तिके गुणदोष परखके ही गुरु बनावेके महाप्रभुके सिद्धान्तनकुं अपने अनुगामीन्की दृष्टिसु ओझल करनो चाहते होंय तो कौन सी जातके अपन् गुरु हैं! न तो कृष्णसेवापर हैं, क्योंकि कृष्णसेवा स्वयंके तनुवित्तसु तो वैष्णव ही करें हैं, अपने यहां तो तनुजा मुखिया-भीतरिया-बालभोगिया-दूधघरियान्की बटालियन् ही करे हे. वित्तजा सेवा करवेवाले वैष्णवन्कुं अपन् कहें के वो यदि वित्तजा नहीं करेगो तो भगवत्सेवासु वंचित रह जायेगो और वाको जन्म ही विफल हो जायेगो. अरे! तब आप क्या कर रहे हो? बोलें टी.वी. देखते-देखते विश्राम करें हैं, 'अनन्तशयनम्' भगवान्की तरेह पोढ़े ही तो रहें. भगवान् विष्णु तो वा स्थितिमें भी पूजार्थ उपलब्ध रहें पर हम जिज्ञासु वैष्णवसु मिलनो भी तब पसन्द नहीं करें. फिर कैसे गुरु? याको खुलासा तो करो! गुरुकी स्टेटस् चाहिये हे, गुरुकी सारी प्रिविलेज् अपेक्षित हैं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माथेपे लेनी नहीं हे. वामें क्या केह सकें अपन्!

आज अपने संप्रदायके सामने जो कछु समस्या पैदा भयी वो या डाइलेमाके कारण भयी हे के प्रिविलेज् अपन्कुं सब चाहिये हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी निभानी नहीं हे. जबकी हकीकत क्या हे के प्रिविलेज् और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ-साथ चले हैं. आजकी तारीखमें अब तू ही बता के अपनी स्टेटस् क्या माननी? सीधीसी बात हे के महाप्रभु जो क्राइटेरिया बता रहें वामें कोई ऐसी बात तो नहीं हे के घर छोड़के हिमालय चले जाओ या दिगंबर साधु बन जाओ. घरमें रहेके कृष्णसेवा करो. जो आवे वाकुं कृष्णसेवाको उपदेश करो. वो उपदेश करनेको अपनो राईट् (अधिकार) और इयुटी (कर्तव्य) दोनों ही हैं. अपनने अपनी कृष्णसेवाको एग्जिबीशन(प्रदर्शन)

करके सन्तोष मान लियो के हवेली भगवत्सेवा सिखावेकी पाठशाला हे. उपदेश नहीं पर एग्जिबीशन करनो. तब तो फिर लफड़ा होंयेंगे ही वाके कारण गुसाईं बालकन्में टेन्डेन्सी पनपी के कायकुं पढ़नो? नीचे ग्राउन्ड् फ्लोरपे, फर्स्ट् फ्लोरपे अपनो धंधा तो चल ही रह्यो हे. चैनसु ए.सी.में मौज क्यों नहीं मारनी! या कारणसु अपन् अयोग्य हो गये. अपने अनुयायीन्के ये हाल हो गये के सब छप्पनिया दुकालकी मरी भयी जीवात्मायें पुष्टिमार्गमें आ धमकी! अब यामें अपन् इन्क्वायरी करें के अपनी स्टेटस् क्या? तो क्या जवाब देनो!

अपनो रोल् क्या? तो सीधीसी बात हे के जब वियेतनाम् और अमरीका को युद्ध चल रह्यो हतो तब जॉन कॅनेडीकुं पूछ्यो गयो के या युद्धको सोल्युशन् तो निकालो. आज बीस-बीस सालसु युद्ध कर रहे हो वाको कैसे सोल्युशन् आयेगो? वाने कही सोल्युशन् निकालनो होय तो एक टेबल् और दो कुर्सी की जरूरत हे. बैठो आमने-सामने सोल्युशन् आ जायेगो. अपन् आज बैठ जायें वैष्णवके सामने के भई तुम ये छप्पनीया दुकालकी वृत्तिकुं छोड़ो और हम हमारी एग्जिबिशनिस्टिक् वृत्तिकुं छोड़वे तैयार हैं तो मैं नहीं समझुं के सिद्धान्तके स्पष्ट स्वरूपकुं समझने-समझावेमें आजकी देश-कालकी परिस्थिति आड़े आयेगी. कौन ऐसो वैष्णव आजकी तारीखमें हे के गुसाईंकुं नहीं मानतो होय? एक साधारण बात बताऊं ओसतन अपन् गुसाईंकी इन्कम् एम.बी.ए. करवेवालेसु ज्यादा होवे हे के नहीं होवे हे? अपने पिता-पितामह मनिमिन्टिंग इन्डस्ट्री छोड़ गये हैं के नहीं? महाप्रभुकी गुडविल् चल रही हे जाकुं अपन् कॅश कर रहें हैं. ये गुडविल् कितने दिन तक कॅश कर पायेंगे? जब अपन् अपनी गुडविल् महाप्रभुके प्रति नहीं जता रहें तब प्रॉब्लेम् तो सामने आयेंगी ही. अब यामें स्टेटस् क्या? बात तो सीधीसी हे, स्टेटस् ये हे के अपन् एक दिन सब मिलके साथ बैठें और डिसाइड् करें के महाप्रभुके अपनसु क्या एक्स्पेक्टेशन् हैं? वा एक्स्पेक्टेशन्कुं अपन् जीके बतावें,

वा एक्स्पेक्टेडशन्कुं अपन् वैष्णवकुं समझावें.

आजकी तारीखमें वैष्णव भले किरिटभाईकुं मानतो होय पर ऐसो तो जरूरी नहीं हे के अपनकुं माननो बंद कर दियो होय. मान रह्यो हे तो फिर कौनसे बातकी शरम अपनकुं आनी चाहिये, कौनकी शरम आनी चाहिये? एक वैष्णवने तो मोकुं फेस्पें यहां तक कही के “हमारे गुरुदेव हाथकी कोनीसु सब वैष्णवन्कुं शहद चटावें, साक्षात् पुरुषोत्तम हैं” मैने पूछी के ये निंदा हे के स्तुति? तो बोल्यो “ना अमारा गुरुदेव एवा ज छे”. अपनी हकीकतकुं बराबर जानके भी खुदकी श्रद्धा-निष्ठाकी कोई अजब गट्स्के साथ वैष्णव अपनकुं मान रह्यो हे. वो अच्छी तरहसु अपनी नालायकी जान रह्यो हे साथ ही साथ ये भी मान रह्यो हे के अपन् साक्षात् पुरुषोत्तम हैं. वल्लभ चाहे सो करे. या हद तककी फोर्लॉइंग् अपनकुं मिली तब भी सिद्धान्त केहवेमें शरम आती होय तो उपाय क्या! महाप्रभुके बखत ऐसी सिच्युएशन् नहीं हती, चरित्र पढ़ो. तब तो महाप्रभुकुं लोग पीटवे भी तैयार हते. रातकुं अंधेरामें गुजर रहे थे तो मर्डर करने तककी तैयारी करनेके उल्लेख मिले हे. आज अपनेकुं ऐसी कोई प्रॉब्लेम् फेस् नहीं करनी पड़े. कितनी डोसाइल् फॉर्लॉइंग् हे. तो भी अपन् अपने सिद्धान्त समझा नहीं पावें तो अन्यकुं क्या समझा पायेंगे? सवाल ये हे. अब अपनो रोल कैसे डिसाइड करनो? खोटी-खोटी बिरुदावली “पू.पा...नरेश चि. लस्टकपुष्ट-अनुष्टकतुष्टक-घटाटोपटंकार-कोकिलानंदरायजी महोदय” के बलपे पुष्टिमार्गके सिद्धान्त जनता कैसे समझ पायेगी! कोई वैष्णव समझ नहीं पावे के इतने लंबे-चौड़े नामनको मतलब क्या? कोई तापीनरेश बन रह्यो हे तो कोई पापीनरेश. कोई युवाधर्माचार्य तो कोई शिशुकर्माचार्य तो कोई प्रौढचर्माचार्य बन बैठ्यो हे. ये क्या चक्कर चला रह्यो हे? अपन् महाप्रभुके वंशज क्यों रहनो नहीं चाहे हैं! कहीं न कहीं अपनी वीकनेस् अपनकुं भीतर कचोट रही हे. मोकुं तो येही लगे हे.

(अहंकारके विभिन्न रूप)

कल तक जो अपनने देख्यो वामें मुख्य बात ये विचारी के अहंकारके क्या-क्या स्वरूप हो सकें हैं. क्या-क्या पॉसीबिलिटीज् हो सके हैं. साथमें वो शेरके आधारपे मैने आपकुं हकीकत या कहानी के पॉसिबल् फॉर्मेशन् क्या हो सके हैं, ये भी बतायो.

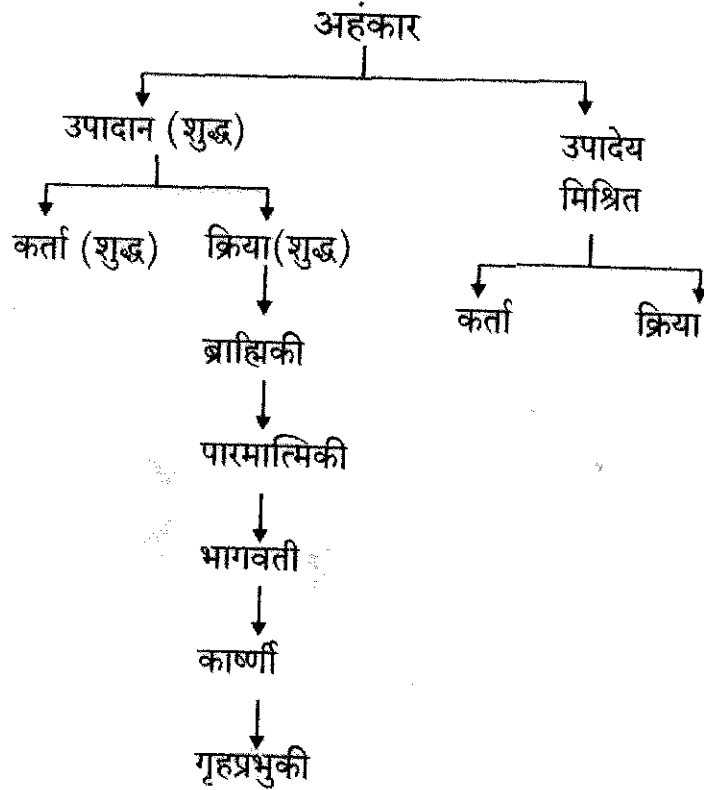
आज अपन् वा संदर्भमें बात शुरु करें : या तो कुछ हकीकत होवे अथवा कहानी होवे. अथवा कोई बात थोड़ी हकीकत भी और थोड़ी कहानी होवे. अथवा एक हकीकतकी जैसे कुछ न कुछ कहानी और वा कहानीमें भी कोई न कोई हकीकत लुपी भयी तो होवे ही, या तरीकेसु एक-दूसरेमें अंतर्भूत होवेको भी आपसी सम्बन्ध हो सके हे.

इन सम्बन्धनके आधारपे अहंकारके कितने अर्थ हो सकें हैं उन सारे अर्थनकुं लेनो चाहिये.

जब महाप्रभु “अहंकारं न कुर्वीत” यों केह रहे हैं तो अहंकारके क्रिया होवेको स्वभाव ध्वनित हो रह्यो हे. अहंकार कोई तरेहको कर्म हे जाकुं अपन् करनो चाहें तो कर सकें और नहीं करनो चाहें नहीं भी करें. या बारेमें अपनी स्वतन्त्रता हे.

स्वाभाविकतया अहंकार यदि क्रिया या कर्म होय तो वाको कोई कर्ता भी क्रियाके साथ लय्यो भयो आय्यो ही. साथ-साथ वाके करण और कर्म भी आय्यो. प्रत्येक क्रियाके तहेत “कः करोति”, “किं करोति”, “केन करोति”, “कथम् करोति” वगैरे आते होवें हैं. जब अपन् इन अपेक्षाकी पूर्तिके प्रश्न पूछें हैं तो उत्तर भी खोजने पड़ेंगे. विभक्तिके बहोत सारे प्रकारनकी अपेक्षाएं यामें जागें जब क्रियारूप अपन् केहते होंय तब. यामें महत्त्वपूर्ण बात ध्यान देवेकी हे देखो : चार्ट २.

अहंकारको एक रूप उपादानात्मक हो सके हे. जैसे सोना गहेनाको उपादान हे, मट्टी घड़ाको उपादान हे या सूत कपड़ाको उपादान होवे हे ऐसे. उपादानको कछु उपादेय होवे हे. जैसे सोना मट्टी या सूत कुं उपादान माने तो गहना घड़ा या कपड़ा कुं उपादेय माननो पड़ेगो. उपादान पाछे शुद्ध कर्ता रूपी भी हो सके अथवा क्रियारूप भी.

आपके मनमें ये प्रश्न उठतो होवे के जहां भी उपादानकी बात आयेगी वहां प्रायः सब लोग उपादानके तहेत द्रव्य ही माने क्रियाकुं नहीं माने. वो, परन्तु, अन्य लोगनको सिद्धान्त होयगो अपनो नहीं हे. ये रहस्य आपकुं जान लेनो आवश्यक हे. क्योंकि अपने यहां क्रिया और कर्ता के बीचमें वा तरीकेको वॉटरटाइट्ट कम्पार्टमेन्ट्ट नहीं मान्यो गयो हे. जो क्रिया हे, वो ही कोई तरेहसु कन्सोलीडेड्ट होके द्रव्य बन जाय हे और द्रव्य होय वो ही कोई तरेहसु एक्टिव्ट होके क्रिया बन जाय हे. तो क्रियामें और क्रियाश्रित या क्रियाश्रय द्रव्यनमें वा तरीकेको बहोत बड़ो भेद नहीं हे. ये बादमें आपकुं डिटेइलमें समझाउंगो.

यालिये उपादानके दोनो रूप हो सके हैं कर्ता या क्रिया भी. यहां भी वो दोनो रूप हो सके. अपने यहांके प्राचीन व्याकरणमें तो नहीं मिले हे पर नये व्याकरणमें अपनने ये प्रभेद अंग्रेजीसु उधार लियो हे. अंग्रेजीके व्याकरणमें ये एक रिमार्कैबल्ट प्रभेद हे. वाक्यके मूलमें तीन भेद वहां माने जाय हैं : सिम्पल्ट सॅन्टेन्स, कम्पाउन्ड्ट सॅन्टेन्स और कॉम्प्लेक्स सॅन्टेन्स.

‘सिम्पल्ट’को मतलब क्या? एक कर्ता और एक क्रियापद कुं वापरके वाक्यरचना करनी जैसे “राम जाता हे” ये सिम्पल्ट या

शुद्ध वाक्य हे.

पर “राम जाता हे और लक्ष्मण आता हे” तो ये वाक्य कम्पाउन्ड हो गयो. दो वाक्यनकुं अपनने ‘और’ लगाके यामें जोड़चो हे. क्योंकि मूलमें दो वाक्य हैं पर दोनोंके बीचमें ‘और’ डालके उन दोनों वाक्यनकुं अपनने एक वाक्य बना दियो. यों दो वाक्य यहां कम्पाउन्डेड हो गये हैं.

तीसरो प्रकार कॉम्प्लेक्स वाक्यको होवे जैसे “राम, जो दशरथको पुत्र हे, वो वनवासके लिये जा रह्यो हे”. यामें एक वाक्यकुं दूसरे वाक्यसु जोड़यो नहीं, पर एक वाक्यके भीतर दूसरो वाक्य जमा दियो गयो हे. यासु एक वाक्य पार्ट बन गयो और दूसरो वाक्य होल्. ये तीसरो मॉडेल हे.

शुद्ध जब मैं यहां केह रह्यो हूं तो मेरो मतलब अपरसवाले शुद्ध या अशुद्ध होवेको नहीं हे. शुद्धको मतलब अपरसवालो जैसे होवे हे वैसे ही दूसरो मतलब केवल भी हो सके हे, जैसे शुद्ध सोना. संस्कृतमें ‘शुद्ध’ को मतलब ‘केवल’ भी होवे हे. यासु जो केवल एक वाक्य हे, वाकुं अपन् ‘शुद्ध-वाक्य’ कहेंगे. जाकुं इंग्लिशमें ‘सिम्पल प्रपोजिशन’ कहें हैं.

यासु शुद्ध उपादान ऐसो होवे के जा उपादानमेंसु कोई कार्यकुं पैदा करना होय तो दूसरी कोई चीज मिलानी नहीं पड़े. मैं एक सवाल सामने रखुं हूं : मट्टीमेंसु अपनकुं घड़ा बनानो होय, तो घड़ा बनावेके लिये मट्टी शुद्ध उपादान हे के नहीं? नहीं हे. क्योंकि मट्टीमें पानी तो मिलानो पड़ेगो ही. खाली मट्टीको घड़ा बन नहीं सके. तो मट्टी घड़ाको उपादान हे पर शुद्ध उपादान नहीं हे. कुछ न कुछ वामें डालनो पड़े याके कारण उपादान बनें. अब सावधानीसु

सोचो के सूत कपड़ाको शुद्ध उपादान हे के नहीं. सूतमेंसु कपड़ा बनावेके लिये सूतमें और कुछ मिलावेकी जरूरत पड़े नहीं. सूत यासु कपड़ाको शुद्ध उपादान हो जायेगो. कुछ लोग ऐसे कहें के जैसे डोंगरे महाराज केहते हते के “शुद्ध सोनानो घाट घड़ाय नहीं, एमां थोड़ुं तांबु उमेरुं पड़े”. फिर गेहनाको शुद्ध उपादान कारण सोना हो नहीं सके, अशुद्ध हो गयो. शुद्ध-अशुद्धको भेद यों समझनो.

जैसे कॅमेस्ट्री(रसायनशास्त्र)में जो कॅटलिस्ट (उद्दीपक) मान्यो जाये वाके कारण कुछ वामें उपादानता आती होय तो वो शुद्ध उपादानता नहीं हे. वाको अपन् अशुद्ध नहीं कहें पर मिश्रित उपादान तो मान सकें हैं.

शुद्ध उपादानमेंसु कर्ता और क्रिया को स्वरूप प्रकट होवे हे. यामें कर्ताकुं अपन् एकदम शुद्ध मानेंगे और क्रियाकुं कम्पाउन्ड, क्योंकि जब कर्तामेंसे क्रिया उत्पन्न भयी, तो एक कर्ता तो हतो ही. वाके होते दूसरी क्रिया और आ गई. पर यदि क्रियाके स्वरूपकी थोड़ी और एनेलिसिस करे तो एक चक्र पैदा होतो लगे. क्रिया यदि सकर्मक हे तो वा क्रियाको कर्म क्या? जैसे मैं कहुं “मैं पुस्तक पढ़ रह्यो हूं” तो एक ‘मैं’ और एक ‘पुस्तक’, दोके बीचमें पढ़वेकी क्रिया सम्पन्न हो सके. अकेलो पुस्तक होय तो पढ़वेकी क्रिया सम्पन्न नहीं हो पायेगी. अकेलो मैं होउं तो भी पढ़वेकी क्रिया सम्पन्न नहीं हो पायेगी. तो या क्रियामें एक पढ़वेवालो और दूसरी पढ़ी जा सके ऐसी वस्तु की मिनिमम् आवश्यकता हे. क्रियाकी आकांक्षाके हिसाबसु ऐसी दस चीज हो सकें पर मिनिमम् दो तो होवें ही हे, जब सकर्मक क्रिया हे तो.

जो भी क्रिया सकर्मक होय तो वाके कारण दूसरो और एक तत्त्व आ जाये क्रियाके साथ-साथ, यासु कम्पाउन्ड हो रह्यो हे.

वाकी खूबसूरती ये हे के अशुद्ध कुछ नहीं हे. एक शुद्ध और दूसरो भी शुद्ध वहां मिश्रण कुछ नहीं हे सिर्फ कम्पाउन्ड हो रत्यो हे. अपने यहां उपनिषदने बहोत अच्छे बतायो के “स वै नैव रेमे... स द्वितीयम् ऐच्छत्” (बृह.उप.१।४।३) वो अकेले रहनो नहीं चाहतो हतो वाने दूसरेकी इच्छा करी यासु दो चीज पैदा भयी “सः आत्मानम् द्वेषा अपातयत्” (वही) वाने अपने आपकुं दो तरेहसु स्प्लिट् कियो और दोको यों कम्पाउन्ड सिद्ध हो गयो. यासु उन दोके बीचमें जो क्रिया प्रकट हो रही होय वो “शुद्ध + शुद्ध” कम्पाउन्डसु पैदा होती क्रिया हे. ये बात मत भूलियो.

(उपादेयरूप अहंकार)

नेक्स्ट उपादेय आ रत्यो हे. वा उपादेयके बारेमें कल यालिये भूमिका बांधके केह दी के हकीकतसु एक कहानी बने हे और कहानीमेंसु पाछी कोई हकीकत प्रकट होवे हे. वा तरीकेकी कॉम्प्लेक्स सिच्युएशन उपादेयमें होवे ही हे. अपना कर्ता कौन हे. क्रिया कौनसी हे वो अपन समझ लेंगे. अहंकारको कर्ता, अहंकारकी क्रिया, अहंकारको उपादेय और अहंकारको उपादान. क्योंकि वो ऊपरसु अपन ले रहें हैं.

अहंकारके दो भेद : एक उपादान अहंकार और एक उपादेय अहंकार. उपादान अहंकार शुद्ध मट्टी या सोना या सूत के जैसो. उपादेय अहंकार कपड़ा गेहना या घड़ा के जैसो. वाकुं जब अपन ‘शुद्ध’ कहें तो मतलब ऐसो उपादान के जाकुं कोई दूसरेकी अपेक्षा नहीं हे “सः आत्मानं द्वेषा अपातयत्” कत्यो गयो होवेसु वो अपने आपको द्विधा आपादन करे हे. द्विधा आपादन करवेके कारण वो उपादान कर्ता भी बन रत्यो हे और कर्मरूपेण खुदके सामने प्रकट होके क्रिया प्रकट करे सो क्रियारूप भी वो खुद ही बने हे. ये अपन चार्टकी लिनिअल् (वंशागत/स्वशाखीय) कन्टीन्युटीके कारण अच्छी

तरहसु समझ सकें हैं.

उपादेय अहंकारकुं शुद्ध नहीं मिश्रित मान रहें हैं. उपादेय अहंकार कोईसु मिश्रित होके ही कर्ता बन पावे हे. सो वो कर्तृत्व भी मिश्रित हे, शुद्ध नहीं रह गयो. वाके कारण जो क्रिया पैदा होयेगी वो भी मिश्रित क्रिया ही होयेगी. कभी शुद्ध क्रिया नहीं होयेगी. मानें अब कॉम्प्लेक्सिटी यहां आके पैदा हो जाय. सेन्टेन्सके जो मैंने आपकुं तीन मॉडेल् बताये सिम्पल्, कम्पाउन्ड और कॉम्प्लेक्स. वा तरेहकी कॉम्प्लेक्सिटी यहां भी हे. ये मुख्य बात मनमें जम जाय तो फिर आगे सारी बात चल सके. क्योंकि या विवेचनाको ये मुख्य स्वरूप हे.

(उपादान-उपादेयके संबंधको विचार)

यामें समझवे लायक एक बात ये हे के अहंकारके या तरीकेके दो रूप केहते होंय तो अपने देशमें या विदेशमें सर्वत्र दर्शन या विज्ञान में आज जो भी समस्या पैदा हो रही हे, वो या तरीकेकी हे के जा भी रूपमें उत्पन्न भयो होय ये जगत् अपने सामने एज् ए डेटा एवेलेबल् हे के अपन वाकुं काफी हद तक समझ पावें हैं. ये अपनेकुं उत्पन्न जगत् दिखलाई देवे हे. ये जगत् यदि उत्पन्न भयो हे तो वाको कोई उपादान हे के नहीं हे? यदि उत्पन्न भयो हे तो उपादेय हे. मानें ‘उपादेय’को मतलब जाकुं अपन ए प्रोडक्ट ऑफ् समथिंग् माने. अपन ये तो नहीं केह सकें के जगत् उत्पन्न भी हे फिरभी प्रोडक्ट नहीं हे. और प्रोडक्ट हे तो ‘प्रोडक्ट ऑफ्’ या ‘प्रोड्युस्ड् फ्रॉम्’ या ‘प्रोडक्ट आउट् ऑफ्’ ये सवाल तो पैदा होयेंगे ही. ऐसो सवाल उठते ही उपादान अपने-आप आ जावे. या उपादान और उपादेय के बारेमें एक समस्या ये भी सामने आवे के जगत् पैदा भयो और जामेंसु पैदा भयो उनमें कोई तरीकेकी समानता होनी चाहिये या नहीं?

एक सामान्य बात बताउं के ब्रह्मकुं “सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म” (तैत्ति.उप.२।१) अर्थात् ‘सच्चिदानन्द’ केहके ब्रह्मको स्वरूप जान्यो. पर मानके चलो के ब्रह्म नहीं हे तो जो भी या जगत्को उपादान होय वो उपादान पाँसिबली क्या हो सके? अब एक सीधीसी बात ये हे के यदि जगत्को कोई उपादान होय ‘जगत्’को मतलब पृथ्वी मत लो! जगत्को मतलब ब्रह्माण्ड=युनिवर्स, अनन्तकोटी ब्रह्मांड. तो ऐसे जगत्में जो भी कुछ प्रकट भयो होय वामें उपादानके स्वरूपके बारेमें कुछ इशारा तो मिले के नहीं?

पहले ये बात सबकुं बहोत अटपटी लगती थी पर आजकी तारीखमें अपन् तो जानें ही हैं के अपने जो भी पर्सनैलिटी ट्रेडर्स डिजीस फीचर्स साइज् शेइप् कलर-कॉम्प्लेक्शन आदि होवें हैं उनके बीज स्टेमसेलमें माने जायें हैं के नहीं? यदि स्टेमसेलमें नहीं होय तो अपनेमें कैसे आयेंगे? याके विरोधमें एक सम्भावना मिश्रित होवेकी करी जा सके. ठीक बात हे पर यदि दो स्टेमसेल्स, ओवम् और स्पर्म के तरेहसु मिश्रित भयी होंय, तो वैसे ही एकपे अपन् सारो भार रख रहे थे सो दोपें रखनो पड़ेगो. अन्तमें अपन् जो भी हैं, कहीं न कहीं उपादानमेंसु वा तरेहके घड़े भयें हैं. अपन् ऐसे तो नहीं केह सकें हैं के अचानक कुछ हो जाय. ये बात केवल बायोलोजिकल् ही तथ्य होय ऐसे नहीं. थोड़ासो पीछे धकेलते चले जावे तो बायोलोजिके पहले कॅमिकल् स्ट्रक्चरमें भी ये बात आयेगी ही. कॅमिकली भी क्या ऐसो नहीं हे के जो भी कुछ एक कॅमिकल् फोर्म्युलासु कोई एक सेल् बनी होय, वा सेल्में जो भी कुछ गुण प्रकट हो रहे हैं, वाके कुछ न कुछ हिन्ट वाके कॅमिकल् मोलेक्युलमें होवें के नहीं? यदि नहीं होय तो बायोलोजिकल् सेल्में कहांसु आये? और पीछे धकेलो. कॅमिकल्के बजाय फिजिकल् स्ट्रक्चरपे आ जाओ वो भी अपने अॅटमिक् स्ट्रक्चरके अनुसार घड़्यो भयो मिलेगो. सबन्के आणविकभार विज्ञान गिनके बतावे हे. ऐसे ही सब्एटमिक् स्ट्रक्चर

तक समस्याकुं धकेलें तो भी प्रॉब्लेम् पीछे धकेलते जावेसु नियमको अस्वीकार शक्य नहीं हे. वस्तुको जो स्ट्रक्चर कार्यमें प्रकट होवे वाको इदमित्थंभाव कारणसु नियत नहीं ऐसे केह पानो मुशिकल काम हे. स्टेम-सेल् रूपी उपादानमें कोई न कोई क्रॉमोजोम् टाइपके प्रकट या अप्रकट सूत्र नहीं होंय तो गवर्न कैसे हो पायेगो के ये ही चीज पैदा होयगी और दूसरी चीज पैदा नहीं होयगी. तो ये अपन् सब्एटमिक् फिजिक्ससु लेके सोशियोलॉजी तक भी याकुं स्टेन् करें तो उनमें एक कन्टीन्युटी ऑफ कॉंजेशन अर्थात् कारणन्की शृंखलाकी अनेक कड़ी मिलेंगी ही.

अपन् जैसे देख सकें हैं के सब्-एटमिक् पार्टिकल्सके आपसी अॅट्रैक्शनके हेतु सब्-एटमिक् स्ट्रक्चरमें जो न्यूक्लीअसके इर्दगिर्द वीक् फोर्स होवे वो पिण्डके गुरुतर घनत्वमें संघटित होके बड़ो पदार्थ बनते ही प्रेवीटेशनल् फोर्स बन जाय. वो प्रेवीटेशनल् फोर्स बन जाय तो अपन् समझें के वो बात खतम हो गई! अरे खतम कहां हो रही हे! वो बात तो बायोलोजीमें भी आवे ही हे. घोड़ा, घोड़ाके साथ ही रहे, कोई न कोई अॅट्रैक्शनको सिद्धान्त काम तो करतो ही होयगो के नहीं? वाकुं प्रेवीटेशनल् अॅट्रैक्शन नहीं माने पर घोड़ा घोड़ाके साथ रहे हे. चिड़िया चिड़ियाके साथ रहे हे. ये अॅट्रैक्शन कहांसु पैदा हो रह्यो हे? कहीं न कहीं वाके सोर्स तो पीछे तक जाने चाहिये. अपन् बात और आगे बढ़ावें तो सोशियल् अॅट्रैक्शनपे या सायकोलॉजिकल् अॅट्रैक्शनपे कोई न कोई सोर्स तो अपनेकुं स्वीकारनो ही पड़ेगो. एक बार ये फ्रेम् अपनेकुं समझमें आ जाय के उपादान और उपादेय के बीच कोई न कोई को-रिलेशनके बिना उपादेयमें कोई क्वालिटी नहीं आ सके.

बहोत सिम्पल् एकजाम्पलसु समझनो होय तो अपन् यों समझ सकें हैं के यदि मट्टी लाल हे तो घड़ा लाल बनेगो. यदि मट्टी

सफेद हे तो घड़ा सफेद बनेगो, मट्टी काली हे तो घड़ा भी कालो बनेगो. घड़ाको जो कालोपन हे वो अचानक तो नहीं आयेगो. कोई न कोई वाके उपादानमें वाके सोर्स तो होने ही चाहिये. सूत यदि सफेद हे तो कपड़ा भी सफेद होयगो. सूत लाल हे, तो कपड़ा लाल होयगो. जैसे आमको पेड़ हे तो आमके पेड़के जो भी सूत्र होयेंगे वो सूत्र वाके गुटली या बीज में होयेंगे के नहीं होयेंगे. यदि नहीं होयेंगे तो वो आमके पेड़में आये कहांसु?

उपादान और उपादेय में या तरीकेको एक आपसी सम्बन्ध कॉमन् सेन्सु समझमें आवे. बहोत सायन्सकी जरूरत नहीं हे. ये तो अपने पास रेडीमेड एक मॉडेल अवेलेबल हे वा लिये सायन्सकी बात करी. अपन अपने-आपकुं समझ लें. अपन सब उपादेय अहंकर्ता हैं. क्योंकि अपन प्रोडक्ट हैं. विश्वमें जो भी कुछ हे वामें अपन एक प्रोडक्ट हैं. और अपनो अहंकार भी कोई न कोई उपादानको प्रोडक्ट हे. हर एकको अपनो-अपनो अहंकार होवे हे. यासु 'मैं हूँ'- 'मैं हूँ' ऐसो अहंकार यदि प्रोडक्ट होय तो याके सोर्स याके उपादानमें भी होने चाहिये.

अपनी बोलचालकी केहवतमें भी बात उतनी स्पष्ट हे "बाप तेवा दीकरा" तो ये कॉमन् मॉडेलिटी हे. ऐसे जो भी कोई उपादेय अहंकारमें, कर्ताके रूपमें या क्रियाके रूपमें अथवा करणके रूपमें जो गुणधर्म अनुभूत होते होंय वाके सोर्स उपादानमें होने तो चाहिये ही.

या धारणाके विरोधमें भी एक पॉसिबिलिटीको विचार कर लें के कोई एक उपादानमें नहीं पर एक उपादानके साथ अन्य उपादानको जा तरीकेको कॉम्बिनेशन भयो वाके कारण एक अंडीशनल क्वालिटी उपादेयमें प्रकट हो सके हे. यासु ओरिजनली उपादानमें कोई अहंकार

नहीं हतो पर उपादेयमें आयो. तो उपादेय अहंकर्ता कौन हे? अपन समझ सकें हें के तरल होवेको स्वभाव न हायड्रोजनमें हे न ऑक्सिजनमें हे. फिरभी पानीके मॉलेक्युलमें तरल होवेको स्वभाव आ गयो. अब वो उपादेयमें तो आयो पर उपादानमें नहीं हे ऐसो एक मॉडेल हो सके हे. उपादेयमें अचानक अहंकार आ गयो और यासु उपादेयकी ही कोई स्पेसिफिक क्वालिटी हे. उपादानमें वो अवेलेबल नहीं हे.

दूसरो इन्ट्रिप्टेशन ये भी हो सके के उपादेयमें हे तो वाके उपादानमें भी कहीं न कहीं वाको सोर्स भी होना चाहिये. अब ये सब विषय मेटाफिजिक्सको हे. और वामें मैं भी समझुं हूं के बहोतनुकुं उबासी आयेगी और तकलीफ होयगी. पर मेरे पास और कोई उपाय नहीं हे. सो याकुं समझवे या समझावे में जो तकलीफ होय मेरे साथ आप भी झेलो. क्योंकि अन्तमें तो अहंकार अपनेकुं वा तरेहसु समझनो हे जा तरेहसु महाप्रभुने उपनिषद् गीता भागवत वर्गैके आधारपें समझायो हे.

(वैज्ञानिक नज़रीया)

अहंकार सिर्फ उपादेयमें प्रकट भयो होय या उपादानमें भी होय. अपनकुं तो ये विचार करवेको हे के अपनो शास्त्र क्या केह रह्यो हे. वाकुं देखवेसु पहले अपन सायन्सके ढंगसु एक बखत याको पॅनोरॉमिक व्यू लेके देखें तो आपकुं पूरो पिक्चर साफ हो जायेगो.

एक बात देखो के सब्-एटमिक लेवलसु लेके और सायकॉलॉजी या इकोनॉमिक्स तक ले लो, जो भी कुछ युनिवर्सिके उत्पन्न होवेकी, स्थित होवेकी, बढ़वेकी प्रोसेसकुं सायन्सने इवोल्युशन मान्यो हे के नहीं मान्यो हे? चार्ल्स डार्विनने तो बायोलोजीकल इवोल्युशनको ही सिद्धान्त स्थापित कियो हे. सायन्सने इवोल्युशन मान्यो हे के नहीं! 'इवोल्युशन' माने विकास. जो चीज बीजमें हे वा बीजको वृक्षके

रूपमें विकसित होना भी तो इवोल्युशन् ही है.

ध्यानमें रखना चाहिये के सायन्स् एक अलग शास्त्र है और सायन्टिफिक् फिलोसोफी एक अलग शास्त्र है. सायन्टिफिक् फिलोसोफिमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आइडियावाले लोग आ जाते होवें हैं यासु वो शुद्ध सायन्स् नहीं रह जाय. वो मिश्रित सायन्स् हो जाय. अशुद्ध नहीं कहूंगो पर मिश्रित सायन्स् हो जाय, क्योंकि जो जा बायससु आयो होय, वा तरेहसु वो सायन्टिफिक् फिलोसोफी घड़े. बहुत सारे ऐसे सायन्टिफिक् फिलोसॉफर्, नामशः, फ्रिज काप्रा जैसे बहुत सारे हैं. एक नहीं पच्चीसों नाम सायन्टिफिक् फिलोसॉफीके फील्डमें है.

सायन्टिफिक् फिलोसॉफर् और सायन्टिस्ट भी दो बाटलीबाजनुके जैसे ऑप्टिमिस्टिक् और पैसीमिस्टिक् अहंकारवाले होवें हैं. यासु दोनों तरेहके बल्कि और ज्यादा तरीकेके उनके सम्प्रदाय चल पड़े हे. कुछ सायन्टिफिक् फिलोसॉफर् कहें हैं के ये जरूरी नहीं के इवोल्युशन् हो रह्यो हे. क्योंकि कोई चीज इवोल्व होती होय तो अपने पास एक कम्प्लीट् मॉडेल् होना चाहिये हे के अपन यहांसु लेके वहां तक याकुं विकसित करंगे. जैसे महीन सूतके धागाकुं पहनेवे लायक कपड़ा बनवे तक विकसित करंगे, तो बाकी फ्रेम् पहले ही बनानी पड़े के ये इतना बड़ा कपड़ा बनेगो सांचामें. कपड़ा बुनवेको सांचा बनावेके पहले फ्रेम् बनानी पड़े. वो फ्रेम् अपने सामने नहीं होय के कहां तक याको विकास करना तो अपन डिसाइड कैसे कर पावेंगे कितना इवोल्व होना हे. क्योंकि कोई भी इवोल्युशन् बाकी आइडियल् स्टेजके तरफ आगे बढ़े तो इवोल्युशन् हो सके हे. अन्यथा अपोजिट् डायरेक्शन्में बढ़तो होय तो डिटिरियोरेशन् ही मान्यो जावे. तो अब डिसाइड कैसे करना के इवोल्व हो रह्यो हे के नहीं हो रह्यो हे?

कुछ लोग कहें के इतने सारे लाखन् बरसन्में मनुष्य इवोल्व

भयो. अब ये कैसे पता चले के इवोल्व हो रह्यो के बिगड़ रह्यो हे. आज जा तरेहसु अपन झगड़ रहे हैं, एक-दूसरेकुं समझ नहीं पावें हैं, वाके कारण आज जा तरेहकी अपने समाजमें अशांति रागद्वेष छीनाझपटी हताशा आदिके शोकमोहदुःख या तकलीफ हैं, उनकुं देखते भये लगे के बहुत सारे जंगली प्राणी अपने बजाय ज्यादा समझदार हते! एक-दूसरेकी आपसमें पाकिट तो काटते नहीं थे. एक-दूसरेको आपसमें मर्डर तो नहीं करते थे, एक-दूसरेको शोषण-प्रतिशोध तो नहीं करते थे. अपन तो कैसे-कैसे निष्ठुर काम करवे लग गये, अपन जंगली जानवरसु भी ज्यादा जंगली हैं. तो इवोल्युशन भयो के नहीं भयो कैसे केह सके हैं!

ये एक पॅसिमिस्टिक नज़रीया हे. मनुष्यमें कोई अवगुण होंय तो उनकुं इतनो एनलार्ज करो के मनुष्यको इवोल्युशन दीखवेके बजाय डिटिरियोरेशन लगने लगे.

परन्तु समझवेकी बात ये हे के बहुत सारे फंक्शन्स जो सब-ह्युमन् स्पिशिसमें हते नहीं वो मनुष्यमें प्रकट तो भये के नहीं? अपने ब्रेइन्ने जो लेंगवेज-लॉजिक-मेंथेमेटिक्स इन्वेन्ट करके अक्वायर् करी, जो टैक्नोलॉजी इन्वेन्ट करी, इनके आधारपे अपनकुं लगे के अपना विकास तो निश्चित भयो ही हे.

एक सीधी सी बात समझवेकी ये हे के अपना विकास भयो होय के हास भयो होय, दोनों तरेहसु सायन्टिफिक फिलॉसफीके स्टैंड लिये जा सके हैं.

या चिन्तनमें एक तीसरी पार्टी ऐसी भी हो सके के न विकास भयो हे और न हास. कोई एक सीधी सी रेखा चलती जा रही हे. आजकी तारीखमें अपनकुं ऐसे लगतो होय के कुछ बदल रह्यो हे पर विकासके लिये बदल रह्यो हे के हासके लिये, ये पता

कैसे चले? क्योंकि कोई दो टर्मिनल्स होंय बम्बई और दिल्ली जैसे; और अपन गाड़ीसु दिल्ली जानो चाहते होंय और गाड़ी बम्बईसु दिल्लीके तरफ आगे बढ़ती होय तो विकास मानेंगे. अपनकुं, परन्तु, खुदकुं पता ही नहीं हे के कहां जानो हे और न ये खबर होय के जा गाड़ीमें सवार भये हैं वो कहां जा रही हे! तब विकास या हास को पता लगानो मुशिकल काम बन जायेगो. वा स्थितिमें डिसाइड कैसे करनो? कहीं परिवर्तनशील जगत्में अपन ट्रूप तो नहीं हो गये के प्रतिक्षण कुछ परिवर्तन तो अवश्य हो रह्यो हे और अपने भीतर भी कुछ परिवर्तनको दौर चल ही रह्यो हे. यासु तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो सके.

(औपनिषदिक नज़रीया)

अपने उपनिषदनुके एंगल्सु भी देखें तो एक फॅन्टास्टिक व्यू अपनेकुं ये मिले हे के विकास भयो होय के हास भयो, ये बात ही इम्पोर्टेन्ट नहीं हे. जाकुं अपन 'ब्रह्म' कहें हैं वा ब्रह्ममेंसु जगत् वाकी लीलाके रूपमें परिणत भयो, बस औपनिषदिक ध्रुव सत्य तो इतनो ही हे. अतः ब्रह्मके स्वरूपकी दृष्टिसु हास होवेपे भी भगवल्लीलाकी दृष्टिसु लीलापरितोष पर्यन्त विकास भी मान्यो जा सके हे.

मैं अपने यहांकी बात आपकुं बता रह्यो हुं सायन्सकी नहीं. ब्रह्मके स्वरूपके एंगल्सु देखे तो हास भयो हे, विकास नहीं भयो हे. ब्रह्मने अपने-आपकुं यदि अब्रह्म तरीके ढाल्यो होय तो विकास कहाँ भयो? ब्रह्म अपने-आपसु बॅटर् ब्रह्म तरीके जगत्कुं घड़्यो होतो तो अपन यों केह सकते के ये जगत् ब्रह्मको विकास हे. पर ब्रह्मने तो अपने आपमेंसु अपरिच्छिन्न आनन्द आदि गुणधर्मनकुं तिरोहित करके ये दुनिया बनाई हे.

मोकुं बहुत प्रिय ऐसे सूफी सरमदकी एक रुबाईमें, वो कितनी

अच्छी बात केह रह्यो हे :

“हक-तआला चे कर्द पैदा मारा
मा पैदा करदेम हक-तआला रा।
इन्साफ बकून कीस्त रुतबे बुलंद
उ अदना आफरीन व म आला रा॥”

अर्थात् लोग कहें हैं के परमेश्वरने मेरेकुं पैदा कियो पर मेरे मनोभाव भी तो सुनो के “मा पैदा करदेम हक-तआला रा” मोकुं तो लगे हे के मैने वाकुं पैदा कियो हे. अरे! ऐसी अटपटी बात कहांसु आ गई! परमेश्वरकुं तुम कैसे पैदा कर सको? सरमद् बहोत अच्छी बात केह रह्यो हे के ईश्वरकी तुलनामें मैं उत्तम कोटीको कर्ता हुं क्योंकि मैने परमेश्वर पैदा कियो जबकि वाने तो मेरे जैसो अदना व्यक्ति पैदा कियो! वाने मेरे जैसो एक निर्बल मनुष्य बनायो. मैने जब वाको भजन शुरु कियो तो मैने वाकुं मेरो भगवान् बनायो, तो वाकुं मैने माहात्म्यज्ञानसु मंडित कर दियो. मैने वाकुं परमेश्वर बनायो. मैं वाकी शरणागति नहीं स्वीकारतो तो वो सर्वसमर्थ ईश्वर कैसे सिद्ध हो पातो? मैं भक्त नहीं होतो तो वो भगवान् कैसे सिद्ध हो पातो? भतीजा नहीं होय तो कोई बापको भाई काका थोड़े ही बन पावे! तुम समझ रहे हो काका बड़ो होवे हे पर काका तो भतीजाके जनम लेनेके बाद ही पैदा होवे हे न! अब न्याय करो के काका बड़ो के भतीजा बड़ो? ऐसे ही सरमद् भी केह रह्यो हे के यार! बड़ो उत्तम कोटिको कर्ता तो मैं ही हुं क्योंकि वाने तो मेरे जैसो केवल एक निरीह प्राणी पैदा कियो हे. जबकि मैने तो वाके जैसो आला ग्रांड् फिनोमिना पैदा कियो हे. मैं ईशितव्य हुं यासु मेरे रिलेशनमें वो ईश्वर हे. मैं जीव या जीवात्मा हुं, यालिये वो परमात्मा हे. मैं नाम रूप कर्म हुं यालिये वो ब्रह्म हे. मैं न होऊं तो वो इन गुणधर्मवालो कैसे सिद्ध हो पायेगो

“मा पैदा करदेम हक-तआला रा. इन्साफ बकून कीस्त रुतबे बुलंद!” यासु उत्तमकोटीको कर्ता मैं हुं. अब देखो के हे तो ये भी अहंकार ही पर ये कितनो मीठो स्वरूप हे अहंकारको! यासु मीठो कोई अहंकार दुनियामें हो नहीं सके. ये नास्तिकको अहंकार नहीं हे. ये तो भक्तको, भक्तिके सहज दैन्यसु पनप्यो अहंकार हे! या दृष्टिकोणमें विकास या हास के मुद्दा गौण बन जावें. मगर अपने यहांके हिसाबसु अपनू यों सोच सके के ब्रह्मके हिसाबसु हास भयो हे.

(सॅमेटिक् और अपने नजरीयाकी तरतमता)

सॅमेटिक् एप्रोच् सृष्टिके बारेमें हासको हे क्योंकि आदमको भूतल पे जनम या विकास स्वर्गसु अधःपातके रूपमें ही मान्यो गयो हे. ये एक सिग्नाल् स्ट्रेइट् लाइन्को एप्रोच् हे. पर अपने उपनिषदन्की दृष्टिकी महत्ता कछु अलग ही हे. अपनूने सृष्टिके निरूपणमें कभी सिग्नाल् स्ट्रेइट् लाइन् नहीं मानी हे. अपनूने तो क्रिएशनल् प्रॉसेस् या क्रिएटिव् फॉर्स को सदा सक्शुल् पाथ् मान्यो हे. उनकुं हर बखत ऐसे लगे के जगत् पैदा करके भगवान्ने बहोत सारे नियम (कोइ ऑफ् कन्डक्ट्स्, टेन् कमान्डमेन्ट्स् जैसे) जगतकुं बताये. जगतमें उन नियमनुकुं या कोइ ऑफ् कन्डक्ट्स्कुं कोई भी सचाईसु पाले नहीं यासु वो यहोबा होय के होली फादर होय के अल्लाह होय, अन्तमें न पालनेवालेनूपे गुस्सा होके और पालनेवालेनूपे खुश होके स्वर्ग या नरक देवेकु (देवेके लिये) जगतकुं खतम कर देगो. उनकी आधिदैविक कथा या स्टोरी यों एक बखतके सृष्टिके निर्माण और संहार में खतम हो जावे हे. उनकी हकीकत इतनी सी हे के “आके नहाये और नहाके चले गये” सो उनकी कहानी भी छोटी सी हे. अपने यहांकी कहानी तो अन्तहीन कहानी हे. यद्यपि उनके ही जैसे निर्माण और संहार के कोष्ठकमें घिरी होवे तो भी बिल्कुल वैसी ही के जैसो आपकुं शेर सुनायो “माँकी कूखसे कब्रका रास्ता दूर नहीं. पर चलते-चलते एक जमाना लगता हे” वा तरेहसु अपने

यहां एक लम्बी कहानी बन जावे है. निरन्तर ब्रह्ममेंसु जगत् पैदा होतो रहे हे, निरन्तर वो परमेश्वर अन्तर्यामी होनेके रूपमें जगत्में भीतर भयों रेहके वाको नियमन करतो रहे; और निरन्तर ये जगत् वा ही ब्रह्ममें लीन भी होतो रहे हे. ये उत्पत्ति-स्थिति-प्रलयके साथकल् जहां चले हे वाकुं अपन् 'ब्रह्म' कहें हैं. ये वाको स्वभाव होतो तो वो ब्रह्म जड़ पदार्थकी तरह लाचार होतो और ये वाकी क्रीड़ा होती तो वाके भीतर अज्ञान और अपूर्णता आती पर अपन् क्रीड़ात्मक स्वभाव या स्वभावानुपाती क्रीड़ा मामें हैं.

तो क्रिएटिव् प्रोसेस्को अपन्कुं मान्य पाथ तो सर्क्युलर् हे. स्ट्रेइट लाइनको नहीं हे. सो था तरहके सर्क्युलर् पाथमें विकास और हास के क्वेश्चन् निरर्थक बन गये. तुमकुं झगड़नो होय तो झगड़ते रहो हम तो कुछ ऐसे कहेंगे के "ब्रह्मज्ञानी ने मुक्तिमार्गी स्वप्ने नहीं व्यवहार" अपनो उनसु कोई व्यवहार ही नहीं हे. ये सारी प्रॉब्लेम् खड़ी क्यों हो रही हे? क्योंकि तुमने क्रिएटिव् प्रोसेस्की लाइन एकदम सीधी मान ली. अपने यहां ये प्रॉब्लेम् क्यों खड़ी नहीं होवे वाको सीधो सो कारण सर्क्युलर् पाथ हे :

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति,
यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म
इति.”

(तैत्ति.उप.३।१).

या तरेहसु निरन्तर कुछ चलतो रहे तो वामें तो का हास और का विकास!

कहांसु तुम देख रहे हो? जहांसु देख रहे हो, सरमद्के एंगलसु देख रहे हो तो विकास हे. और वोही दो बाटलीबाजन्की बात

फिर आ गई. तुम यदि निराशावादी हो तो हास हे और तुम आशावादी हो तो "मा पैदा करदेम हक-तआला रा" के जैसो विकास हे. इनके चक्रकुं निरन्तर चलते मानो तो न हास और न विकास, ये अपनी प्रोसेस् हे.

(अहंकारकी अद्भुत सामर्थ्य)

या प्रोसेस्में अपन् अहंकारकी जो कल्पना करें हैं वो कल्पना भी ऐसी ही करें हैं के अहंकारको भी एक सर्क्युलर् पाथ हे. अपने प्रत्येक क्षुद्र अहंकारमेंसु एक परिपूर्ण ब्रह्मांडको अहंकार पैदा हो सके हे वाके भीतर छुप्यो होवेके कारण. और हर ब्रह्मांडके विराट अहंकारमेंसु अपनो क्षुद्र अहंकार पैदा भी होतो ही रहे हे. ऐसो सर्क्युलर् पाथ हे. ये कोई स्ट्रेइट लाइन नहीं हे.

यासु पिन्पोइन्ट अपन् यों नहीं केह सकें के अच्छा ये उपादान हतो और ये उपादेय बन्यो. ये तो अपन् कन्सेप्युअली समझावेके लिए केवल एक क्लासिफिकेशन देवें हैं क्योंकि जहां सर्क्युलर् पाथ हे वहां स्टार्ट क्या और एन्ड क्या? स्टार्ट और एन्ड तो स्ट्रेइट लाइनमें होवे. सर्क्युलर् पाथमें तो जहांसु एन्टी ली वहांसु स्टार्ट हो जावे और लौटके दुबारा वहीं तक आ जाओ तो पाछो स्टार्ट करना पड़े. कोई पिन्पोइन्टेइ स्टार्टिंग् पोइन्ट नहीं हे. ये खासियत हे अपने कन्सेप्टकी.

सृष्टिके सर्क्युलर-पाथमें कोई आधारभूत ग्राउंड हे. अपन् कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करें तो एक ग्राउंड सरफेस् चहिये जायें अपन् ड्रॉ कर सकें ऐसो ग्राउंड सरफेस् ब्रह्मको स्वरूप हे. जो सर्कल ड्रॉ करें वो सृष्टिकी उत्पत्ति स्थिति और नाश की लीला बने. ये तो ब्रह्मकी कहानी हे. हर कहानीमें एक हकीकत हे और हर हकीकतमें एक कहानी हे. वो बात मैंने आपकुं कल बताई हती.

बराबर को-रिलेट् करते रहोगे तो सारी बात समझमें आयेगी. अपन् ये बात मान रहें हैं.

याके लिये अपने अहंकारकी खूबसूरती देखो : अहंकारकी बहोत सारी मजाक उड़ाई. कई तरेहके चुटकुला अपन्ने अहंकारकुं नीचे गिरानेवाले कहे-सुनाये. कभी शान्तिसु या बातको भी विचार करो के अहंकार कितनी गजबकी चीज हे. कैसो अहंकार अपने भीतर भयी भयो हे वाको स्वरूप समझो.

ये सामने धरे टेबल तक मैं मेरे हाथकुं फैला सकुं पर मेरे अहंकारकुं मैं टेबल तक नहीं फैला सकुं. अपनो अहंकार बहार आवे नहीं हे. मैं पैर फैला सकुं. मैने कराटे सीख्यो होय तो किकू भी मार सकुं. पर मेरे अहंकारके कारण पैरकी किकू मार भी सकतो होउं पर अनारोपित अहंकारकी किकू दूसरे कोईकुं कैसे मार पाउंगो! मेरो अहंकार तो मेरे भीतर ही रहेगो. कितनो छोटे हे अहंकार!

ऐसे छोटेसे अहंकारके भीतरी सामर्थ्यकी आप काउन्टिन्ग् शुरु करो. काउन्टिन्ग् कैसे शुरु करोगें? एक छोटे सो एक्सपेरिमेन्ट बताउं : आप किन-किन व्यक्तिन्के नाम जानो हो जरा गिनके तो देखो! आप घबरा जाओगे याद करते-करते. अपन् सात दिन याको सेशन यहां चलावें तो एकके बाद दूसरे नाम याद आते ही चले जायेंगे. आपकी वोक्व्युलरीके हिसाबसु खाली नामन्की बात कर रह्यो हुं. रिलेशनकी बात करू तब तो और ज्यादा. रूपकी बात करू तो और ज्यादा. तो अहंकारको जो आपको ड्रॉवर हे वामें कितनी फाइल्स भरी भयी हैं! सोचो के ये कैसो थेला अपनेकुं प्रकृतिने प्रदान कियो हे के जामें कितनी चीज समा जावें हैं. कितनो छोटे थेला और भीतर भरी वस्तुन्की गिनती खतम होनी मुश्किल! आप कहोगे यामें क्या शेर मार्यो! अरे एक छोटेसे मोबाइल्में भी हाथीको फोटो समा तो जावे के नहीं? सात दिनको प्रवचन आ सके हे. पर मोबाइल्की

तुलनामें अहंकार तो कितनो जादा छोटे हे. एक मोनोसेल्में अहंकार होवे हे के नहीं होवे हे? वा सेल्में जो अहंकार होवे हे, वो अहंकार दूसरे कितने बायोलॉजिकल् सेल्कुं जानवेको प्रयास नहीं करे क्या? एक सेल्को विरोधी कोई दूसरो सेल् आ गयो, तुरत अपने अहंकारसु वो सेल् दूसरे सेल्कुं पहचान जाय के ये मेरे लायक सेल् आयो हे या मेरो विरोधी सेल् आयो हे! इतने छोटे सेल्में अहंकारकी फाइल् कितनी बड़ी हे. कितनी बातें जान रह्यो हे.

एक छोटेसे सेल्कुं कितनी बातें पता हैं : “मोकुं आंखमें आंखके सेल् बननो हे. नाकमें नाकके सेल् बननो हे. कानमें कानके सेल् बननो हे”. कितनी फाइल् रखे हे. कितनो ऑर्गनाइज् करे हे एक सेल् अपने-आपकुं. इन फाइलन्कुं ऑर्गनाइज् करनी होय तो कितनी जी.बी. अर्थात् गिगा बाइट्स्की आवश्यकता पड़ेगी! छोटेसे अहंकारमें कितनी गीगा-बाइट्स् होंगी के जिनके कारण ये इतनी फाइल् ऑर्गनाइज् कर पावे हे. सोचो के यदि यामें कभी मिस्-मैनेजमेन्ट हो जाय, अथवा अपने भीतर कोई दूसरी टेरिस्ट् सेल् घुस जाय, ऐसी कॅन्सरस् के वो सब उथल-पुथल कर दे. जैसे कह्यो जावे के “चोर चोरीसु जाय हेरा-फेरीसु नहीं जाय” तो स्टेइम् सेल्में जो कुछ फाइल्स होंय वो करप्ट हो जायेंगी और आंखमेंसु नाक उगवे लग जाय और कानमेंसु हाथें निकलवे लग जाय तो क्या हाल होवें या शरीरके! प्राणीन्की प्रजातिके विकासके सोपानान्तरपे ऐसो होतो होवे फिरभी कोई प्राणी व्यक्तिमें ऐसो प्रायः नहीं होवे हे.

एक छोटीसी सेल् अपने अहंकारसु कितनो बड़ी एकाउन्ट मेइन्टेइन् करे हे. ऐसे सेल्सु अपने बोडीमें कितने? अबजों खरबों सेल्सु हैं. उन सारे सेलन्कुं एकदम अपनी आत्मचेतनामें अप्रकट अज्ञातसत्ताक अपने अहंकारको एक पहलू मेइन्टेइन् करे. तुमकुं खुदकुं पता भी नहीं चले के ऐसो कछु अपने भीतर मेइन्टेइन् हो रह्यो हे. तुमकुं

ये भी पता नहीं है के तुम्हारे अहंकार मेइन्टेइन् कर रह्यो हे. ये तुम्हारे पर्सनल् सेक्रेटरी या एसिस्टेन्ट हे, जो हर बात ऐसी कुशलतासु, मेइन्टेइन् करे हे. अद्भुत सामर्थ्य हे अहंकारकी! जो अधरवाइस पॉसिबल नहीं हती. या सारी बोडीकुं तुम अपने अहंकारसु मेइन्टेइन् कर रहे हो विधाउट नोइन् के कितने सेल् हैं? कौनकुं पता हे के या बॉडीमें कितने सेल् हैं अपने? उन सारे सेलनुकुं मेइन्टेइन् कौन कर रह्यो हे? एक अहंकार. और उतनो ही मेइन्टेइन् कर रह्यो हे, ऐसी बात नहीं हे. खुदके अंदरकी खाली पंचायत करतो होय ऐसो नहीं हे, बाहरकी भी सारी पंचायत करतो रहे हे अपनो अहंकार.

देखो एक मजेदार बात बताऊं : ये टेबल् टाइम् और स्पेस् में एग्जिस्ट कर रह्यो हे, पर यामें टेबलनेस् हे, या बातकुं कौन मेइन्टेइन् कर रह्यो हे? आपके अहंकारकी अनुभूतिमें दृश्य होवे के “मोकुं टेबल् दीख रह्यो हे” ऐसे तरेहके सम्बन्धसु कभी टेबलनेस्को साक्षात्कार भयो होय तो और वाकी फाइल् अहंकार टेबलपे रख देतो तो आपकुं पता नहीं चलेगो के ये टेबल् हे. आप कहोगे मोकुं अपने होनेके अर्थात् आत्मभानमें टेबल् क्या होवे ये स्फुरित नहीं हो रह्यो हे. अहंकार नहीं मेइन्टेइन् करतो होय और केवल मेमोरी मेइन्टेइन् करती होय तो ऐसो सम्भव हे. जब आपकुं आपके आत्मभान, अर्थात् अहंकारमें, कब कहां और कैसे कभी टेबलके होवेकी भी अनुभूति भयी वाकी याद दिलायी जावे तो आपके अहंकारकुं याद आते ही आप झटसु केह दोगे “हां! अब याद आयो के अमुक जगह अमुक दिन मैंने एक ऐसो टेबल् देख्यो हतो”. आपके संस्कारमें मेइन्टेइन्ड होते भये भी अहंकारमें पुरानी अनुभूतिनुको उभरनो कितनो आवश्यक हे!

यदि भूलेचूके अहंकार ऐसे केह दे के याद आ रह्यो हे

पर मोकुं क्या लेनो-देनो? “मिथिलयां प्रदग्धायां न मे दह्यति किञ्चन” तो जो बात याद भी आ गयी होय वो तुरत ही इच्छया भुलायी भी जा सके हे. यासु कोई हकीकत होय के कहानी होय उन सारी बातनुकुं अपनो अहंकार मेइन्टेइन् करे हे. ये कितनी अद्भुत सामर्थ्य हे अहंकारकी.

या दृष्टिसु जब आप सोचोगें तो अपनेकुं लगेगो के वो परब्रह्म या महाब्रह्म होय तो अपनो अहंकार भी एक अपर या मिनि ब्रह्म हे. क्योंकि या अहंकारमें कितनी-कितनी वस्तुएं उत्पन्न होवें हैं, कितनी-कितनी वस्तुएं स्थित होवें हैं और न जाने कितनी-कितनी वस्तुएं लीन हो जावें हैं. ये तो ब्रह्मको लक्षण अहंकारपे भी लागू हो गयो के नहीं? “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, तद् विजिज्ञास्व तद् ब्रह्म” लक्षणके अनुसार अहंकार भी एक एक मिनि ब्रह्म जैसो और साथ ही साथ कितनी छोटीसी चिप्स हे. अपने मनुष्यनुके मस्तिष्ककी बात जावे दो, एक छोटे सेलमें भी अहंकार तो होवे हे तो कितनी गजबकी याकी कॅपेसीटि हे. इलास्टिसीटि याकी कैसी हे के आवश्यकताके अनुसार चहिये जितनो फूलनेके बाद फूल्यो ही नहीं रह जाये हे. इतनोको इतनो सिकुड़चो भयो रहे हे और न जाने क्या-क्या अपने भीतर भरके रखे हे “अणोर् अणीयान् महतो महीयान् आत्मा अस्य जन्तोः निहितो गुहायाम्” (कठोप.२।२०) या वचनमें निरूपित ब्रह्मकी तरह अहंकार भी सिद्ध होवे के नहीं? छोटे-मोटे अपने अहंकारके हर लेवलपे ये लागू होवे के नहीं?

यदि लागू होतो होय तो अपन् ये पूछ सकें के यदि उपादानीभूत अहंकारमें ये गुण नहीं होते तो अपने उपादेय अहंकारमें ये गुण आये कहांसु?

अपन् ना पाड़ देवें के अहंकार मत करो और समझो के

कोई कबूल कर ले के अहंकार नहीं करूंगे तो भी एक और अहंकार, अहंकार नहीं करवेके लिये, करना पड़ेगा. यासु उपनिषद् जैसे ब्रह्मके अस्तित्वके बारेमें कहे हे के ब्रह्मके अस्तित्वकुं अस्वीकार करवेवालेकुं भी अस्वीकार करवेके लिये पुनः ब्राह्मिक अस्तित्वको सहारा तो लेना ही पड़ेगा यासु ब्रह्मके अस्तित्वकुं अमान्य करवेवालो ब्रह्मके बजाय खुदके ही अस्तित्वको ही अस्वीकार करे हे “असन्नेव स भवति असद् ब्रह्म इति वेद चेत्” (तैत्ति.उप.२।६). ऐसे ही अहंकार न होय तो अहंकार न करवेकी बात भी कन्वे (व्यक्त करना) नहीं हो पायेगी. “अहंकार मत करो” कहने-सुननेको अधिकारी कोई अहंकार करवेवालो ही हो सके हे. यासु अहंकार तो पाछो आ ही गयो. अतः यदि ये इवित् हे तो नेसेसरी इवित् (दुष्ट/खराब) हे. और यदि अहंकार ब्रह्म हे तो मिनि ब्रह्म हे.

ब्रह्मसु कौनसे अर्थमें अहंकार कम हे या तत्त्वकुं समझो. कोई अर्थमें अहंकार कम नहीं हे. तब एक अपने सामने सवाल उठे हे के क्या ये अहंकार अपने अपने बलबूतेपे हे? अपन् या बातकुं अच्छी तरेहसु समझें हैं. जब आप बचपनमें पैदा भये, शास्त्रके हिस्साबसु माँके गर्भमें भी बच्चाकुं अहंकार होवे हे. वा बखतको अहंकार आजकी तारीखमें अपनेकुं याद रहना मुश्किल हे. कोई शुकदेवजी होय तो याद रख सकें. बाकी अपनेकुं नहीं याद रहे हे. पर आप आपकी स्मृतिमें भूतकालमें यात्रा करो. कहांसु आपकुं अपने अहंकार याद आ रह्यो हे, वहांसु आप याद करके सोचो के सबसु पहले आपकुं कौनसी बात याद आ रही हे? वहांसु आप अपने अहंकारकुं सोचो तो वहांसु आजतकके आपके अहंकारमें कितनी-कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर भयी हैं! उदाहरणतया पहले आपकुं लगतो होयगो के “मैं हूँ” बस और कुछ नहीं. वाके बाद आपकुं लग्यो होयगो के नहीं ये मेरे मम्मी-पप्पा हैं यासु “मैं इनको बच्चा हूँ” नयी बात आपके अहंकारमें जुड़ गयी के नहीं? घरमें भाई-बहिन होयेंगे तो अचानक

वो बात भी अहंकारमें जुड़ जायेगी “ये मेरो भाई हे मैं याको भाई हूँ” सो भाई होवेको अहंकार जुड़ गयो. जैसे-जैसे बड़े होते जावें “ये मेरो दोस्त हे”, “ये मेरो क्लासमेट हे” या “ये मेरो टीचर हे” ऐसी अनुभूतिनके साथ अपने अहंकारमें एडिशनल् फाइल्स जुड़ती चली जावें. एक केहवत हे के “छेल्लो तिनका ऊंटकी कमर तोड़ दे” पर अहंकारकी कमर कभी नहीं टूटे! कितनो भी बोझ यापे लादते चले जाओ सारो बोझ ढोतो ही चलयो जाय अपने अहंकार. कितनी गजबकी वाकी ढोवेकी सामर्थ्य हे. कितने सारे नामके रूपके कर्मनके बोझनुं ढोवेकी अपने अहंकारकी सामर्थ्य हे. या तरीकेकी एक अद्भुत सामर्थ्यपे अपन् ध्यान देवें तो कबूल करना पड़े के जो उपादेयमें इतनो हे तो उपादानमें भी कुछ न कुछ जबरदस्त अहंकार होना चाहिये.

और वैसो कारणीभूत अहंकार यदि उपादानमें हे तो अपने उपनिषद्की बात शुरु हो जाय. अपने उपनिषद् ये बताके चलें हैं के उपादानको अहंकार कैसो हे? उपनिषदने बहोत पहले एक ग्रान्ड यूनिफिकेशन थियरी बताई हे. अब ये स्टिफेन् होकिन् जैसे वैज्ञानिक खूब कड़ाकुट करें हैं ग्रान्ड यूनिफिकेशन थियरीकी. ‘ग्रान्ड यूनिफिकेशन थियरी’को मतलब जितने भी फोर्सिस् हे; हीट्, लाइट्, साउंड्, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्, प्रेवियेशनल्, न्यूक्लिअर्स के वीक् और स्ट्रॉन्ग् फोर्सिस्, उन सारे फोर्सिस्कुं युनिफाय् करके; अर्थात् पार्टिकल्स और फिल्ड्स को सिर्फ एक कन्सेप्ट् प्रस्तुत करना. आखे ब्रह्मांडमें एक यूनिफाइड थियरी देवेको ये प्रयास हे. अभी तक उनके सामने कोई परफेक्ट् सॉल्युशन नहीं आयो हे पर काफी स्ट्रॉन्ग् हाइपोथिसिस् लेके वो लोग चल रहें हैं. याकुं वो लोग ‘गट्’ कहें. सो ‘गट्’की थियरी पोस्ट्-आइन्स्टिन् डेवलपमेंन्ट् हे.

अपने उपनिषदने बहोत पहले एक ग्रान्ड यूनिफिकेशन थियरी

बताई हे. वा थियरीपे भी अपनकुं ध्यान देनो चाहिये. सचमुचमें चमत्कार लगे के क्या दीर्घदृष्टि हे! क्या आन्तरदृष्टि हे उपनिषद्की! उपनिषद्ने अपनेकुं एक दृष्टि बताई :

“तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्. तद् अनुप्रविश्य सच्च त्यच्च अभवत्, निरुक्तञ्च अनिरुक्तञ्च, निलयनञ्च अनिलयनञ्च, विज्ञानञ्च अविज्ञानञ्च, सत्यञ्च चानृतञ्च सत्यम् अभवत्. यद् इदं किञ्च तत् ‘सत्यम्’ इति आचक्षते”.
(तैत्ति.उप.२।६).

ये ग्रान्द् यूनिफिकेशन् थियरी उपनिषद्ने अपनेकुं बताई हे. दुनियामें जो भी कुछ तुमकुं एवलेबल् हे, जो भी कुछ दुनियामें तुमकुं दिखलाई दे रह्यो हे, “तत् सृष्ट्वा” वो वा उपादानमेंसु प्रकट भयो हे. “तदेव अनुप्राविशत्” वो उपादान दिखलायी देती सत्ता या असत्ता आदिके सभी प्रकारन्में स्वयंकुं प्रकट कर रह्यो हे और प्रविष्ट भी भयो हे. सिर्फ वाने पैदा ही नहीं कियो हे. वो केवल उपादान नहीं हे कर्ता भी हे. कर्ता ही नहीं हे पर उपादान भी हे.

खाली कर्ता जैसे कुंभार घड़ाको केवल कर्ता ही होवे हे उपादान नहीं. कुंभार घड़ाकुं पैदा करे पर घड़ामें घुस नहीं सके. मट्टीमेंसु घड़ा पैदा हो जाय पर मट्टी घड़ाकुं पैदा नहीं कर सके. एक यूनिफिकेशन् उपनिषद् कहे हे के पैदा करवेवालो और पैदा होवेवालो खुद हे. “तद् आत्मानं स्वयम् अकुरुत्” सबसु पहेलो यूनिफिकेशन्को प्रिन्सिपल् ये हे के पैदा करनेवालो और पैदा होनेवाली चीज दो नहीं हे, चीज एक ही हे. तब सिच्युएशन् क्या हो रही हे के “तद् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्” वाने वाको सृजन कियो और सर्जन करनेके बाद अपनेमेंसु प्रकटी हर हकीकतमें वो भीतर भी अवस्थित हो गयो हे. एक्जेक्टली वा तरह के जैसे कपड़ा सूतमेंसु

पैदा होवे हे और वा कपड़ाके भीतर सारे सूत मौजूद होवें हैं.

मट्टीमेंसु घड़ा पैदा होवे हे और वा घड़ामें मट्टी मौजूद होवे हे. सोनामेंसु गेहना पैदा होवे हे और वा गेहनमें सोना होवे हे. इन सब मॉडेलनके बारेमें तकलीफ ये हे के इनमेंसु पैदा होवेवाले उपादेय खुद नहीं पैदा करें इनकुं अपने अलावा दूसरे कोई पैदा करनेवालेकी जरूरत होवे हे. जबके उपनिषद् कहे हे के जगत् जामेंसु पैदा भयो हे वो खुद ही जगत्कुं पैदा करवेवालो भी हे और जगत्के रूपमें पैदा वो ही भयो हे “तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्” स्वयंसृष्ट कार्यरूपन्में वो उपादान कारणके रूपमें प्रविष्ट उन कार्यरूपन्की स्थितिके अन्तर्भूत सम्पन्न होते क्रियाकलापन्कुं, यद्यपि बाह्यरूपमें लगे के वस्तु स्वयं अपने स्वभाव या वापे पड़े प्रभाव के वश वा तरीकेसु अर्थक्रिया कर रही हे, वस्तुतः आन्तरिक रूपमें उन-उन नाम-रूप-कर्मन्को कर्ता ब्रह्म अन्तर्यामी परमेश्वर होवेके रूपमें कार्य करवा रह्यो हे. अर्थात् ब्रह्मके जैसे कारण-कार्यरूपन्में पूर्वोत्तरभाव होते भये भी इतरेतरात्मकता हे वैसे ही स्थित-स्थापकरूपन्में भी नियम्य-नियामकभाव होते भये भी इतरेतरात्मकता हे. क्योंकि जगत्को उपादान भी ब्रह्म हे और वाको कर्ता भी वो हे.

उपादान और कर्ता दोनों वो हे ऐसे उपनिषद्में कह्यो गयो हे “तद् अनुप्रविश्य सत् च त्यत् च अभवत्” जो तुमकुं दिखाई दे या जो दिखाई नहीं दे वो दोनों ब्रह्म हे. “तद् अनुप्रविश्य... निरुक्तं च अनिरुक्तं च अभवत्” जाकुं तुम डिफाइन् कर पाओ अथवा जाकुं तुम डिफाइन् नहीं कर पा रहे हो वो भी ब्रह्म हे. “तद् अनुप्रविश्य... निलयनं च अनिलयनं च अभवत्” जा वस्तुको तुमकुं कोई आधार दिखलाई देवे हे या जाको तुमकुं आधार दिखलाई न देतो होय वो भी ब्रह्म हे. “तद् अनुप्रविश्य... विज्ञानं च अविज्ञानं च अभवत्” तुम्हारे भीतर अन्डरस्टेन्डिन्गकी फॅकल्टी या सामर्थ्य हे

और नॉन-अन्डरस्टेन्डिन्ग्की फेकल्टी या न समझ पावेकी सामर्थ्य हे, वो भी सब “सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म” बन्यो हे. अपने भीतर ज्ञान और अज्ञान दोनों रूपनमें वो ही अवस्थित हो जावे हे. सरल शब्दमें केहनो होय तो, अपने भीतर भयों विज्ञान या अविज्ञान भी वो ही हे. और अन्तमें तो उपनिषद्ने ये लिखके तो कलम ही तोड़ दी के “तद् अनुप्रविश्य... सत्यं च अनृतं च सत्यम् अभवत्” चाहे सच होय या झूठ होय, हकीकत होय के कहानी होय, बन्यो तो सब कुछ वो ही हे “यदिदं किञ्च तत् सत्यम् इति आचक्षते.” याके लिये झूठ भी अपने मूलस्वरूपमें तो सच हे और सच तो सच हे ही. ये ग्रान्ड् यूनिफिकेशन् थियरी अपने उपनिषद्ने प्रपोज् करी हे. स्टिफन् होकेनकी ‘गट्’की मोडर्न् थियरीसु याको पॅरललिज्म खोज्यो जा सके हे पर अभी वो अपनो सब्जेक्ट नहीं हे.

या उपनिषद्द्वारा प्रपोज्ड् थियरीके आधारपें अपन् अब ये देखने जायेंगे के ब्रह्ममें अहंकार क्या हे? उपनिषद् ब्रह्मके अहंकारको क्या-कैसो डिस्क्रिप्शन् दे हे वो मैं आपकुं दिखाउंगो. क्योंकि आप ये बात ध्यानमें रखोगे तो ब्रह्मको अहंकार आपकुं एप्रिशियेट् करने लायक लगेगो, नहीं तो आपकुं लगेगो के “अरे आपणी जेम पेलो ब्रह्म पण अहंकारी छे. जावा छोनी. आव भाई हरखा! आपणे बेउ सरखा” पर वस्तुतः ऐसी बात नहीं हे. गालिबने एक बात बहोत अच्छी कही हे :

“सब कहां कुछ लाला-ओ-गुलमें नुमाया हो गई।

खाक्रमें क्या सूरतें होंगी जो पिन्हां हो गई॥”

सारो सौन्दर्य जगत्में कहां प्रकट हो पायो हे? कुछ फूलनमें कहीं-कहीं वो सौन्दर्य प्रकट भयो हे पर तुमने ये तो नहीं सोच्यो के ये फूलनमें जो सौन्दर्य प्रकट भयो वो मट्टीमेंसु भयो हे. मट्टीमें न जाने कितनो सौन्दर्य छुप्यो भयो होयगो के जो कुछ-कुछ फूलनमें ‘नुमाया’ याने प्रकट हो गयो हे. “खाक्रमें क्या सूरतें होंगी जो पिन्हां हो गई”. तो मट्टीमें छुपी भयी और भी न जाने कितनी-कितनी

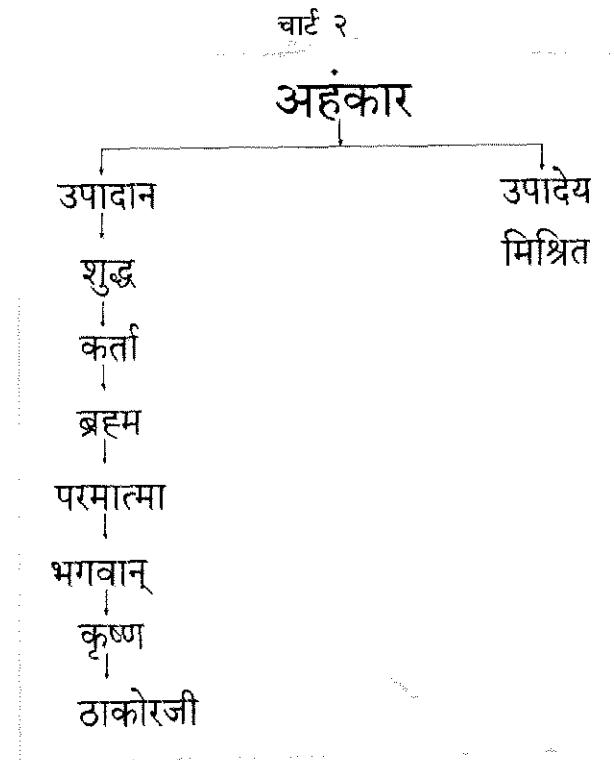
सूरतें होयेंगी जो अपनेकुं दीखे नहीं हैं. कुछ सूरतें अपनेकुं कोई गुलाबके रूपमें कोई मोगराके रूपमें कोई डेलियाके रूपमें कुछ नुमाया हो पायी हैं.

या एंगलसु सोचो तो ब्रह्मके अहंकारको पॉइन्ट ऑफ् एप्रिशियेशन् मिलेगो के सारो ब्राह्मिक सामर्थ्य जगत्में कहां प्रकट हो पायो कुछ-कुछ कहीं अहंकार जैसे पदार्थनमें थोड़ो-बहोत नुमाया हो पायो हे. तो ब्रह्ममें न जाने कितनी खूबसूरत सामर्थ्य होयेंगी जो जगत्में पिन्हां=तिरोहित ही हैं. (कुछ जो ब्राह्मिक सामर्थ्य अपने अहंकार जैसे तत्त्वनमें नुमाया=)आविर्भूत भयी हे, उनकुं अपन् एन्युमेरेट् (गिननो) नहीं कर पावें हैं. गामके अहंकारकी बात जावे दो आप खुद अपने अहंकारकुं एन्युमेरेट् करो के आपके भीतर कौन-कौन जातके अहंकार हे. मैं जैसे शुरु करू के “मैं श्याममनोहर हुं”. अरे कोई श्याममनोहर केहवेसु सारो अहंकारको एन्युमेरेशन् हो जायेगो? “मैं लक्ष्मीको पति हुं” और पाछो दूसरो अहंकार आ गयो. “ढबु-टीकुको पिता हुं” “उत्तमजीको भाई हुं” “तुम्हारे सामने प्रवचन कर रह्यो हुं” ऐसे काउन्टिन्ग् करते जायें तो अंत ही नहीं आवे. कितनी सूरतें हैं मेरे अहंकारमें “एको अहं बहु स्यां प्रजायेव” की तरेह के एक मैं अनेक हो जाउं. वाकी कितनी सूरतें मेरे छोटेसे क्षुद्र अहंकारमें हैं, तो “खाक्रमें क्या सूरतें होंगी जो पिन्हां हो गई” वो ब्रह्मके अहंकारमें कौन जाने कितनी-कितनी सूरतें होंगी के जो अभी तक अपन् जान भी नहीं पाये. काउन्ट करो तो एन्डलेस् काउन्टिन्ग् हो जावे.

तुम्हारी गुजराती भाषामें पहले एक कविता बालकें बोलतें हतें “गण्या गण्या नहीं, वीण्या वीणाय नहीं तोय मारी छाबड़ीमां माय” अहंकारकी छाबड़ीमें गिनवे जाओ गिने नहीं जा सकें बीनने जाओ तो बीने नहीं जा सके तो भी मेरी ‘अहंकार’की छाबमें समा जावें. कैसी जातकी छाब हे ये तो सोचो तुम कभी. और अपनी ये उपादेय छबड़ी ऐसी हे तो उपादानरूप ब्रह्मकी छबड़ी कैसी होयेगी! सब त्यागी-वैरागी लोग धोका लेके धोबीकी तरेह अहंकारकुं धोते

रहें हैं. अपनेकुं लगे के ओरेरे... अहंकार कितनी गन्दी बात हे. वस्तुतः पर ऐसे छीछी करवेकी बात नहीं हे. दृष्टि होनी चाहिये, तो तुमकुं अपने अहंकारकुं समझवेकी सिफत आयेगी. पर एक दृष्टि नहीं हे तो हर बात छीछी हे क्योंकि "सत्यं च अनृतं च सत्यम् अभवत्".

अहंकारकी कुछ कहानी खोटी हे तो कुछ अहंकारकी हकीकत सच्ची भी हे. अपने छोटेसे उपादेय अहंकारमें, अपने अहंकारकी कहानी और अपने अहंकारकी हकीकतमें कितनी पेचीदगियां हैं. तो उपादान अहंकारकी तो चर्चा ही क्या कर सकें! उपनिषद् समझवेके लिये आपकुं एक जम्पिंग पेडू मिलेगो वरना तो कन्सेप्टकी कुछ डिफिकल्टी हे ही. श्रोता होनेको अहंकार कायम रखो छोड़ मत दीजियो तो बात समझमें आ जायेगी!

चार्टमें देखो के ये कर्ता हे. या कर्ताकुं अपन ब्रह्मके बराबर मान लें. ब्रह्मके बाद अपने यहां ऑर्डरवाइज् परमात्मा भगवान् और कृष्ण आवें हैं. क्योंकि अपन कृष्णके भक्त हैं और खाली कृष्णके भक्त नहीं हैं, अपितु समर्पणकी प्रक्रिया द्वारा निजगृहमें निजतनुवितके विनियोग द्वारा तथा पारिवारिक निजजनके सहयोगपूर्वक हृदयमें ब्रजलीलाकी भाव-भावनाके रहस्यकुं संजोयेके अपने घरके ठाकुरके सेवक भी महाप्रभुके उपदेशके अनुसार हैं. वस्तुतः याही संदर्भमें "अमे एवारे" गावें हैं तो वहां तक भी अपनेकुं ये अहंकार ले जानो पड़ेगो. तबतो सारी बातकी मजा आयेगी.

(ब्राह्मिक अहंकार)

ब्रह्मको अहंकार उपनिषद् समझावे हे पर परमात्माको अहंकार उपनिषद्में खोजनो होय तो जरा गहरो गोता लगावेकी जरूरत पड़े और उतने स्पष्ट शब्दन्में नहीं मिलेगो पर महाप्रभुने वाही लिये अपनेकुं बोहत अच्छी एक गाइइलाइन् दी हे " 'ब्रह्म' इति 'परमात्मा' इति 'भगवान्' इति शब्दते त्रितये त्रितयं वाच्यं क्रमेणैव मया अत्र हि" (त.दी.नि.१।६) उपनिषद्में जो तत्त्व ब्रह्म तरीके वर्णित हे वो तत्त्व गीतामें परमात्मा तरीके वर्णित हे, वो तत्त्व भागवतमें भगवान् तरीके वर्णित हे. तत्त्वतः वो एक ही हे पर वाके ये अलग-अलग तीन पहलु उपनिषद् भगवद्गीता और भागवत इन तीनों शास्त्रन्में निरूपित भयें हैं. यासु इनके अहंकारन्के भी अलग-अलग पहलुनुकुं खोजनो-परखनो होय तो इन्हींमें क्रमशः गोता लगानो पड़ेगो. भगवान्को अहंकार अपनेकुं भागवतमें मिलेगो पर कृष्णको अहंकार सारी भागवतसु नहीं पर दशमस्कन्ध और विशेषतः वामें भी तामसप्रकरणमें जो ब्रजकी लीला निरूपित भयी हे वहांसु मिलेगो. क्योंकि "सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः" (चतुश्लो.१) अपनकुं महाप्रभुने समझायो हैं या 'त्रिविधनामावली' ग्रन्थके अनुसार सोचें तो तीनों अहंकारमें भी अपन ले सकें. कृष्णको तीनों तरहके अहंकार : अपनेकुं अपने परामीटरसु

नापके केहनो होय तो उनकुं भले 'तामस' 'राजस' और 'सात्विक' केह दो, जा भी तरेहसु केहनो होय. साथ ही साथ अपने घरके ठाकुरको भी अहंकार अपन नहीं विचारें तो अपनेसु बड़ो नालायक कौन के अपनेने अपने घरमें बिराजते ठाकुरके अहंकारकी परवा ही नहीं की! यासु उपादानरूप इन सभी अहंकारनुकुं भी देखनो पड़ेगो. क्योंकि ये तो सारे मूल तत्त्वरूप अहंकार हैं. यासु अपन या ओर्डीके अनुसार डिस्कस कर रहें हैं.

यामें देखने लायक बात ये हे के उपनिषद् ब्रह्मके अहंकारको वर्णन कितनो अच्छो करे हे! उपनिषद् कहे हे "आत्मैव इदम् अग्रे आसीत् पुरुषविधः" (बृह.उप.१।४।१). अपन ऐसे सोचतें होवें के पहले कुछ नहीं हतो तो उपनिषद् खुद ही या धारणाको निराकरण करे हे के "तद्ब्र एके आहुः असदेव इदम् अग्रे आसीद्... कुतस्तु खलु एवं स्यात् कथम् असतः सद् जायेत?" (छान्दो.उप.६।२।१-२) ऐसे अपनकुं लग सके के पहले कुछ भी नहीं हतो पर जो कुछ भी नहीं हतो तो वामेंसु कुछ हो कैसे सके या कुछ भयो कैसे? जब कुछ होनेके लिये कुछ होनो चाहिये तो उपनिषद् कहे हे "आत्मैव इदम् अग्र आसीत् पुरुषविधः" (बृह.उप.१।४।१) उपनिषद् ब्रह्मकुं 'आत्मा' केह रह्यो हे. उपनिषद् कहे हे के आत्मा पहले हतो पर कैसो हतो? पुरुषविध आत्मा हतो. याको मतलब क्या?

बाइबलमें हर बखत गॉडकुं 'ही'(He) कह्यो गयो सो युरोपके फॅमीनिस्टनुकुं बुरो लगे. उननं कही के ये मेइल्शॉर्निजम् हे के गॉडकुं मेइल् माननो. अब क्या करनो? क्या गॉडकुं 'शी'(she) केहनो, तो मेइल्सकुं बुरो लगेगो गॉडकुं फीमेइल् मानवें लगे तो. धबरा के गॉडकुं 'इट' कहो. पर आदमकुं वाकी इमेजके अनुसार षड्चो होनेकी जो माइथोलोजि वाकी व्याख्या कठिन हो जायेगी. गॉडके साथ ये बड़ी प्रॉब्लेम् हे. अपनेमें कहां झगड़ा नहीं चले

हे मेइल् और फीमेइल् के आपसमें टकराते अहंकारनुको!

आज ही अखबारमें षड्चो के पति-पत्नीके कुछ झगड़ा हो रह्यो थो. तो पत्नी एडवाईस् लेवे गई के हमारो पति कुछ समझे नहीं कोई बात माने नहीं तो कैसे सुधारनो? तो सायकॅट्रिस्टने कही "एक काम करो पति सुधरे के नहीं सुधरे तुम सुधर जाओ" तो वाने कही "मैं तो सुधरी भयी हुं" वाने कही "तुम्हारे सोचमें ही कुछ गड़बड़ी हे" वाने पूछी "मेरे विचारनुमें क्या खराबी हे बताओ! मैंने आपकुं अपनी सारी कथा बता दी" सायकॅट्रिस्टने कही "तुम्हारे सोचमें सबसु अधिक तकलीफ देनेवाली बात ये हे के तुमने व्यर्थमें अहंकार पैदा कर लियो के तुमकुं पतिकुं सुधारनो हे. ये अहंकार निकाल दो. पति सुधर जायेगो" पति या पत्नी में जब तक ये अहंकार कायम रहे के मोकुं पत्नी या पति कुं सुधारनो हे तब तक दोनोमेंसु कोई भी सुधर नहीं सके. ये अहंकार निकाल दो कल सब कुछ सुधर जायेगो. ये सारे झगड़ा अहंकारके झगड़ा हैं के कोईकुं सुधारनो हे. अपने भीतर या तरीकेके अहंकार काम करते होवें हैं. सबमें ही गुरु-शिष्यमें भी ऐसो ही अहंकार होवे.

समझवेकी बात यामें ये हे के अपना अहंकार ब्रह्मके अहंकारको प्रोडक्ट अर्थात् उपादेय अहंकार हे. और उपादान अहंकार ब्रह्मको हे, वामें 'पुरुषविध'को मतलब पुरुष नहीं हे, वामें वो सारी पोटेंशियालिटीज हैं. 'पुरुष' पदको मतलब आज अपन मेइल् समझे हैं. संस्कृतभाषामें मतलब मेइल नहीं हे. वाको मतलब हे "'पुरि शेते' इति 'पुरुषः'" कोई पुरमें जो शयन=अवस्थान करतो होय वो पुरुष हे. या लिये अपने देशकी एक खासियत देखो के अपनेकुं कभी प्रॉब्लेम् नहीं भयी के भगवान् मेइल् हे के फीमेइल् हे? ये झगड़ा तो क्रिश्चियन् और मुसलमानन् के कारण अपने यहां भी घुस गयो. भगवान् तो सब कुछ हे "त्वं कुमार उत वा कुमारी!". (ऋक्सं)

वो तो सब कुछ हे. नर भी नारी भी मनुष्य भी पशुपक्षी आदि अमनुष्य भी जड़ भी चेतन भी. और एक ही रूपमें वाकुं बांधवे जावो तो कुछ भी नहीं “न स्त्री न षंडो न पुमान् न जन्तुः न अयं गुणः कर्म न सन् नच असन्”. (भाग.पुरा.८।३।२४) या एंगलसु देखो तो कुछ भी नहीं हे और वैसे सब कुछ वो ही हे. यालिये अपने यहां कभी झगड़ा नहीं भयो “त्वमेव माता च पिता त्वमेव” माँ भी तु हे तो पिता भी तु हे. “त्वमेव बंधुः च सखा त्वमेव” अपने यहां तो सब कुछ जब परमात्माकुं मान्यो हे, तो वामें ये झगड़ा नहीं भयो के वो ‘ही’ हे के ‘शी’ हे के न ‘ही’ हे न ‘शी’ हे. ऐसी भी क्या खींचातानी के खींच पकड़ मुझे जोर आता हे! अरे सभी कुछ वो ही हे! तो पुरुषविधको मतलब लौकिक नरके जैसो पुरुष नहीं. ‘पुरुषविध’को मतलब हे जो “पुरि श्रेते इति पुरुष”. वा अर्थमें वो पुरुष हे.

और ऐसी वा पुरुषविध आत्माने जब इन्द्रोस्पॅक्शान् कियो, ऐसे उपनिषद् कहे हे, “सो अनुवीक्ष्य न अन्यद् आत्मनः अपश्यत्” (बृह.उप.१।४।१) तब वाकुं अपने अलावा कुछ दीख्यो ही नहीं. सो तब सबसु पहले वाकुं ऐसे लग्यो और वो बोल्यो के “मैं हूं” “सो ‘अहम् अस्मि’ इति अग्रे व्याहरत्”(बृह.उप.१।४।१) ये पहलो अहंकार हे. वाने सबसु पहले अपनी खुदकी सेल्फ-अवॉरनेस् डैवलप् करी. उपनिषद् याके बाद बहोत एक अच्छी बात कहे हे के या लिये सभी नामनकुं अपने गर्भमें धारण करवेवाले ब्रह्ममेंसु पेहलो नाम ‘अहं’ प्रकट भयो. ये सिर्फ ब्रह्ममें ही लागू होनेवाली बात नहीं हे. गर्भमें जब आप हते तब भी आपकुं खुदको अहं तो हतो ही. बाहर आनेके बाद नामकरण संस्कार भयो, वा नामकरण संस्कारके कारण अपने सब नाम प्रचलित होवें हैं. अपनी चेतनामें ऐसे धरे गये नामनकुं सबसु पहले अपन् अपने ‘अहम्’ नामके साथ जोड़े तब धरे गये मन्नु पुन्नु चुन्नु आदि नामनकुं अपन् अपने नाम

मान पावें हैं. ‘अहं’ नामके पर्यायके रूपमें ऐसे धरे गये नाम जुड़ न पाते होय तो वो अपनेकुं अपने नाम नहीं लगेंगे.

उपनिषद् ये बात समझा रह्यो हे के ब्रह्ममें भी स्वयंकी आत्मचेतनाके सिवा वा बखत भी कोई विकल्प स्फुरित नहीं भयो “न अन्यद् आत्मनो अपश्यत्” (बृह.उप.१।४।१). अतएव अहंको कोई प्लुरल् या बहुवचन हो नहीं सके हे, ये बात तो मैंने शुरुआतमें ही समझा दी हे. ‘अहं’को ड्युएल् केस् या द्विवचन भी नहीं होवे. यासु एकमेव अद्वितीय ब्रह्म ‘अहं’नामा बन गयो. ये ब्राह्मिक अहंको वर्णन हे! ये अहं उपादानात्मक अहं हे.

अपनो अहं भी या मॉडेलकुं ही अनुसरवेवालो उपादेय अहं हे. उपनिषद् क्या-कैसे कहे हे देखो “तस्मादपि एतर्हि आमन्त्रितो ‘अहम् अयम्’ इत्येव अग्रे उक्त्वा अथ अन्यद् नाम प्रब्रूते यद् अस्य भवति” (बृह.उप.१।४।१). कोई बुलातो होय के “अरे कोई हे का?” तो अपन् क्या केहेंगे? “हां मैं हूं!” पहले ‘मैं हूं’ बोलोगे वाके बाद बोलोगे के “श्याम हूं” के “धर्मेन्द्र हूं” के ये हूं के वो हूं. ये सब बातें बादमें आवेंगी. जा बखत अपन् शयन करवे जावें तब बहोत सारी स्टेजिस् क्रमशः आती होवें हैं : तन्द्रा, स्वप्न, दोनोंके बीच आती निद्रा और गाढ़निद्रा. इनमें गाढ़निद्राके समय अपनो अहं और विकल्पभूत सारे नाम खो जाते होवें हैं. गाढ़निद्रामें आपकुं अपनो अहं भी अनुभूत नहीं होवे. पर तन्द्रा और स्वप्न के बीच आती निद्रामें खुदको अहं कभी भासित तो कभी अनवभासित होतो रहे. अपने अहंकी पूर्ण अनुभूति तो स्वप्नावस्था तन्द्रावस्था और जाग्रदवस्था में लौट आती होय. तन्द्रामें तो सबसु पहले अपनेकुं अपनो अहं ही स्फुरित होतो होवे, वाके बाद अपनेकुं अन्य सारे नाम स्फुरें.

एजेक्ट ऐसो ही स्वरूप ब्रह्मके अहंको भी निरूपित भयो

हे. वहां भी 'अहं' नाम सबसे पहले स्फुरित भयो. यालिये उपनिषद् कहे के जो 'अहं' नामकी प्राथमिकता समझ पावे वो अपने सारे पाप जला देतो होवे हे. बहोत लोग अहंको गाली देतें रहें पर अपने उपनिषद्में ये दमखम हे के वो अहंको इतनो ग्लोरिफाय भी कर पावे हे के "या अहंकी प्राथमिकताकुं जो समझ पावे वाके सारे पाप जल जावें हैं". तो फिर अपनकुं ये भी विचारनो पड़ेगो के "अहंकारं न कुर्वीत" कौनसे अर्थमें महाप्रभु केहनो चाहें हैं? सो वो तो जब प्रसंग आवेगो तब बताउंगो ही. अभी तो अपन उपादान कर्ताकी बात कर रहे हैं.

हर व्यक्तिके भीतर अहं होवे ही हे और वो अपनी 'अहं' नामकी प्राथमिकता और प्रधानता भी समझ ही सके हे. पर जब सच्ची रीतसु समझ पावे तभी वाके सारे पाप नष्ट हो पावें. धरे भये नामनकुं धरे भये जानते भये भी अपन 'अहं' नामकी प्राथमिकता और प्रधानता कुं भूलके दूसरे नामनके साथ जबरदस्ती कॉम्प्रोमाइज कर लेवे, 'अहं' नामकुं बाधित करते होवें हैं. फिर तो बादमें धरे भये नामनको पक्ष लेके अपने अहंसु कोम्प्रोमाइज कर लेवेपे तो सारे पाप शक्य हो जावें. ये बात ब्रह्मके अहंको निरूपण करते समय उपनिषद् समझानो चाहे हे. साथ ही साथ उपनिषद् ये भी खुलासा दे-दे हे के आपको उपादेय 'अहं' नाम वा मौलिक सर्वोपादानरूप 'अहं' नामकी जो चेतना या आत्मावभासन हे वासु शेअर करवेके कारण ही आप अनुभव कर पाओ हो " एतद्वर्षि आमन्त्रितो 'अहम् अयम्' इत्येव अग्रे उक्त्वा अथ अन्वद् नाम प्रबूते यद् अस्य भवति" (वहीं) अतः जैसे आप अपने 'अहं' नामकी अनुभूतिमें आद्य पुरुषके अहंकी अनुभूतिकुं शेअर करो वैसे ही 'ब्रह्म' नामकुं भी शेअर करनो शुरू करोगे तो तुम्हारी आहंकारिक चेतनामें ही ब्राह्मिक आयाम भी प्रकट हो सके हे "तद् आत्मानमेव अवेद 'अहं ब्रह्म अस्मि' इति तस्मात् तत् सर्वम् अभवत्" (बृह.उप.१।४।१०) या लिये महाप्रभु

भी कहें हैं "आनन्दांशाभिव्यक्तौ तु तत्र ब्रह्माण्डकोटयः प्रतीयेरन् परिच्छेदो व्यापकत्वं च तस्य तत्" (त.दी.नि.१।५४) यों अपनो ही 'अहं' नाम भी वाकी विरुद्धधर्माश्रयी ब्राह्मिक परिपूर्णतामें खिल उठे.

(पारमात्मिक अहंकार)

दूसरो फैसेट परमात्माको बतायो. ये परमात्माके अहंको निरूपण उपनिषद्के "तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्" (तैत्ति.उप.२।६) वचनमें मिले हे. क्योंकि ब्रह्ममेंसु जगत् पैदा भयो. अब ये कहानी ब्रह्मने जगत् पैदा कियो उतनी छोटी नहीं हे. ब्रह्म एक हकीकत हे पर वाकी कहानीमें ये भी बात आवे हे. ब्रह्ममेंसु पैदा भये जगत्में प्रविष्ट होके भीतर मौजूद हे, एब्सेन्ट या तिरोहित नहीं हे, कुंभारकी तरेह. कुंभार वाके बनाये घड़ामें एब्सेन्ट होय ऐसे ब्रह्म एब्सेन्ट नहीं हे. वो भीतर प्रेजेन्ट या आविर्भूत हे. जैसे मट्टी प्रेजेन्ट हे. जैसे सूत कपड़ामें प्रेजेन्ट हे. जैसे सोना गेहनमें प्रेजेन्ट हे. वा तरेहसु ब्रह्म प्रेजेन्ट हे, अपने कार्यरूप उपादेयमें. वाकी सक्रिय उपस्थिति अर्थात् एक्विट्व प्रेजेन्सकुं अपन 'परमात्मा' कहें हैं. ऐसे अपने अहंको वो खुद कैसे बतावे वो गीताके अनुसार देखें : बहोत खूबसूरत लाइन हे :

"यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति।

तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्याति ॥"

(भग.गीता. ६।३०)

कितनी अच्छी बात कही हे "यो मां सर्वत्र पश्यति" जो मोकुं सर्वत्र अवस्थित प्रेजेन्ट हुं ऐसे देख पातो होय, जो मोकुं सर्वत्र व्याप्त ओम्निप्रेजेन्ट समझ पातो होय, हर नाममें हर रूपमें हर कर्ममें मैं प्रेजेन्ट हुं ऐसे जो समझे हे. और "सर्वं च मयि पश्यति" सब कुछ मेरे भीतर हे ऐसे समझे हे. वाकुं लाभ क्या होयगो ये गीता केह रही हे "तस्य अहं न प्रणश्यामि" अर्थात्

वाके लिये मैं, अर्थात् मेरो अहं, कभी खतम नहीं होऊंगा, मेरो पारमात्मिक अहं वाके लिये सदा मौजूद रहेगा. जो मोकुं सर्वत्र देख रह्यो होय, वाके अहंके कॉरस्पोंडिङ्ग् वाकुं मेरो अहं हर वक्त रॅजोनन्स्=प्रतिध्वनिके रूपमें सुनायी देगो. वो खुदकी एम.आर.आई. करातो होय तो वाके अहंमें मेरे अहंको रॅजोनन्स् मिलेगो. एम.आर.आई. अपन् अपनी करें और और रॅजोनन्स् वाके अहंको आयेगो हों “तस्य अहं न प्रणश्यामि” और भगवान् ये भी बात केह रहें हैं “स च मे न प्रणश्यति” वाके अहंकुं वाके ‘मैं’कुं परमात्मा भी खतम नहीं करनो चाहेगो. देखो कितनी बड़ी बात केह दी, दोनोंके अहंको कम्पाउन्ड हो गयो! वो मेरे अहंकुं कभी खतम नहीं करेगो और मैं कभी वाके अहंकुं खतम नहीं करूंगो. हम दोनोंके अहंकार एक-दूसरेके साथ कम्पाउन्ड होके अनुभूतिगोचर होयेगो. अब सिम्पल् अहंकी बात नहीं रह गई. “यो मां पश्यति सर्वत्र” शरत् निभे तो ये बात बने! “सर्वं च मयि पश्यति” सब कुछ मेरेमें देखवेवालो खुदकुं भी परमात्माके अविनाशी अहंके अंश तरीके जब देखे तो खुदकी भी अविनाशिता दिखलायी देवे लगेगी यासु कह्यो के “स च मे न प्रणश्यति” भगवान् केह रहें हैं के वाको अहं कभी खतम नहीं होयगो. वाके रिलेशनमें मैं कभी खतम नहीं होऊंगा. और मेरे रिलेशनमें वो कभी खतम नहीं होयगो.

या तरेहसु प्रत्येक एग्जिस्टेन्ट् या सबसिस्टेन्ट् फिनोमिनामें जो भगवान्के युनीक् बिइन्कुं रिअलाइज् करतो होय वो खतम नहीं होवे :

“सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वम् आस्थितः।

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते॥”

(भग.गीता.६।३१)

वो सर्वथा बन्यो रहे और वाको एग्जिस्टेन्ट् मेरे बिइन्गसु कभी

कॉन्ट्राडिक्शनमें जा नहीं सके. क्योंकि मेरो बिइन्ग् वाको एग्जिस्टेन्ट् हे और वाको एग्जिस्टेन्ट् मेरो बिइन्ग् हे. ये बात भगवान् केह रहें हैं. कलकी मेरी बात याद रखेंगे तो या बातकी गंभीरता समझ आयेगी के ये एग्जिस्टेन्ट् क्या-कैसो हे. जो टाइम् एन्ड स्पेस् की चोखटमें होय वाको एग्जिस्टेन्ट् होवे और जो या चोखटके बाहर होवे अर्थात् देश और काल में एग्जिस्टेन्ट् हे वो भूत हे. भगवान् भूत नहीं हे हों! भूतभावन हे. भगवान्को नाम ‘भूतभावन’ हे. भूतकुं भावन करवेवालो. जो भी भूत हैं वो कोई न कोई देशमें या कालमें होवे हैं पर उन ऐसे भूतको भावन या भावक होय वामें कोई तरेहको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रेह जाय हे. “सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते” या तरीकेको भगवान्को अहं हे. ये भगवान्को अहं कोईके साथ कॉन्ट्राडिक्शनमें नहीं जावे हे, या भगवान्के अहंके कोई कॉन्ट्राडिक्ट् कर नहीं सके हे. कोई सायन्सको या सायन्टिस्ट्को बाप आ जाय तो भी या अहंकुं कॉन्ट्राडिक्ट् नहीं कर सके. क्योंकि सर्वभूतमें सेल्फ्-अवॅरनेस् हे. अब आपकुं ख्यालमें आयेगो के सर्वभूतमें सेल्फ्-अवॅरनेस्को मूल कहां हे?

जैसे टेबलमें सेल्फ्-अवॅरनेस् नहीं हे. पर एक बात मत भूलो के टेबल जा तरेहसु, जड़ मेटर्मेंसु इवोल्व् भयो हे वा तरीकेकी मेटर्में, स्टैम्सेल्की तरह टेबलके इवोल्व् होनेको कोई सूत्र हतो के नहीं? यदि नहीं हतो तो टेबल इवोल्व् हो नहीं सकतो. और हतो तो “सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते” वो योगी तो भगवान्में रेह रह्यो हे, ये बात भगवान् केह रहें हैं. यदि तुमने भूत और भूतभावन कुं अलग-अलग मान्यो तो तुमने द्वैतमें आस्थान कियो, द्वैतकुं पकड़ लियो. तो उपनिषद् पहले ही गाली दे रह्यो हे :

“यदा ह्येव एतस्मिन् अदृश्ये अनात्म्ये अनिरुक्ते अनिलयने

अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो अभयं गतं भवति. यदा ह्येव एषः एतस्मिन् उदरम् अन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति. तत्त्वेव भयं विदुषो अमन्वानस्य”.

(तैत्ति.उप.२।७)

या बातकुं उपनिषद् केह रह्यो हे के भूत और भूतभावन के एकत्वकुं पकड़ोगे तो भयको कोई कारण नहीं हे. वर्ना तो भय ही भय चारों ओर दिखलायी देगो. याको सीधो कारण ये हे के हर छोटी मछलीकुं बड़ी मछली खा जाय हे. हर तुम्हारे छोटे अहंकुं तुम्हारे अहंसु बड़े, व्यापकतर, परिवार समाज राष्ट्र जगत् ब्रह्माण्ड के भयंकर अहं खा जावेकुं सन्नद्ध ही होवें हैं. अन्तमें इन सब अहमनुकुं भी ब्रह्मको अहं महाप्रलयके समय खा जावे हे. पर जा बखत तुम यों मानोगे के ये दो हैं ही नहीं, एक ही हैं, तो कौन खायेगो और कौनकुं खायेगो? उपनिषद्ने यालिये ही स्पष्ट खुलासा कर दियो :

“अहम् अन्नम्! अहम् अन्नम्!! अहम् अन्नम्!!! अहम् अन्नादो! अहम् अन्नादो!! अहम् अन्नादो!!!... अहम् अन्नम् अदन्तं मां अग्नि. अहं विश्वं भुवनम् अभ्यभवाम्. सुवर्नज्योतीः यः एवं वेद”.

(तैत्ति.उप.३।१०।६)

मैं कैसो अन्न हुं के जा अन्नकुं मैं खा रह्यो हुं और वो मोकुं खा रह्यो हे, अन्न और अत्ता दोनों एक-दूसरेपे निर्भर हैं “अहं अन्नम् अहम् अन्नादो” यदि या बातको मोकुं रिअलाइजेशन हो जाय तो मैं “अहं विश्वं भुवनम् अभ्यभवाम्” मैं स्वयं विश्वात्मक बन गयो! एक छोटेसे रिअलाइजेशनमें मेरेमें अहंके भीतर विश्वात्मकता प्रकट हो रही हे “सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते”.

वा बिइन्गके और भूतके दोनों ही अहंकारनुकुं एक-दूसरेसु इक्वेट् करो. जैसे ही तुमने इक्वेट् कियो और तुम्हारे सारो भय निकल जायेगो. तुमकुं वो खा जायेगो या तुम वाकुं खा जाओगे ऐसे डरवेको कोई कारण रेह नहीं जायेगो. कोई कोईकुं खा नहीं सके. गीतामें कितनी अच्छी बात कही हे “आत्मीपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो... सुखं वा यदि वा दुःखं, स योगी परमो मतः” (भग.गीता.६।३२) मोकुं यापे भी काफी एक्सप्लेन् करनो हे. ये भी अहंकारको बड़ो एक खूबसूरत फैसेट हे. पर यासु पहले मैं आपकुं एक बतानो चाहुं.

गीतामें भगवान्ने कमसु कम बीसेक बार अहंकारकुं गाली दी हे. “यद् अहंकारम् आश्रित्य ‘न योत्स्ये’ इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायः ते प्रकृतिः त्वां नियोक्ष्यति” (भग.गीता.१८।५९) और “अहंकारं बलं दयं कामं क्रोधं च संश्रिताः” (भग.गीता.१६।१८) या ढंगकी. और तो और यहां तक केह दियो के अहंकार तुम्हारे भीतर आसुरी आवेश हे. खूबसूरतीकी सबसु बड़ी बात ये हे के कमसु कम दो सो छिहत्तर बार भगवान् खुद ‘अहं’ बोले हैं. इतनो तो जीव बिचारो अजुर्न भी नहीं बोल पायो. खुद गिनके कभी देख लो के भगवान् सारी गीतामें ‘अहं’ कितनी बार बोले हैं. भगवान्के अहंकुं अपन् ऑडिट् करें तो कमसे कम दो सो छिहत्तर या तीन सो बार भी बोले होंय तो आश्चर्यकी बात नहीं हे. अब याको अर्थ कैसे समझनो? इतनी बार खुद ‘अहं’ केहके फिर समझाते होवे के अहंकार मत करो तो विद्यार्थी क्या सीख लेगो वासु ?

अर्जुन होय अपन् होंय, एक बात साफ-सुथरे तौरपे समझनी पड़ेगी के कुछ अहं शुद्ध अहं होवे हे और कुछ ऐसे जिनकुं गाली भी दी जानी चाहिये. उन दोनों अहंकुं छूटे करके देखने पड़ेंगे के कहां कौन सो शुद्ध अहं हे और कौनसो मिश्रित अहं हे.

कौनसे तरीकेके अहंकुं गाली दी जा रही हे और कौनसे तरेहके अहंकुं भगवान् खुद रिपीट करें हैं. मैने तो ऐसे ही रफ़ काउन्टिन्ग करी एग्जेक्ट काउन्टिन्ग नहीं करी. कितनी जगह 'मैं हु' 'मैं हु' 'मैं हु' भगवान् करते रहें हैं "अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा मत्तः परतरं न अन्यत् किञ्चिद् अस्ति" (भग.गीता.७।६-७) इतनो अहंकार खुद क्यों प्रकट कर रहे हो? पर तीनों बखत अहंकार करवेके बादभी अहंकारकुं गाली देते होंय तो मतलब कोई न कोई दो तरीकेके अहं हैं.

अपने अहंकारकी या एनालिसिसके तहेत अपनू नैक्स्ट स्टेपमें जावे हैं. भगवान्को एक अहंकार कैसो हे ये मैं गीताके शब्दनुमें सुनाउं तो आपकुं मजा आयेगी. भगवान् कहें हैं "मया ततम् इदं सर्वं जगद् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नच अहं तेषु अवस्थितः" (भग.गीता.९।४). सारे जगत्में मैं फेल्यो भयो हुं. देखो 'अहं' बोल रहें हैं भगवान्. जितने भी भूत हैं वो मेरेमें हैं. पर "नच अहं तेषु अवस्थितः" एक एंगल् ऐसो भी हो सके हे के तुमकुं भूत मेरेमें दीखेंगे ही नहीं. क्योंकि भूत तुमकुं तुम्हारे भीतर या कोई देश-कालमें दीखते होंय. "नच मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम् ऐश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः" (भग.गीता.९।५) मैं तो भूतभृत् हुं, मानें भूतनुको भरण करवेवालो मैं हुं. "भूतभृत् नच भूतस्थो" भूतस्थ नहीं हूं. क्योंकि मैं भूतभावन हूं यासु भूतभावन होनेकी हकीकतके एंगल्सु देखें तो भूत तुमकुं मेरेमें दीखेंगे नहीं पर कहानीके एंगल्सु सोचोंगे तो प्रभु केहें हैं "मया ततम् इदं सर्वं जगद् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नच अहं तेषु अवस्थितः". आकाशमें जैसे वायु सब जगह भरी रहे हे वैसे सभी भूत मेरे भीतर अवस्थित हैं "यथा आकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति अवधारय". (भग.गीता.९।६) ऐसी फुल ऑफ़ कॉन्ट्राडिक्शनकी बात समझमें कैसे आवे? कैसे नक्की करनो के ये सॅन्सिबल स्टेटमेन्ट्

हे या नॉन-सॅन्सिबल? याके समाधानार्थं भगवान् केह रहें हें के में तुमकुं थोड़ो मॉडेल् समझाउं जा मॉडेलके आधारपे ये बात समझमें आ पावेगी.

आकाशमें जैसे सब जगह वायु भर्यो भयो हे, ऐसे जितने भी भूत हें वो मेरे भीतर भरे भयें हें. अब एक बात ध्यानसु समझो के यदि हवा पोल्युटेड मिश्रित या अपवित्र या अशुद्ध हो जाय तो क्या आकाश 'पोल्युटेड' केहवावे? नहीं. हवा पोल्युटेड होवेसु आकाश पोल्युटेड नहीं हो जावे. ऐसे ही भूतमें जो भी उत्पत्ति-स्थिति वृद्धि-हास लय-नाश के पोल्युशन् जैसे लगते होंय वाके कारण मेरेमें कुछ पोल्युशन् नहीं आ जावे. मेरो अहं एकदम शुद्ध हे और मेरे शुद्ध अहंमें इन सारे भूतनकी उत्पत्ति-स्थिति वृद्धि-हास या लय-नाश होतें रहें हें. कोई रो रह्यो हे, कोई मर रह्यो हे, कोई जी रह्यो हे, कोई हंस रह्यो हे, कोई नाच रह्यो हे, कोई कूद रह्यो हे. अन्तमें जैसे घड़ा मट्टीमें मिल जाय ऐसे सारे भूत मेरेमें मिल जाय हें "सर्वभूतानि... प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये, पुनः तानि कल्पादौ विसृजामि अहम्" (भग.गीता.९।७) कल्पक्षयमें मिल जावें पर कल्पके आदिमें फिर सायक्लिकली सर्क्युलर् पाथमें उनको कन्टिन्युअस् क्रिएशन् करतो ही रहूं हूं. "प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विसृजामि पुनः-पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेः वशात्, नच मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति!" (भग.गीता.९।९) अनीश्वरवादी समझें के भूतग्राम खुदकी प्रकृतिके वश उत्पन्न-स्थित बढ़ते-घटते लीन-नष्ट होते रहें. भगवान् कहें हें के "नहीं मेरी प्रकृतिके वश हे सारो अवश भूतग्राम और मैं ही भूतग्रामकुं उत्पन्न आदि करतो रहूं हूं." ब्रह्म परमात्मा भगवान् की त्रिविध हकीकतकी ऐसी हे ये अनेकविध कहानी जो भगवान् खुद सुना रहें हें.

(भागवत अहंकार)

यहां आके वो भगवान् बन रहें हें. यहां (भग.गीता.९।४-९।९) तक तो परमात्मा होवेकी भूमिका समझाके अब (भग.गीता.९।२३-३४) वा परमात्मामेंसु भगवान् कैसे इवॉल्व् भये वो भगवान् समझावें हें. काफ़ी लम्बो चॅप्टर् हे. सब में नहीं बता पाउंगो पर जहांसु भगवान् कैसे डॅवलप् भये वो देखवे लायक बात हे :

“समो अहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्॥”.

(भग.गीता.९।२९).

सब भूतनमें मैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड हूं. मेरो बिइन्ग् कोई भी भूतमें अनुइक्वली डिस्ट्रीब्युटेड नहीं हे "न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः" यालिये मेरैलिये न कोई द्वेष्य हे. मेरे अहंकारमें मोकुं कभी ऐसे स्फुरित नहीं होवे के ये वस्तुकुं मैं द्वेष कर रह्यो हूं या ये वस्तु मोकुं प्रिय हे. यहां तक तो परमात्मा आ गयो पर याके बाद अचानक समरसोल्ट् खा रह्यो हे परमात्मा और केह रह्यो हे के "ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्" जो मेरो भजन करे हे, वामें अपनी प्रेजन्स् स्पेसिफिकली मैं भी फील करूं हूं और वो भी मेरी प्रेजन्स् अपनेमें फील करे हे. तुम फील नहीं कर रहे हीगे पर परमात्मा तो हे. अपन् फील करते होंय के नहीं करते होंय, जैसे अपन् हवाकुं फील करते होंय के न फील करते होंय, हवा नहीं हे ऐसे कह तो नहीं पावेंगे. पर एक लम्बी सांस खींचो तो आपकुं फील होयगो के चारों ओर हवा भरी भयी हे. नहीं तो हवा यहां भरी हे कैसे पता चलेगी? मैं सर्वत्र भर्यो भयो हूं पर भजनकी जो लम्बी सांस खींच रह्यो होय वाकुं मेरी प्रेजन्स् खुदके भीतर भी और बाहर भी पता चलेगी. वाकुं ये रियलाइज् होयगो के "मैं भगवान् हूं" बाकी 'परमात्मा'की तरेह तो मैं सब जगह भर्यो भयो हूं ही. तुमकुं पता भी नहीं

हे के परमात्मा हे के नहीं हे. अपन् लम्बी सांस नहीं खींचे तो अपनेकुं पता ही नहीं चले के सांस ले रहें हैं के नहीं ले रहें हैं. ऐसे एक लम्बी सांस, भगवान्‌के भजनकी, भजनात्मिका सांस लो तो तुरत पता चले के अच्छा ये 'परमात्मा' ही नहीं हे, ये तो 'भगवान्' भी हे, जाकुं अपनकुं भजनो हे.

भजनमें ये सांसकी बात कहांसु आ गई? संस्कृतभाषाके अनुसार “‘भज्’ = सेवायाम्” क्रियापदको अर्थ ढोलक-मंजिरा ले के भजन-कीर्तन करनो नहीं पर सेवन=उपभोग करनो हे. वो औषधिसेवन वायुसेवन पथ्यसेवन संगीतरागसेवन सुगन्धसेवन सिगरेट-तमाकु जैसे दुर्व्यसनकुं सेवन, ऐसे सब अर्थनमें 'सेवा'शब्द कॉमन् ही हे. जाको अपन् इन्टेक् करें वाको नाम 'सेवन' हे. तो जब अपन् परमात्माको इन्टेक् करते होय तो वाको अपन् सेवन करें हैं. इन्टेक् बेजिकली सेवनको भाव हे. वा ऑक्सिजनको इन्टेक् नहीं कर रहे हो तो तुम अपने अहंकारकी कार्बन छोड़ रहे हो.

जब तुमने वाको सेवन शुरू कियो तो वो परमात्मा फिर परमात्मा नहीं रहेके भगवान् हो जाय. तुम वाको सेवन करो तो वो 'भगवान्' हैं वरना तो 'परमात्मा' हे. अब 'हे' सो हे. वाकुं अपन् मानें तो 'हे' नहीं मानें तो भी 'हे' ही. अपन् वाकुं गाली दे तो भी 'हे' प्रसंशा करें तो भी 'हे'. वाको खंडन करनो होय तो खंडन करो तब भी वो तो 'हे'. खंडन करवेसु 'परमात्मा' थोड़ी खंडित हो जावेगो! यालिये भगवान् केह रहें हैं :

“ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे... तिष्ठति।

भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥

तमेव शरणं गच्छः सर्वभावेन भारत!”

(भग.गीता.१८।६१-६२)

परमात्मा हे वो ईश्वर बनके, भगवान् बनके सबके भीतर भी बिराजमान हैं. यों अपनने भक्तानुरागरूप अहंकार करवेवाले भगवान् होवेको पेहलु देख्यो.

पर भगवान् होनो विविध आयामकी वस्तुको कोई एक अन्यतम आयाम हे. आधुनिक विज्ञानमें मॅटर्के तीन डायमेशन्स् माने गये हे लॅन्थ् ब्रॅथ् और डॅप्थ्. ऐसे वा परम तत्त्वके भी अलग-अलग डायमेशन्स् हैं. एक डायमेशन् हे वाके 'ब्रह्म' होनेको. जो भी कुछ वस्तु हे वाको सब्स्टेन्सियल् फाउन्डेशन् वो हे. जो भी कुछ वस्तु नाम रूप हैं अथवा जो भी क्रिया हैं उनको स्क्रीन् ब्रह्म हे. ब्रह्म होनेको मतलब जाके अस्तित्वको अस्वीकार वदतोव्याघात अर्थात् सॅल्फ-कॉन्ट्राडिक्शन् जैसो होवे. 'ब्रह्म' पदको अर्थ परिपूर्णता या अपारिच्छिन्नता इनकुं अपन् नॅगेट कर ही नहीं सकें. तुम स्क्रीनकुं कैसे नॅगेट करोगे? तुम स्क्रीनपें लिख दो के “दिस् स्क्रीन् डज् नोद् अॅजिस्ट्” बुड इट् मीन् दिस् स्क्रीन् डज् नोद् अॅजिस्ट्. इफ् सो व्हेर हेव् यु रीटन् इट्? ओन द् स्क्रीन् ओनली! यासु सिद्ध होवे के स्क्रीनमें शक्ति हे के तुम्हारे अस्वीकरणके लेखनकुं वो धारण कर सके पर तुम्हारे लेखनमें ये शक्ति नहीं हे के स्क्रीनके रियालिटीकुं वो नॅगेट कर सके क्योँके लिखनेके लिये पाछो स्क्रीन् तो चहियेगो. तो ब्रह्म भी ऐसे स्क्रीनके जैसो हे जाकुं नॅगेट करनो होय तो भी वाको उपयोग किये बिना वाकुं इन्कार्यो भी नहीं जा सके. वाकुं एडमिट् करनो होय तो भी वाके आधार बिना शक्य नहीं हे. ब्रह्मके स्क्रीनपें ही अपन् ब्रह्मकुं नॅगेट कर सकें, या तरीकेको ब्रह्मको निखिलाधार हे.

परमात्मा दूसरे आयामकी बात हो जावे या अर्थमें के वो सिर्फ ब्रह्म या निखिलाधार ही नहीं हे प्रत्युत जो कुछ वापे आधारित होवे उनके अंदर भी वो विद्यमान हे. जैसे मट्टी घड़ामें विद्यमान

हे अथवा जैसे सूत कपड़ामें विद्यमान हे.

भगवान्के बारेमें कुछ केहनो होय तो तीसरे आयामकी बात आयेगी. मानें चारों ओर ऊपर-नीचे ब्रह्म सर्वत्र हे. परमात्मा, परन्तु, भीतर हे और भगवान् ऊपर हैं. भगवान् होनो ऊपरको डायमन्शन हे क्योंकि अपन् भक्त हैं और वो भगवान् हैं. अपनो शिर वाके चरणनपें झुक्यो होवे यासु वो तो अपनेसु ऊंचो हे और अपन् वासु नीचे हैं. या अर्थमें भगवान्को डायमन्शन ऊपरको डायमन्शन हे. यालिये अपन् ब्रह्म या परमात्मा कुं 'तु' केह सकें पर भगवान्कुं 'तु' कहो तो अपनेकुं अमिताभ बच्चनको 'दीवार' फिल्मको डायलोग लगे "अरे ए भगवान्! काहेको मंदिरमें बैठा हुवा हे? चल बहार आ!" भगवान्के साथ 'तु'कारा अच्छो नहीं लगेगो. भगवान्के प्रति रिस्पेक्ट ही अच्छो लगे. क्योंकि 'भगवान्' केहते ही कुछ एक असाधारण माहात्म्य प्रकट हो जाय : ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य जैसे सहज सर्वातिशायी गुणधर्मनको.

'सास भी कभी बहु थी' टी.वी.सिरीयल्के बारेमें झगड़ा क्यों हो रह्यो हे? ठाकुर नाम वापर्यो यासु झगड़ा हो रह्यो हे. ब्रह्म नाम वापर्यो होय तो भाड़ भी ब्रह्म हे, "भाड़में जाओ!" केहवेवालो भी ब्रह्म हे और वाको अपोजिशन करवेवालो भी ब्रह्म हे "सर्व खलु इदं ब्रह्म" (छान्दो.उप.३।१४।१) झगड़ा कहांसु होयगो? पर 'ठाकुरजी'के लिये "भाड़में जाओ!" पदन्को प्रयोग झगड़ा करवे लायक बात लगेगी ही. तत्त्व वो को वोही हे 'बापकी औरत' कहो के 'मां' कहो पर मां केहनेके बाद माथा झुकानो पड़ेगो. 'बापकी औरत' केहके माथा नहीं झुकाओ तो चलेगो. अन्यथा शब्द और व्यवहार को आपसमें मेल नहीं खायेगो. यासु अपन् 'भगवान्' कहते होंय तो अनादर नहीं कियो जा सके. क्योंकि वो माहात्म्यको अंगीकार हे.

(द्वापरकालीन लीलामें श्रीकृष्णस्वरूपको अहंकार)

भगवान् सिर्फ भगवान् ही नहीं रेह जाये वो अपने-आपको डैमोन्स्ट्रेशन भी देवें हैं. यासु जगत्कुं बनाके जगत्में प्रविष्ट कैसे भये वाको डैमोन्स्ट्रेशन जब देतो होय तब वा डैमोन्स्ट्रेशनकुं अपन् 'अवतार' कहे हैं. भगवान्ने जगत्कुं कैसे बनायो और वा जगत्में कैसे प्रविष्ट भये वाको यदि डैमोन्स्ट्रैटिव् प्रूफ अपेक्षित होय तो वो प्रूफ भगवान्के बजाय भगवदवतारके रूपद्वारा अच्छी तरहसु मिल सके. यालिये ही महाप्रभु निबन्धमें बहोत अच्छी आज्ञा करें हैं :

“सएव परमकाष्ठापन्नः (भगवान्) कदाचिद् जगदुद्धारार्थम्
अखण्डः पूर्णएव प्रादुर्भूतः सन् 'कृष्ण' इति उच्यते”.

(त.दी.नि.१।११)

वोही भगवान्, सेल्फ-डैमोन्स्ट्रेशनके लिये, अखंड पूर्णतया भूतलपे प्रादुर्भूत होवें वा बखत उनकुं 'कृष्ण' कह्यो जाय. सातमें आसमानपे बेट्चो परमेश्वर भगवान् हो सकें कृष्ण नहीं हो सके हे. कृष्ण तो ऐसो हे के—

“शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हु जाहि निरन्तर गावें।
जाहि अनादि अनन्त अखण्ड अभेद अछेद सुवेद बतावें।
नारदसे शुक व्यास रटें पचिहारें तउ पुनि पार न पावें।
ताहि अहीरकी छोहरियां छछिया भर छाछपे नाच नचावें॥”

जो सिर्फ अपन्कुं नचानो ही जानतो होय पर अपने आग्रह करवेपे नाच न पातो होय वो श्रीकृष्ण नहीं हो सके. रसखानजी यालिये ही कहें :

“ब्रह्मने ढूंढ्यो पुराणन् गायन वेदरिचा सुनि चोगुने चायन।

देखो सुन्यो कबहुं न कहुं वह कैसो स्वरूप औ कैसो सुभायन।
 टेरत हेरत हारि पर्यौ रसखान बतायो न लोग लुगायन।
 देख्यो दुस्यो यह कुंजकुटीरमें बेहचो पलोटत राधिका पायन॥”

वैकुण्ठमें वाके चरण लक्ष्मीजीकुं दाबने पड़ते होंगो परन्तु भूतलपे श्रीकृष्णके रूपमें जब वो अवतीर्ण होवे तब तो वाकुं स्वयं ‘लक्ष्मी’ कहो के ‘राधिका’ कहो, वाके चरण दाबने पड़ें! भागवतमें तो दाउजीके चरण भी श्रीकृष्णने दाबें हैं ऐसो भी वर्णन मिले हे “स्वयं विश्रमयति आर्यं पादसंवाहनादिभिः” (भाग.पुरा.१०।१५।१४) मुद्दाकी बात तो ये ही हे के यदि ऐसो डॅमोन्ट्रेशन् दे पावें के न दे पावें जो भगवान् हैं सो तो भगवान् ही रहेंगे पर श्रीकृष्ण बन पानेकी लीला वो नहीं कर रहें हैं जब तक या तरहकी लीला प्रकट नहीं करे.

वा कृष्णको अहंकार कैसो हे वो आप देखो :

“तस्माद् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं”

(भाग.पुरा.१०।२५।१८)

या ब्रजको शरण/आश्रय ‘मैं’ हूं अरे! आखे ब्रह्मांडके आश्रय हो वाको क्या भयो? खाली ब्रजको आश्रय कैसे हो सके? पर आखे ब्रह्मांडको आश्रय, श्रीकृष्णके ब्रह्म होवेके पेहलुमें हो सके हैं! सारे ब्रह्मांडके शरण्य श्रीकृष्ण भगवान् होवेके पेहलुमें हो सके हैं. अपने भूतलपे प्रकटे लीलाविग्रह स्वरूपके पेहलुमें कृष्ण नहीं हे. कृष्णकी तो खूबसूरती ही ये हे के “तस्माद् मच्छरणं गोष्ठम्” छोटी सो एक गोकुल गाम वाको मालिक में हूं ये कबूल करके अपने-आपकी सेल्फ-डिमोशनकी (स्व-पदावनति) जाकी तैयारी होय वो श्रीकृष्ण बन सके. परफेक्ट सेल्फ होते भये भी सेल्फ-डिमोशनकी इतनी तैयारी होय तो कृष्ण बन सके हे. “तस्माद् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहम्”.

वोही बात कल मैंने आपकुं बताई हती के “कभी तो सोच वो शख्स किस कदर था बुलंद जो झुक गया तेरे कदमोंपे आसमांकी तरह” वा तरह जो झुक जाय हे वाकुं अपने यहां ‘कृष्ण’ कह्यो गयो हे :

“तस्माद् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहम्।

गोपाये स्वात्मयोगेन सो अयं मे व्रतः आहितः॥”

(वहीं).

ये तो भगवान्ने व्रत लियो हे अवतारके बखत के ब्रजकी रक्षा भगवान् ही करेंगे. ये कृष्ण हैं हों! ये भगवान् नहीं हैं. क्यों भगवान् नहीं हे? “मुखाद् इन्द्रः च अग्निः च प्राणाद् वायुः अजायत” (ऋक्संहि.१०।१०।१३) “इन्द्रादयो बाहवः आहुः उच्चाः” (भाग.पुरा.२।१।२९) इन्द्र आदि कर्मफलनूके प्रदाता देव वाकी बाहु होंय तो खुदकी बाहुकी अवमानना क्यों करवानी चाहिये? बाहुरूप स्वर्गके अधिष्ठाता ऐसे कर्मफलनूके प्रदाता इन्द्र आदि देवतानूको बाहुरूप होनो एक अलग कथा हे और वो जब कृष्णरूपमें अवतीर्ण हो गयो तब वाके अहंकारको नेचर् बदल जावे हे. कैसे अपने विराट् अहंकारकुं एडजेस्ट कर रह्यो हे अपने लीलात्मक अहंकारके साथ!

सबसु बड़ी बात बस ये हे के तुम सुधारवेको अहंकार छोड़ दो तो सुधार हो जायेगो. ऐसे कृष्णने सुधारवेको अहंकार छोड़ दियो के मोकुं सबकुं भगवान् बनानो हे. भगवान् बनानो नहीं हे, मोकुं इनके साथ गोपाल बननो हे. ये गोपालनूके बीच मोकुं गोपाल बननो हे. ऐसे जो खुदके अहंकारकुं सुधार सकतो होय तो वो कृष्ण हे. वो कृष्ण ये बातकुं कबूल कर सके हे के “न पारये अहं निरवद्यसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः” (भाग.पुरा.१०।३।२२) तुम्हारो तो ऋण मैं कभी चुका ही नहीं सकुं. असमर्थ हे क्या? असमर्थ नहीं हे.

पर समर्थ होते भये भी जाकुं असमर्थ होना आतो होय वो कृष्ण हे.

अरविन्दोने बहोत अच्छी बात कही हे “हां भगवान् सर्वसमर्थ हैं पर वाके सर्वसामर्थ्यमें अपनेकुं एक आइटम् ये भी रखनी पड़ेगी के समर्थ होते भये भी वाकुं असमर्थ होना आवें हैं” यदि सर्वसमर्थकुं असमर्थ होना नहीं आतो होय तो वाके सामर्थ्यकी लिस्टमें एक आइटम् डेबिट करनी पड़ेगी के ये सामर्थ्य नहीं हे, मतलब सर्वसमर्थ नहीं हे. तो जाकुं असमर्थ होना नहीं आतो होय वो सर्वसमर्थ नहीं हो सके हे. बहोत अच्छी बात अरविन्दोने कही. भगवान्कुं जा बखत असमर्थ होना आवे वा बखत वो ‘कृष्ण’ बन जावें हैं!

प्रभु अपने अहंकारकुं एडजेस्ट कर रहें हैं. यहां ब्रह्ममीमांसा या भगवन्मीमांसा करने नहीं बैठो हूं, अहंकारमीमांसा कर रह्यो हूं.

कोई भी बात मैं ब्रह्मके रेफरेन्समें केह रह्यो होउं या परमात्मा भगवान् कृष्ण के रेफरेन्समें केह रह्यो होउं वो मेगा स्केलकी बात हे. मिनि स्केलमें वो ही बात अपने भीतर भी होनी चाहिये ये समझावेके लिये केह रह्यो हूं. मीमांसित ब्रह्मके अहंकारकी दृष्टिसु वाको नजारा कैसो दीख रह्यो हे वो सिर्फ आपकुं दिखा रह्यो हूं. ये बात दिखावेके लिये के मेगा स्केलके मॉडेलसु मिनि स्केलके अहंकारकुं आप पहचानो के अपनो अहंकारको ‘मिनि स्केल’ क्या हे.

कृष्ण तो द्वापरमें भये हते और वैसे तो ये भी केह सकें के खाली सारस्वतकल्पमें भये हते. तो-तो बड़ी प्रॉब्लेम् हो गई!

(अपने घरमें बिराजते श्रीकृष्णके स्वरूपको अहंकार)

महाप्रभुजीने एक बात समझाई के चिन्ता मत करो. वो सारस्वतकल्पमें होय के द्वापरमें होय के त्रेतामें होय के सतयुगमें होय, अपन कालकी फ्रेममें हैं वैसे कृष्ण नहीं हे. कृष्णमें काल और देश हैं. देशमें कृष्ण प्रकट होवें हैं पर कृष्ण देश-कालमें बन्दे भये नहीं हैं. अब याकुं कैसे समझनो?

टी.वी.के जो भी वेब्ज हैं वो टी.वी.के डब्बामें आपके स्वीच ऑन-ऑफ करवेसु प्रकट या अप्रकट होते होवें हैं. वाके लिये क्या टी.वी.की वेब्ज पेदा या खतम हो रही हे? आपने स्वीच ऑन कियो तो वेब्ज पेदा हो गई आपके स्क्रीन्पे? आपने स्वीच ऑफ कियो तो वो खतम होती आपको लगेगी? टी.वी.की वेब्ज खतम नहीं हो जावें हैं. डब्बा रिसेव् करे के नहीं करे सिर्फ इतनीसी बात हे. आप स्वीच ऑन करो तो वो रिसेव् करना शुरु करेगो. आप स्वीच ऑफ करोगे तो वो रिसेव् करना बन्द कर दे. अन्यथा वो तो ऑलवेज हे. ऐसे कृष्ण अपने ब्रह्म परमात्मा भगवान् होनेके पहेलुमें ऑलवेज हैं ही. आप वाकुं कोई तरहसु घरमें पधरा रहें हों तो स्वीच ऑन कर रहे हो. आप वाकुं ग्वाल-मंडलीमें पधरा रहे हो तो बिचारेको स्वीच ऑफ हो जाय. “नन्दनन्दन कर घरको ठाकुर आप होय रहे चेतो” तो वाको स्वीच ऑन हो जायेगो. जो श्रीकृष्णकी लीला हैं, जो भगवान्की लीला हैं, जो परमात्माकी लीला हे अथवा जो ब्रह्मकी लीला हे, सारे अहंकारनको स्वीच ऑन कर दोगे तो सभी प्रकट हो जायें विरुद्धधर्मनकी एक अविरुद्ध तत्त्वमें आश्रितता प्रकट करती भयी. आपने अपने डब्बामें बन्द कियो तो आपकी इच्छाकी बात हे, वाको स्वीच ऑफ हो जायेगो. आपने अपनो डब्बा बंद कियो यासु वो खुद ऑफ नहीं हो जावे हे. आपके डब्बामें श्रीकृष्णकी रिसेप्टिविटी खतम होनी श्रीकृष्णको खतम होना नहीं हैं. श्रीकृष्णके स्वरूपमें भगवान्को अनुभव करवेकी आपकी

रिसेप्टिविटी कम हो जाये तो वो केवल मनुष्य लगेगो पर ऑन होय तो वो ही भगवान् भी लगेगो. ऐसे ही परमात्मा और ब्रह्म होवेके पहलेनुके बारेमें भी समझनो. आपको शायद एन्टेना टूट गयो के केबल डिस्कनेक्ट हो गयो होय तो क्या चक्कर भयो! आपके अहंकारमें कुछ लफड़ा हैं यासु आपकुं लगे के वहां श्रीकृष्णमें कुछ लफड़ा हे. वहां कोई लफड़ा नहीं हे.

आपके घरमें बिराजते श्रीकृष्णके स्वरूपको अहंकार कैसो हे वाको सीधोसो उदाहरण बताउं : प्रभुदासकी वार्तामें कृष्णको अहंकार प्रकट भयो. प्रभुदास, श्रीमहाप्रभुको सेवक, वासु एक दिन सामग्री जल गई. तो जली सामग्री ठाकुरजीकुं भोग कैसे धरनी? तो वाने सोची के जली सामग्री चरणामृत मिलाके खा जानी चाहिये. वो खा गयो और ठाकुरजीकुं भोग धर्यो नहीं. प्रभुदासके ठाकुरजीने महाप्रभुके सामने कम्प्लेइन् करी के "मोकुं पधरा तो दियो वहां पर आज मैं दिनभर भूखो रह्यो". श्रीमहाप्रभुने पूछी "भूखे क्यों रहें"? प्रभुने कही "प्रभुदासने मोकुं भोग ही नहीं धर्यो, खुद खा गयो" उनके अहंकारकी मिठास तो देखो. प्रभुदास भोग धरे तो अरोगे नहीं तो भूखे रहे. उनको अहंकार कितनो मिनीमाइज् हो गयो हे? ऑलमोस्ट प्रभुको अहंकार प्रभुदासके अहंकार जितनो मिनीमाइज् हो गयो हे. प्रभुदास भोग धरे तो पेट भरे नहीं तो मैं भूखो हूं. हवेलीके सब ठाकुर यों भूखे हैं हों! क्योंकि वहां कोई प्रभुदास हैं ही नहीं, सबके सब हवेलीदास हैं. क्योंकि प्रभुदासके ठाकुरजी एक दिन भूखे रह गये होंगे परन्तु पुष्टिमार्गीय हवेलीनुके ठाकुर तो ३६५ दिन भूखे ही बिराजे रहें. वो आरोगे क्यों? वाकी सेवा करवेवाले कोई प्रभुदास थोड़े ही हैं? वे तो सब हवेलीदास हैं. ऐसो वाको मिनीमाइज् अहंकार महाप्रभुकी कानीके कारण अवश्य ही आधुनिक पुष्टिमार्गीकी हवेलीनुमें खण्डित या आहत होयगो.

किशोरीबाईकी वार्तामें आवे 'तेने दूसरेसु मांगके क्यों धर्यो? मैं तो तेरी सत्ताको अंगीकार करवे तेरे यहां बिराज्यो हूं' कितनो मिनीमाइज् हे! जो तेरी सत्ताको हे वो तु मोकुं भोग धरे तो मैं आरोगुं. पर मोकुं भोग धरवेके लिये तु गामसु मांगे तो मैं नहीं खाउं. वाको ईगो हर्ट हो जाये. तेने मेरे लिये गामसु क्यों मांग्यो? ईगो हर्ट हो गयो. जा अब मैं नहीं खाउंगो भूखो रहूंगो. तेरे पास जो हतो वो तुं मोकुं भोग धरती तो मैं खातो. गामसु मांगे तो ईगो हर्ट हो जाये अपने ठाकुरको. ये कितनो मिनीमाइज् ईगो हे अपने ठाकुरको? ममीसु बच्चाकुं छुड़वा लो तो वाकुं नींद नहीं आवे. पोरीयाने गायो नहीं तो श्रीनाथजीके नेत्र लाल हो गये. कितनो मिनीमाइज् ईगो हे! इतने मेगा स्केल्के 'अहं'कुं इतनो मिनि स्केल्को होवेमें इलास्टिसीटी जो मेइन्टेन् करतो होय वो 'अहं'को शुद्ध कर्ता हे. वामें कोई अशुद्धि नहीं हे.

(प्रश्नोत्तरी)

प्रश्न :

(प्रश्न माइकमें न बोलवेके कारण सुनाई नहीं देवे हे).

जवाब :

दरेक देवना बे पासा : एक शक्तिमान् अने बीजी शक्ति. जे शक्तिमान् छे ते देव छे अने जे शक्ति छे ते देवी छे. शक्ति अने शक्तिमान् वच्चे डिफरेन्स शुं? जो शक्ति न होय तो कोई शक्तिमान् होइ शके? जे शक्तिमान् छे तेमां शक्ति तो होय छे ज. जेटली देवीओ छे ते बधी शक्तिओ छे, जेम विष्णु पालन करे छे तो पालन करवामां एने शुं जोइए? लक्ष्मी. लक्ष्मी एनी शक्ति छे. एटले एक ज देव, शक्ति अने शक्तिमान् बे रूपे मेल-फिमेल बन्या छे. शक्ति शक्तिमान् विना होई नथी शकती अने शक्ति न होय तो शक्तिमान् नथी होई शकतो. तो बन्ने म्युच्यअली एक-बीजा

ऊपर डिपेन्डन्ट छे. जेम कहानी अने हकीकत एक-बीजामां समायेली रहे तेवी रीते शक्ति शक्तिमान्मां होय छे अने शक्ति विना कोई शक्तिमान् थई नथी शकतो. रुद्र संहारनो देव होय तो काली एनी शक्ति छे जे बधाने खतम करे छे. ए शक्ति पण शक्तिमान्मां रहे छे. ब्रह्मा जो ज्ञाननो देव होय तो सरस्वती एनी देवी छे. काम जो देव होय तो रति एनी देवी छे. तो आपणे त्यां एकज वस्तुनां बे फोर्म छे. देवी अने देवताओ नां रूपे वस्तुओ बे नथी.

कृष्णलीलाना सन्दर्भमां तमारे जोबुं होय तो राधा-कृष्ण ऊपर पण ते नियम लागु पड़ी जशो. एकज तत्त्व बे रूपे प्रकट थयां, एकरूपे राधा अने बीजारूपे कृष्ण. राधा ए कृष्णनी शक्ति छे अने राधाने कारणे कृष्ण आराध्य बने छे. 'राधा' एटले जे आराधन करे ते; अने, 'राध्य' एटले जे आराधित थतो होय ते. अने आराधिका अने आराधित एक-बीजामां शक्ति अने शक्तिमान् नी जेम बणायेला छे. एटले मेल्-फिमेल्नो डिस्प्युट आपणे त्यां ए रीते प्रकट नथी थयो.

प्रश्न :

कल कही हती के टेबल् टाइम् और स्पेस् में कम्फाइन्ड हे और टेबलनेस् या टेबल्को ज्ञान टाइम्-स्पेस्में कम्फाइन्ड नहीं हे. यासु उन दोनोंकुं परस्पराश्रित मान लेनो चाहिये और तब तो बिइन्ग्को कन्सेप्ट यदि नहीं भी बीचमें लावें तो तकलीफ क्या होयगी?

जवाब :

एक बखत यदि तु यों केह दे के वामें बिइन्ग् नहीं घेद् मीन्स् दे आर् नॉन्-बिइन्ग्. टेबल् शक्तिमान् हे और टेबलनेस् वाकी शक्ति हे. यदि टेबल्में टेबलनेस् नहीं हैं तो टेबल्, टेबल् होवेके लिये

शक्तिमान् नहीं हे. उनको सम्बन्ध पाछो बराबर वोही सम्बन्ध हे के वे दोनों बिइन्ग्के दो फॉर्म हैं. एक बिइन्ग्को सब्जिस्टिन्ग् फॉर्म टेबलनेस् हे और दूसरो बिइन्ग्को एग्जिस्टिन्ग् फॉर्म टेबल् हे.

प्रश्न :

वाके अहं और मेरे अहं में फर्क क्या हे?

जवाब :

तेरेमें एक मनुष्य होवेको अहं हे के नहीं? भारतीय होवेको अहं हे के नहीं? भाटिया होवेको अहं हे के नहीं? सतीशभाईके बेटा होवेको अहं हे के नहीं? कलिन्द होवेको अहं हे के नहीं? अब तोकुं क्या लग रह्यो हे के मनुष्य होवेको जो अहं हे और कलिन्द होवेको जो अहं हे उनमें कौन होल् हे और कौन पार्ट हे? मनुष्य सब कलिन्द नहीं हैं. यदि तोकुं यों लगे के मनुष्य होवेको अहं कलिन्द होवेको पार्ट हे तो जितने मनुष्य हैं वो सब कलिन्द हो जायेंगे. यासु तोकुं ये केहनो पड़ेगो के कलिन्द मनुष्य हे, मनुष्य कलिन्द नहीं हे. मतलब कलिन्द होवेको तेरो जो अहं हे वो तेरे मनुष्य होवेके अहंको पार्ट हे.

ऐसे जो ब्राह्मिक अहं हे वाको पार्ट पारमात्मिक अहं हे, पारमात्मिक अहंको पार्ट भगवान्को अहं हे, वाके अहंको पार्ट कृष्णको अहं हे. वाके अहंको पार्ट धरके ठाकुरजीको अहं हे. पर एक बात समझ के वो पार्ट हे याको मतलब ये नहीं के वाके टुकड़ा भये हैं पर वा अर्थमें के वो अहं वाके बिना नहीं हो सके हे. जैसे तु यदि मनुष्य नहीं होवे तो भारतीय तो शायद हो सके हे पर भाटिया तो नहीं हो पावेगो. कोई गैर-मनुष्य भाटिया तो नहीं होवे! तेरे भाटिया होवेको अहं तेरे मनुष्य होवेके अहंको पार्ट

हे. जैसे अपन् ढोकलामेंसु एक टुकड़ा खा लें तो वो टुकड़ा अलग हो गयो और ढोकला अलग हो गयो. वा ढंगको टुकड़ा नहीं पर कन्सेप्युअल् पार्ट हो गयो.

ऐसे अपनो जितनो अहं हे वो शुद्ध अहंको पार्ट हे, उपादेय होवेके कारण. कारण क्या? मानके चलो के घड़ाको अहं हे. तो घड़ाको अहं मट्टीके अहं, पानीके अहं को पार्ट होयगो के नहीं होयगो? तो जो अपनो अहं हे वो ब्राह्मिक अहंको पार्ट हे. तोकुं यों फील हो रह्यो हे के 'तु हे'. 'तु हे' वो तैरे होवेको अहं हे वो ब्राह्मिक अहंको पार्ट हे. तु जीवात्मा हे वो तेरो अहं हे वो पारमात्मिक अहंको पार्ट हे. तु भक्त हे ये तेरो अहं तेरो कोई भगवान् होय वाके अहंको पार्ट हे. तु कृष्णभक्त हे तो तेरो कृष्णभक्त होवेको अहं कृष्णके अहंको पार्ट हे और तु ठाकुरजीकी सेवा करे हे तो वो तेरो सेवक होवेको अहं तैरे ठाकुरजीके अहंको पार्ट हे. यदि वो ठाकुरजी नहीं हे तो तेरो अहं पैदा ही नहीं हो पावेगो.

मेरे साथ एक बखत ऐसी घटना घटी. एककुं ब्रह्मसम्बन्ध लेनो हतो. बहोत मेरे पीछे पड़ गये. मैने कही "ठाकुरजीकी सेवा करो तो ब्रह्मसम्बन्ध दउं! सेवा करो नहीं तो ब्रह्मसम्बन्ध कैसे दउं". उनने कही "मेरी पत्नीकुं आपके पिता बहन मानते थे. यासु आपकुं 'ना' नहीं करनी चाहिये". मैने कही "मैं आपकुं फूफाजी मानवे तैयार हुं पर आपके घरमें बिराजते ठाकुरजीकी सेवा नहीं करो तो ब्रह्मसंबंध लेवे या देवे को क्या प्रयोजन?". वाने कही के "सेवा तो बहोत मुश्किल हे". तो मैने कही "ब्रह्मसम्बन्ध लेवेकी क्या जरूरत हे?" फिर तो एक दिन उनके ठाकुरजी चुर गये सो रातके डेढ़ बजे मेरे पास किशनगढ़ आये. बोले "बावा! अब तो

ब्रह्मसम्बन्ध देनो ही पड़ेगो". मैने कही "आपकी पत्नी चुर गई और कही के हस्तमिलाप करानो ही पड़ेगो तो कराउं कौनसु हस्तमिलाप, चोरसु कराउं, उचक्केसु कराउं...कौनसु कराउं आपको हस्तमिलाप? पहले वो तो लाओ. फिर आपको हस्तमिलाप करवा दउं". ठाकुरजी होंय नहीं तो सेवा करनेवालो भक्त होवेको अहं आयेगो कहांसु? सीधीसी बात हे.

प्रश्न :

भगवान्के बाद कृष्णमें जो अहं हे वो तो समझमें आयो पर आपने जो उदाहरण दियो वो ठाकुरजीके लिये दियो के कृष्णके लिये दियो?

जवाब :

तैरे ठाकुरजीको जो अहं हे वो कृष्णके अहंको पार्ट हे. वार्ता पढ़ी होय तो कल्याणरायजी जो बड़ोदामें बिराजें वो पहले देवीभक्तनूके माथे कल्याणी देवी तरीके बिराजतें हतें. तो उनके लिये वो कल्याणरायजी नहीं हते कल्याणी देवी हती. अब समझ के अपन् ठाकुरजीकी ये बात सच मानें के "ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजामि अहम्" (भग.गीता.४।११) अर्थात् जो मोकुं जा भावसु भजे वाकुं मैं वा तरेहसु भजुं हुं. यासु वे सच्चे देवीभक्त होंय तो कल्याणरायजी देवी हते के नहीं? तो वा बखत कल्याणरायजीकुं लगतो होयगो के "मैं देवी हुं" और जब महाप्रभु पधारे तब उनकुं लगयो, नहीं नहीं ये देवी नहीं हे ये तो कल्याणरायजी हैं. महाप्रभुने क्या कियो जबरदस्ती उनके साड़ीके तरेह धरे भये वस्त्र बड़े कर दिये और धोतीके तरेह धरा दिये और कही के "ये कल्याणरायजी हैं".

तो तुम्हारे ठाकुरजीको अहं कितनो सीमित हे के "आज प्रभुदासने भोग नहीं धर्यो तो मैं भूखो हुं", "तेने अपनी सत्ताको मोकुं नहीं

धर्यो तो मैं तेरी सेवा अंगीकार करवेके लिये मोहताज नहीं हूँ’.
कितनो सीमित अहं हे! तुम्हारे भी अहं वा ठाकुरमें सीमित होना
चहिये. सीधीसी बात हे. अपने ठाकुरकुं कृष्ण तरीके भजते होंयेंगे
तो ठाकुर कृष्ण हे. तुमकुं यों लग्यो के मेरो ठाकुर कृष्ण नहीं
हे मेरी कमाईको साधन हे तब तो ठाकुर भी ये ही कहेंगे के
“तु हे हरजाई तो अपना भी यही तौर सही तु नहीं और सही
और नहीं और सही”.

अपन् ठाकुरजीकुं पुष्ट करें हैं वामें क्या करें हैं? ठाकुरजीको
स्वरूप तो कृष्णको होवें हैं. लड्डुगोपाल होवें या मदनमोहन होवें
या द्वारकाधीश या मथुराधीश के स्वरूप पधरावें पर श्रीगिरिराजजीमें
कौनसो रूप होवें हैं? पर अपन् करें क्या? कृष्ण तरीके उनकी
सेवा पधरावें हैं. शालिग्रामजी तो साब गोल्मटोल होवें हैं. वहां
कृष्णको रूप कहां हे? रूप तो नहीं हे पर कौनसे तत्त्व तरीके
उनकी सेवा करें? हर बखत ये तो बात समझनी पड़ेगी.

लोगन्की तकलीफ क्या हे? जैसे जो लोग मूर्तिको भजन
नहीं करें वो यों समझें के अपन् पत्थर पूजें हैं. पर सवाल ये
हे के अपन् पत्थरकुं देव समझके पूज रहें हैं के देवकुं पत्थर
समझके पूज रहें हैं? ये बेजिक ईशु हे. अपन् पत्थरकुं देव समझके
नहीं पूजें हैं. वो तो उन लोगन्की मिस-अन्डरस्टेन्डिंग हे. देव सर्वरूप
हे तो पत्थररूप नहीं हे ऐसे तो नहीं केह सकें? जो सर्वरूप हे
वाकुं अपन् पत्थर या धातु के रूपमें पूजें हैं, पत्थर या धातु
कुं नहीं पूजें हैं. सभी रूप बनवेके कारण देव ही पत्थररूप भी
बन्यो हे.

जैसे तु मार्वे या जुहू या चौपाटी बीचपे नहावे गयो होय

वा बखत तु बीचपे नहा रह्यो हे के समुद्रमें नहा रह्यो हे? बीच
अलग-अलग हैं पर समुद्र तो एक ही हे. बस कथा ये ही हे.

कृष्णे सर्वात्मके नित्यं सर्वथा दीनभावना।
अहंकारं न कुर्वीत मानापेक्षां विवर्जयेत्॥

(कृष्णकृपाको 'स्पंदन' और भक्तिको 'अनुस्पंदन')

या कारिकामें कृष्णकी सर्वात्मकताको पहलो आधारभूत स्वरूप हे वो मैंने कला आपकुं दिखायो. अहंकारको स्वरूप हे वो ब्रह्म परमात्मा भगवान् कृष्ण और अपने घरके ठाकुरजी तक अपनूने देख्यो. असलमें वाके मूल अहं अलग-अलग प्रकारके होवें हैं. अलग-अलग प्रकारके वाके अहंमें एक तेहको स्पंदन हे. वो निष्पंद अहं नहीं हे स्पंदनशील अहं हे. क्योंकि अपनूने देख्यो के ब्रह्मकी लीला, परमात्माकी लीला, भगवल्लीला, श्रीकृष्णलीला और अपने घरमें बिराजतें ठाकुरकी लीलाके विविध प्रकारनमें वाके अहं भी स्पंदित होते रहें और ऐसे स्पंदनशील अहंसु अपनो अहं ट्युन् होवे तो अपनू बराबर पुष्टिभक्ति कर सकें. अपनू यों समझ सकें के वाको स्पंदनशील अहं यदि 'पुष्टि' हे तो वासु अनु-स्पंदित होतो अपनो अहं 'भक्ति' हे.

वो यदि अहं अपनेमें अनु-स्पंदित नहीं हो रह्यो हे, अनु-स्पंदित मतलब, जैसे सितारमें बजावेके कुछ तार होवें और उनके पीछे मिजराबके तार होवें. बजावेके तारकुं छेड़े तो मिजराबको तार अपने-आप अनु-स्पंदित होके बोलवें लगें. याकुं 'रेजोनेन्स्' कहे. प्रभुको अहं जा तरहसु स्पंदित हो रह्यो होय वा तरहसु अपनो अहं भी अनु-स्पंदित होतो होय तो 'पुष्टि' और 'भक्ति' को स्वरूप वामें प्रकट हो जायेगो. सितारमें वो कभी-कभी नहीं होवे, जब बजावेके तार और मिजराबके तार एक सुरमें मिले नहीं होवें तब. यासु एककुं छेड़ो तो भी दूसरेमें रेजोनेन्स् नहीं सुनाई देवे. महाप्रभु वा परिस्थितिमें क्या करते? "तोसों भगवत्सेवा नाहिं निभेगी तातें तोकुं ब्रह्मसम्बन्ध नाहिं देत हुं!" तो भगवत्सेवामें तत्पर होवेको अहं वामें महाप्रभु जगाते नहीं. वाकुं "गुड बायू!" केहते. "जे जे जा रसके अधिकारी

भरत सम्हारे न छलके". जो जा रसके अधिकारी होय उनमें ही वो रस टिक सके. तो ही वा तरीकेको अहं स्पंदित हो सके. गलत ठिकाने अपनू बाजके तार बांध दें अथवा बाजको तार कोई और सुरमें मिल्यो भयो हे और मिजराबको तार कोई और सुरमें मिल्यो भयो होवे तो स्पंदित होयगो ही नहीं, चाहे कितनों भी क्यों न बजाते रहो! बाकी स्वरसिद्धान्त तो यहां तक कहे हे कि एक तानपुरा एक सुरमें मिलावो, बाजुमें दूसरो तानपुरा रखो. और एक तानपुराकुं छेड़के दूसरे तानपुराके तुंबापे कान लगावो तो वामें अनुरणन सुनाई पड़े. ये एक्सपेरीमेन्टेड तथ्य हे. अनुरणनके सिद्धान्त जैसो ही अपनी भक्तिके स्वरनकुं छेड़वेको सिद्धान्त हे. या बाजु भगवान्की कृपाको सुर छिड़तो होय तो वा बाजु भक्तिको सुर अपनेमें छिड़ पायेगो. ऐसे ही या बाजु अपनी भक्तिको सुर अपनू छेड़ते होय तो वा बाजु वाकी कृपाको सुर छिड़ पायेगो. कौन अपने तारकुं पहले छेड़े वाके बाद दूसरो तार वही सुरमें मिल्यो भयो होय तो अपने-आप बोलवे लगेगो, बिना छेड़े.

कृष्णके अहंके स्पंदनकी रेन्ज इतनी बड़ी हे के ब्राह्मिक अहंसु लेके घरके ठाकुरके अहं तककी रेन्जमें वो रणित या अनुरणित हो सके हे. अपनू देख सकें के वो जितनो मेक्सिमाइज्ड हो सके हे उतनो ही मिनिमाइज्ड भी हो सके हे. वाको अहं ऐसो जड़ नहीं हे के जहां चिपक गयो वाहीमें चिपक्यो रेह जाय. ब्रह्मके स्पंदनशील अहंको फैलाव सतरंगी जैसो अपनू सोच सकें हैं. वाको रंग जहां जा रंगमें स्पंदित हो रह्यो हे वे सारे रंग वाकी लीलायें हैं और दूसरो वाको स्वरूप हे.

ये बात बतावेको प्रयास कल कियो थो के कुछ ब्रह्मकी हकीकत हे. कुछ वामेंसु उभरती कहानी हे. इतने सारे सतरंगी स्पंदनकी वाकी लीलायें वा ब्रह्मकी कहानी हे. तो ब्रह्मके जैसी अपनी भी कहानी और हकीकत भी हो सके हे, बशर्ते अपनू दोनोंके स्वर

एक होंय तो. याही लिये तो 'पुष्टि-प्रवाह-मर्यादा' ग्रन्थमें कितने पॉसिबल् टाइपके इन्स्ट्रुमेन्ट हो सकें, कितने पॉसिबल् टाइपके स्ट्रिंग् हो सकें के जिन स्ट्रिंग्में डिफरेन्ट टाइपके अनु-स्पंदन हो सकें वाकी पूरी वॉरायटी अपने लिये वर्कआउट करके महाप्रभुने समझाई हैं.

(क्या ब्रह्म परमात्मा आदिको विश्लेषण निरर्थक ?)

सबसु महत्त्वपूर्ण बात या जंकचरपे ये समझवेकी हे के युरोपमें आधुनिक साइन्टिफिक डेवलपमेन्टके बाद इतनी सारी साइन्सकी ब्रान्चिस प्रकट भई और हर ब्रान्चमें साइन्सको इतना ट्रिमेंडस् डेवलपमेन्ट भयो. वा डेवलपमेन्टके कारण साइन्स या साइन्टिस्टन् ने जो भी दर्शनशास्त्रके विषय हते उनकुं धीरे-धीरे दर्शनशास्त्रसु छीनने शुरु कर दिये. जिन विषयनूपे दर्शनशास्त्र राजाज्ञाके सुर बोलतो हतो उनमें विज्ञान बोलवे लग गयो. अब जब अपने एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन के बाद बोलवें लगें तो नॅचरली दर्शनशास्त्रवालेनकुं इन्फिरियारिटी कॉम्प्लेक्स जैसो आ जाय "यामें साइन्स बोलवे लग गयो तो अब अपन अनधिकारचेष्टा करवेकुं क्या बोल सकें?" सबकुं ऐसे लगे!

मैंने आपकुं दो बाटलीबाजन्की कथा सुनाई हती के वे दारु पीके घूमवे निकले और रिवर-ब्रिजके ऊपर गये. एक पॅसिमिस्ट हतो और दूसरो ऑप्टिमिस्ट हतो. पॅसिमिस्टकुं लग्यो के चन्द्रमा नीचे आ गयो! न जाने क्या चक्कर हे आज! ऑप्टिमिस्टकुं लग्यो के चन्द्रमा थोडे ही नीचे आ सके हे, अपन चंद्रमासु ऊपर उठ गये!! दो ईगोके प्रभेदके कारण या तरहसु दारुडियानकुं अलग-अलग अनुभूति होवे लगी. अब साइन्टिस्टन्ने कौनसी दारु पी वो मोकुं पता नहीं हे, पर एक्जेक्टली मॉर्डन् डेवलपमेन्टके कारण सायन्टिस्ट्रमें और फिलॉसॉफरन्में या तरहके दो खेमा बंट गये. खास करके ये बात छेल्ले डेढ़सौ सालकी में कर रह्यो हुं. साइन्सके ट्रिमेंडस् डेवलपमेन्टके कारण फिलॉसॉफरन्कुं डिमॉरलाईज् होनो पड़्यो. पहले जो भी दर्शनकी समस्या हती उनकुं दर्शनके वैचारिक दार्शनिक उन्नत गगनमें ऊपरकी तरफ

देखतें हतें. बहोत सारे दर्शनके सब्जेक्ट जिनकुं दर्शनशास्त्र विचारनके लेवलपे उठके यों ऊंचे देखतो हतो. साइन्टिस्ट उन्हींकुं एक्सपेरिमेन्टल् ऑब्जर्वेशनके ब्रिजसु अब नीचेकी तरफ देखें हैं, अच्छा ये चांद, चन्द्रयानके कारण नीचे आ गयो. नॅचरली कई पॅसिमिस्ट फिलॉसॉफर भी उनकुं नीचे देखवें लग गये! दूसरे कुछ ऑप्टिमिस्ट फिलॉसॉफरन्ने ऊंचे देखवेकी आदत छोड़ी नहीं, ऐसे दो मुख्य खेमा भयें.

पर एक बात समझो के साइन्स एक अलग तरहकी मीमांसा हे और और साइन्टिफिक फिलॉसॉफी एक दूसरे तरहकी. साइन्टिफिक फिलॉसॉफीकी भी दो खेमाबंदी हैं. एक खेमाबंदीकुं वो 'लॉजिकल् पॉजिटिविज्म' कहे हे मानें तार्किकभाववाद. और एक दूसरी खेमाबंदी एक्जिस्टेंशिआलिज्मकी. ये दोनों फिलॉसॉफिकल् ट्रेन्ड या कॅम्प छेले सौ-पचास सालमें डेवलप भये और खास करके वर्ल्डवॉरके बाद एक्जिस्टेंशिआलिज्मने तो बहोत जोर पकड़्यो पर बादमें वो चलयो नहीं. वैसे युरोपमें एक बात सच हे के लॉजिकल् पॉजिटिविज्म भी विदाय हो गयो हे. फिरभी बहोत सारे वाके उत्तराधिकारी अपने भारत देशमें वे छोड़ गयें हैं. अक्सर पश्चिमी ढंगसु जो पढ़ें-लिखें लोग अपने यहां होवें. वे अभी भी लॉजिकल् पॉजिटिविज्मकी विचारसरणीको बहोत जादा दबाव अपने विचारनूपे महसूस करतें होवें हैं. कुछ भी सोचनो शुरु करें तो हर बखत उनके सामने वोही आपत्ति आके खड़ी हो जाये. दूसरो ऐसो ही एक फेइज् हतो सन् १९४० सु लेके १९७० तक, एक्जिस्टेंशिआलिज्मको. अब वो ट्रेन्ड खतम हो गयो.

सो लॉजिकल् पॉजिटिविस्ट यों केहते के फिलॉसॉफीके पास कोई बिजनेस या काम रह्यो नहीं हे. जो भी कुछ बिजनेस हतो वो साइन्सने छीन लियो हे. अब बैठके फिलॉसॉफीकुं क्या करनो चाहिये? तो उनने कही साइन्सके डिफरेन्ट ब्रान्चिज् जो कन्वलयन् देते होवे उनको अर्थ खाली समझते-समझाते रहनो; व्याख्याके अलावा फिलॉसॉफीके पास धंधा नहीं बच्यो हे, फिलॉसॉफी और कुछ करे

तो वो अनधिकारचेष्टा हे! वे बिचारे पॅसिमिस्टिक् हतें.

जो ऑप्टिमिस्टिक् फिलॉसॉफर् हते उनमें ये भावना घर कर गई के कुछ बच्चो ही नहीं तो क्या भयो? बाह्य जगत्के बारेमें अपने नहीं बोलनो पर अपने बारेमें बोलते रहो के हम साइन्सके अन्डरमें नहीं हें. हमारेमें इच्छास्वातन्त्र्य हे और हम जो सोचेंगे वो करेंगे. इच्छास्वातन्त्र्यको एकदम विस्फोट एक्जिस्टेंशिआलिज्ममें भयो. क्रिश्चियन् ट्रेडिशनमें इच्छास्वातन्त्र्यको रोल बहोत स्ट्रॉन्ग् हतो. यासु ही वो १९७० तक बहोत पॉप्युलर् भी रह्यो. बहोत सारे नाटक, बहोत सारी पेन्टिंस, बहोत सारे लेख इन तीन दशकमें वा तरहसु लिखे गये. पर अब तो वहां भी भुला दियो गयो हे उनकुं. अभी भी लॉजिकल् पॉजिटिविज्मको एज्युकेशन लेके बच्चाएं विश्वविद्यालयसु बाहर आवें हें उनसु अपन् चर्चा करके देखें, तो बोलें के नहीं बोलें पर, उनके मनमें वो लॉजिकल् पॉजिटिविज्मको चोर तो होवे ही हे के क्यों या बारेमें खोटी खटपट करो हो? जो कुछ सचाई होयगी वो साइन्स तो बता ही देगो.

सो लॉजिकल् पॉजिटिविज्मकी एक खासियत हे के वे ईश्वरकुं नहीं मानें, ब्रह्मकुं नहीं मानें, आत्मा जैसी कई चीजनकुं नहीं मानें. स्वर्गकुं नहीं मानें और तो और सच्ची बात तो ये हे के वो तो मॉरल् और ब्यूटि में भी नहीं मानें. क्योंकि उनको मूल सिद्धान्त ये हे के मॉरल्के जो भी कन्सेप्ट 'ऑट्टु डु' अर्थात् ये तो करनो ही चाहिये अथवा ब्यूटिके जो कन्सेप्ट हे के ऐसी ही वस्तु 'सुन्दर' केहवावे. ये सारी धारणा उनके अनुसार अपनी कामचलाउ धारणा हें, जब तक इनको साइन्टिफिक् प्रूफ नहीं मिले. अब बताओ के मॉरल्सको साइन्टिफिक् प्रूफ कहांसु लानो? कैसे तरीकेको कन्डक्ट अपनो 'मॉरल्' केहवायेगो वामें साइन्स क्या बता सके? कुछ भी नहीं बता सके. अच्छे और पक्के लॉजिकल् पॉजिटिविस्ट तो मॉरल्/अधिकल् वॅल्यु और अस्थैतिकल् वॅल्यु कुं भी डिनाय करनो चाहेंगे. यासु

स्पिरिच्युअल् वॅल्यु या डिवाइन् वॅल्यु, मतलब आधिदैविकताकी पतंगें तो ढीलमें कट जावें. वो लोग यों नहीं कहें के ईश्वर नहीं हे, न यों कहें के ईश्वर हे. "ईश्वर हे" ऐसे केहनो ही 'मीनिन्ग्लेस् प्रपॉजिशन' मानें निरर्थक विधान हे. यासु खंडन करवे लायक भी नहीं हे तो एक्सेप्ट करवे लायक मानवेकी बात तो दूर गई. मीनिन्ग्लेस् स्टेटमेन्ट मानें "पंखा कोकाकोला पी रह्यो हे" या "एक्न्डिशन केक् खा रह्यो हे." ये कैसे मीनिन्ग्लेस् स्टेटमेन्ट हे या तरहके ही ब्रह्म परमात्मा या भगवान् के बारेमें जितने स्टेटमेन्ट होंय वे सब निरर्थक विधान होवें हें. कुछ शब्दनकुं जोड़के एक वाक्य बना लियो जाय पर उन वाक्यनको अर्थ कुछ भी नहीं होवे क्योंकि कोई भी वाक्य या विधान सार्थक तभी होवे वाको साइन्टिफिक् एक्स्पेरिमेन्ट या ऑब्जर्वेशन या डॅमोन्स्ट्रेशन के द्वारा वैरिफिकेशन हो पावे. नहीं दे सको तो वाक्य निरर्थक. ब्रह्मसु लेके ठाकुरजी तकको जो विश्लेषण अपनने कियो उनकुं लॉजिकल् पॉजिटिविज्मके सामने रखें तो मीनिन्ग्लेस् होवेकी विपत्ति अपने सामने खड़ी कर देंगे. या बाधाको पार कैसे पा सके!

(श्रौत और वैज्ञानिक तत्त्वधारणाकी समानता)

अहंकारके दो भेद हें : एक उपादान अहंकार हे और दूसरो उपादेय अहंकार हे. उपादानरूप अहंकारके पाछे दो भेद हें : कर्ता और क्रिया के रूपमें. वामें भी सिम्पल्, कम्पाउन्ड और कॉम्प्लेक्स या तरीकेके तीन अवान्तर भेद सोचें जा सकें हें. अब लॉजिकल् पॉजिटिविज्मके हिसाबसु ये सारे निरर्थक वाक्य हें. ये मीनिन्ग्लेस् हें के नहीं हे या पोइन्टकुं फॉर द टाइम्बिइन् बाजूमें रख दें. जो साइन्सके प्रपॉजिशन या सिद्धान्त या जो वाद हें, उनकुं अपन् चॅक् करें तो अपनेकुं थोड़ोसो पॅरललिज्म ख्यालमें आ सकें. जैसी बात अपन् करें हें वैसी ही बात वे भी करें हें के नहीं. वे वैज्ञानिकनको विधान यदि मीनिन्ग्लेस् नहीं होंय तो अपन् भी जो

कछु केहते होंय वाकुं मीनिग्लेस् क्यों माननो? यालिये एक बात निश्चित समझो के ऐसी गलत धारणामें मत रहियो के यासु ब्रह्म या परमात्मा या भगवान् या अपने सेव्यस्वरूप ठाकुरजी के सद्वस्तु होवेके इतने सारे आयाम साथ सिद्ध हो जायेंगे. इन तत्त्वके प्रतिपादनमें जैसे अपनी कोई फ्रेडम्वर्क हे वैसी ही साइन्स् भी एक्सेप्ट करे हे के नहीं? और वो यदि वहां मीनिग्लेस् या अप्रामाणिक नहीं हे तो अपन् भी हिम्मतसु क्यों नहीं केह सकें के तुम्हारी बातको मीनिंग बतावो क्या हे? जैसो तुम्हारी वा बातको मीनिंग हे वैसो ही हमारी बातको मीनिंग हे.

एक सीधीसी बात समझो के मोकुं प्यास लगी हे तो मैं पानी पीके प्यास बुझा सकुं. अब तुमकुं प्यास लग रही हे वो मोकुं समझमें नहीं आयेगी ये तो बात सच हे. मैं फिरभी इतनी बात तो समझ सकुं के मोकुं प्यास लगती होय और मैं पानी पीके प्यास बुझा सकतो होउं तो तुमकुं प्यास लगी हे तो तुम्हारी प्यास भी पानी पीके क्यों नहीं बुझेगी! अब मैं कहुं के साइन्टिफिक डैमोन्स्ट्रेशन् दिखावो क्योंकि मेरी प्यास बुझी वो तो अनुभवसु समझमें आवे पर तुम्हारी प्यास बुझी मैं कैसे समझुं? पर जैसे मेरी बुझे हे वैसे ही तुम्हारी क्यों नहीं बुझ सके! बस सीधीसी बात इतनी हे. ये तो कन्सेप्ट्सकी कॉमन् मॉडलिटिकी आर्ग्युमेन्ट हे.

थोड़ोसो ध्यान दोगे तो ये बात समझमें आ सके हे. अपन् ये बात कैसे केह रहें हैं और वाकुं डैमोन्स्ट्रेशन् देवेवालो साइन्स् भी वाही मॉडेलमें केह रहचो हे के नहीं. यासु जब वाकुं साइंटिस्ट एक्सेप्ट करतें होंय, रीजनेबल् मानतें होंय तो, अपनी बात भी क्यों वैसी हो नहीं सके? या समानताके बावजूद अपनी बात सिद्ध कैसे हो पायेगी वो तो पीछेकी कथा हे. ये तो “यक्षानुरूपो बलि” हे मानें जा देवताकुं बकरा भातो होय तो वाकुं बकराकी ही बलि चढ़ानी, यदि दूध भातो होय तो दूध चढ़ानो, माखन भातो होय

तो माखन चढ़ानो चाहिये. नये साइन्स् पढ़े भये बच्चानको पेट जा चीजकी बलि चढ़ावेसु भरतो होय वो बलि उनकुं चढ़ानी चाहिये. अपन् अपनो माखन खवावे उनकुं नहीं भावे. उनकुं कैंकडा या बकरा भातो होय तो चढ़ाओ कैंकडा या बकरा ही. जाकी भूख बकरा खावेसु मिटती होय वाकुं दुःखी क्यों करनो! इतनो खुलासा स्पष्ट करके चलोगे तो कन्फ्यूज् नहीं होंगे.

अपने भीतर अहंकार होनो चाहिये के अपन् अपने मॉडेलकुं केहवेमें कोईके सामने गिड़गिड़ा न जावें. व्यर्थमें दीन नहीं बननो चाहिये. महाप्रभु जो आज्ञा कर रहें हैं “कृष्णे सर्वात्मके नित्यं सर्वथा दीनभावना” कृष्णके सामने एक बार नहीं सत्रहसो साठ बार दीनभावना करें. साथ ही साथ अपनी शरणागति या भक्ति की साधना के अन्तर्गत तो अपनी बातकुं नहीं मानवेवालेके प्रति भी अपनेकुं दीनभावना रखनी चाहिये. तत्त्वचर्चके अन्तर्गत खोटी दीनभावना रखवेकी कोई तुक नहीं हे. क्योंकि व्यर्थमें ही कोई साइंस्की खोटी आर्ग्युमेन्ट करतो होय तो वाके सामने अपनकुं दीन बनवेकी जरूरत नहीं हे. यासु मैं अपनी बात सिद्ध नहीं करनो चाह रह्यो हुं. फिर भी दोनों धारणानुमें समानता दिखलानो चाहुं हुं. यासु उपादानात्मक अहंकारके कर्ता और क्रिया के जो भेद हैं, सिम्पल् और कम्पाउन्ड वाले, वो कैसे उपादेयमें कॉम्प्लेक्स कर्ता और क्रिया के भेद बन जावें हैं. ये जो अपनो सेट ऑफ् प्रपोजिशनस् हे, याके जैसो ही साइन्स्को मॉडेल क्या हे? ये मैं आपकुं समझानो चाहुं हुं.

सबसु पहली बात यहां एक समझवेकी ये हे के अहंकारके उपादानरूप और उपादेयरूप को जो इन्टरिलेशन् हे, वा बारेमें श्रुतिको अपनो स्टैंडर्ड वाक्य क्या हे? “स एकाकी न रमते...” (बृह.उप.१।४।३). देखो के यामें कितने फ्रेजिस् हैं.

१ “स एकाकी” २ “न रमते”, ३ “स द्वितीयम् ऐच्छत्”,
४ “स आत्मानं द्वेषा अपातयत्”, ५ “पतिश्च पत्नीश्च”

“अभवताम्”.

इतनी बातें यामें कही जा रही हैं. पहले याको अर्थ मैं समझा दूं.

¹ वो परम तत्त्व एकमेव अद्वितीय है “स एकाकी” अर्थात् जो ब्रह्म होवेकी हकीकत है.

² वाने अकेले रहनो नहीं चाह्यो “न रमते”.

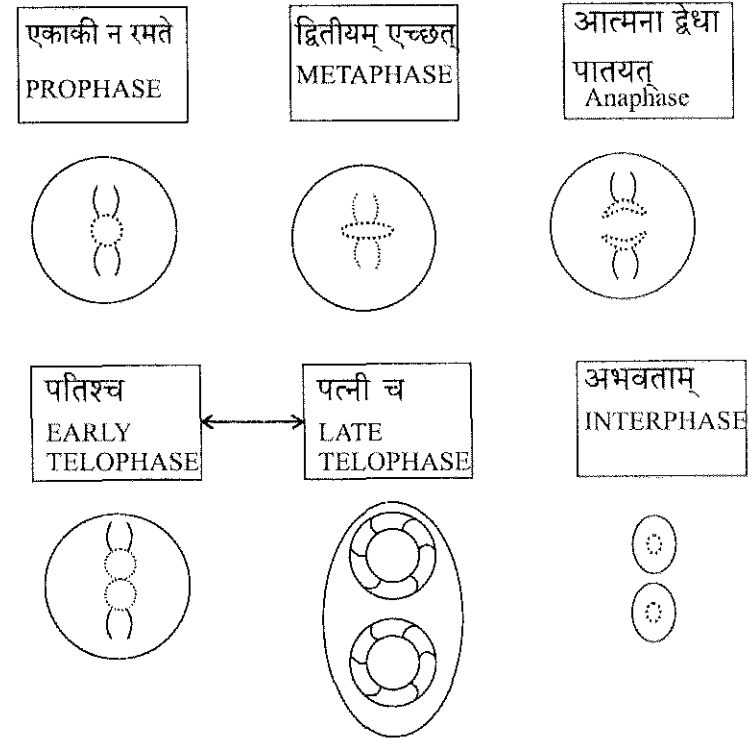
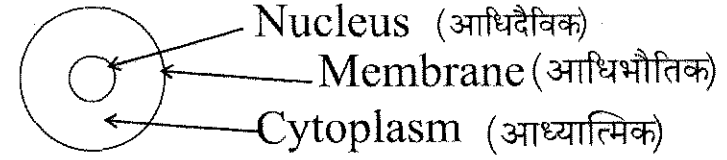
³ वाने अपने अलावा दूसरो कुछ होनो चाह्यो “स द्वितीयम् ऐच्छत्” हतो तो वो एकमेवाद्वितीय, वाके अलावा कुछ हे ही नहीं. पर वो खुद दूसरो हो सके नहीं ऐसो थोड़े ही हे, सो अपनी एकमेवाद्वितीयताके बावजूद वाने दूसरो होनो चाह्यो.

⁴ दूसरेकी वाकी जो डिमान्ड हती वो सप्लाय कहांसु भयी? तो उपनिषद् कहे हे के वाने अपने आपकुं दो रूपनूमें बांट लियो “स आत्मानं द्वेषा अपात्तयत्” अर्थात् एकके बजाय दो बन गयो.

⁵⁺⁶ या बातको उदाहरण दियो पति-पत्नी. यामें पिता-पुत्र, दो दोस्त, या गुरु-शिष्य वगैरे जो द्वैतके उदाहरण के जिनमें काफी इन्टीमसी एक-दूसरेके साथ होवे ऐसे भी स्वयं उपनिषद्ने और अन्यान्य धर्मनूने दिये हैं. ये एक-दूसरेके साथ कन्फ्रन्टिंग् ड्युआलिटीके नहीं हैं. जा तरीकेकी दोनोनोंमें इन्टीमसी हे, जा तरेहकी दोनोमें इन्टरडिपेन्डेन्सी अन्यान्यनिर्भरता हे, वा तरेहको द्वैत वहां पैदा भयो. एक ऐसो द्वैत जाके बारेमें अपने यहां कह्यो गयो हे के “वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ” अर्थात् वाणी और अर्थ जैसे एक-दूसरेसु सम्पृक्त रहें हैं, अलग नहीं हो सके, इन्सेपरेबल हैं वा तरीकेको “जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ” के दाम्पत्यके मॉडेलको उदाहरण हे “पतिः च पत्नी च अभवताम्”. अन्यान्यपे अनिर्भर पति-पत्नीके अर्थमें मत घटा लीजियो. जामें म्युच्यअल् डिपेन्डेन्स आती होय वैसे द्वैतको उदाहरण विवक्षित हे.

यामें एक समझवे लायक खास बात ये हे के या तरहसु अपने-आपके द्वेषा आपादनके छह स्टेज बताये हैं. ये थोड़ो माइक्रोबायोलोजीको विषय हे, देखोगे तो आनन्द आयेगो के कितनो पैरलल् उदाहरण हे. अपनू जानें हैं के माइक्रोबायोलोजीमें सेलके रिप्रोडक्शनके छह स्टेजिसु मानें गये हैं :

(चार्ट नं.३)

१. प्रॉफेइस् २. मेटाफेइस् ३. एनाफेइस् ४. अर्ली टेलो फेइस्
५. लेइट टेलो फेइस् ६. रिप्रोड्युस्ड डिविजन. (इंटरथ
फेइस्)

ऐसे छह फेइजिस् हैं. अपन् ब्रह्मके बारेमें जा तरहकी बात करें हैं वो रिप्रोडक्शनके मॉडेलमें भी ऐसे ही लागु होवे हे.

हर बायोलॉजिकल् सेलमें एक न्यूक्लिअस् होवे, वा सेलके इर्दगिर्द साइटोप्लाज्म और वाकी मेम्ब्रेइन् होवे हे. न्यूक्लिअस् जैसो एंजेक्टली अपने यहां पुरुषोत्तम हे और साइटोप्लाज्म जैसो अक्षरब्रह्मको मॉडेल हे. पुरुषोत्तम जैसे खुदको द्वैधीभाव अक्षरब्रह्ममें करे, ऐसे ही न्यूक्लिअस् भी अपने आपकुं सबसु पहले साइटोप्लाज्ममें रिप्रोड्युस् करे हे. सेलके न्यूक्लिअस्में क्रॉमोजोम होवें हैं. अपनो शरीर ऐसे करोड़न् सेलसु बन्यो भयो हे. 'सेल' याने कोष. शरीरके अन्दर हर क्षणमें अनेक सेल पैदा होवें और अनेक सेल मरतें रहें, इतनो भारी जन्म-मृत्युको चक्कर चलतो रहे फिरभी वामें अपनो अहं स्थिर रहवे हे.

ब्रह्मके श्रौत लक्षण "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, तद् विजिज्ञासस्व, तद् ब्रह्म" की तरह ही या अपने अहंरूपी ब्रह्मके भीतर भी कितनो सब पैदा हो रह्यो हैं, कितनो स्थित हो रह्यो हैं और कितने सबको प्रतिक्षण प्रलय हो रह्यो हैं, या बातसु भी पैरैललिज्म समझ्यो जा सके. बाबजूद याको अहं कैसे कायम रेह रह्यो हे!

ब्रह्म अविकृत-परिणामी हे. ब्रह्म विकृत नहीं होवे पर ये सारो जगत् वाके भीतर अपनी विकारिता या अविकारिता प्रकट करतो होय हे. इन सबके परिणत होते रहते प्रकारन्में ब्रह्म अविकृत फिनोमिनाके

जैसो कायम ही रहे हे. जैसे अपनो अहं कायम रहे हे. ये वाकी खूबसूरती पाछी देखवे लायक हे. तो न्यूक्लिअस् साइटोप्लाज्म या ये क्रॉमोजोम की संरचनाकुं अपन् यो समझ सकें के—

अक्षर(=सत्ता+चैतन्य+अपरिच्छिन्नता)

+

पुरुषोत्तम [=सत्+चित्+आनन्द (ऐश्वर्यादि षड्गुणादि)]

= ब्रह्म

अर्थात् धर्मिभूत सत् चित् और आनन्द और आनन्दके अन्तर्गत स्वरूपगत ऐश्वर्य आदि गुणधर्म तथा धर्मरूप सत्ता चेतना और इन्की अपरिच्छिन्नता दोनों एक-दूसरेमें समाहित हैं. ऐसो इक्वेशन् इज्जीली समझमें आ जायगो. क्योंकि अक्षर कोई पुरुषोत्तमसु अलग नहीं हे और पुरुषोत्तम कोई अक्षरसु अलग नहीं हे. पुरुषोत्तम ब्रह्मकी न्यूक्लिअस् हे और अक्षर पुरुषोत्तमके इर्दगिर्द सायटोप्लाज्मके जैसो हे, जामें पुरुषोत्तम रहवे हे. वाकुं अपन् याही लिये 'धाम' कहे हे. अक्षर रूपी धाममें पुरुषोत्तम बिराजें हैं. सायटोप्लाज्ममें जैसे न्यूक्लिअस् रहवे हे. एंजेक्ट सिन्च्युएशन् वो ही हे. न्यूक्लिअस् हे वामें अपरिच्छिन्न ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य के क्रॉमोजोम हैं, जो वो रिप्रोडक्शनमें तिरोहित हो जावें.

ये पाछे मॅटोसिस् और मायोसिस्, जो रिप्रोडक्शनके प्रकार हैं उनमें पहले प्रकारमें तो एंजेक्ट रिप्रोडक्शन होवे और दूसरे प्रकारमें वाके थोड़े गुण तिरोहित हो जावें. तब वाके बाद दोनों ऐसे डिपेन्डेन्ट हो जावें जैसे "पतिश्च पत्नी च अभवताम्" दोनोन्के कॉम्बिनेशनसु भी फिर कुछ-कुछ पैदा हो सकें हैं. दोनों परस्पर मिलें नहीं तो कछु भी पैदा नहीं हो सके हे. वा तरहकी कॉम्प्लेक्स स्थिति यहां भी हे. क्रॉमोजोम न्यूक्लिअस्में रह्यो भयो हे. न्यूक्लिअस् एक हकीकत हे पर वामें रह्यो भयो क्रॉमोजोम कहानी गढ़वेवाली स्क्रिप्ट जैसो होवे हे! हर न्यूक्लिअस्रूप हकीकतमें क्रॉमोजोम द्वारा गढ़ी भयी

कहानीकी स्क्रिप्ट छुपी भई होवे हे. और वो जा तरहसु क्रॉमोजोम फोर्मुलेशन करेगे वा तरहसु वाको डेवलपमेन्ट होतो चलयो जाय. वो हकीकतमें छुपी भयी कहानी हे. वाके बाद जो भी हकीकतके रूपनमें रिप्रोडक्शनकी कहानी प्रकट होय वामें कुछ हकीकत फिर प्रकट हो जायेगी. पाछी उनमेंसु भी स्टेज् सेल् बनाके फिर पाछी हकीकत और कहानी को एक-दूसरेमें अन्तर्भावके साथकल्की लीला चलती रहे हे. अपना कन्सेप्ट याके पैरलल् जाता हे.

“स एकाकी” या “एकमेव अद्वितीयं” अथवा “तद् ऐक्षत बहु स्यां प्रजायेय” या “स आत्मानं द्वेषा अपातयत्. पतिश्च पत्नी च अभवताम्” के अँगलसु बात बहोत पैरलल् जाती लगे हे. या तरीकेको वाको स्वरूप हे.

पहले तीन स्टेजिस् देखें. वामें ¹प्रॉफेइस् ²मेटाफेइस् या ³एनाफेइस्. प्रॉफेइस्को चित्र देखो. ये सेल् और ये न्यूक्लिअस् हे. जो अपन् यहां कहे हैं के “एकाकी न रमते”को चित्र माइक्रोबायोलॉजीमें भी वैसो ही हे. यामें टॅन्शन पैदा होवे “न रमते”को विदिन् द सायटोप्लाज्म न्यूक्लिअसमें एक तरहको अपोजिट् डिरेक्शनमें टॅन्शन पैदा होवे हे. वाके कारण मेटाफेइस्में, याकुं अक्षरधाम जैसो समझ सकें हैं, तनाव आयो जहां “द्वितीयम् ऐच्छत्”की मेटाफेइस्की ये स्टेज् आवे. तीसरी एनाफेइस्में वाको या तरहसु भीतर “आत्मानं द्वेषा अपातयत्” विदिन् द सायटोप्लाज्म न्यूक्लिअस् आत्माकुं द्वेषा डिवाइड् करे हे. विदिन् द वन् सायटोप्लाज्म दो न्यूक्लिअस् हो गये. वाके बाद ‘पति’ आ रह्यो हे (अर्ली टॅलोफेस्) यामें क्लियरकट् लगे की ये या तरहसु एकदम छूट्टे पड़ गये. जब अर्ली टॅलोफेस् चलयो जाय तब ‘पत्नी’(लेट् टॅलोफेस्). यामें क्लस्टर ऐसो ही हे. ये पतिरूप हे ये पत्नीरूप हे. एकदम छूट्टे नहीं पड़े. जब ये लेट् टॅलोफेस् आ गयो वाके बाद ‘अभवताम्’. ये अपना सारो फोर्म सम्पन्न हो जाय हे. ये

पूरी सिच्युएशन देखो तो मॉडेल् एकदम पैरलल् लगेगो.

(अहंकारको द्वेषीभाव)

जो अपनी बात इर्रेशनल् होय तो ये कैसे रेशनल् रह जायगी? और ये यदि रेशनल् हे तो अपनी बात कैसे इर्रेशनल् कहवायेगी? हकीकत और कहानी माइक्रोबायोलॉजीकी जैसी ही तो हे. और जब अपन् मॅटोसिस् और मायोसिस् को डिविजन् देखें तो मॅटोसिस्को डिविजन् हे वो सिम्पल् डिविजन् हे. जैसो वो खुद हे वैसो एक कम्पाउन्ड् दूसरो क्रिएट् करे हे पर जब मायोसिस्के लेवलपे डिविजन् आवे तब कॉम्प्लेक्स सिच्युएशन हो जाय हे. वाके लिये क्या करे के क्रॉमोजोमको बटवारा हो जाय. थोड़े यहां चले जायें थोड़े वहां चले जायें फिर उनको बटवारा हो जाय. लास्टमें जो डॉट् सेल् होवें उनमें जाके युनिफाइ हो जावें. बात तो वोही हो गई! वोही बात अपन् भी बता रहें हैं के उपादेय मिश्रित हे. शुद्ध कर्ता और आत्मभूत क्रिया एकाकी हो सके पर सब क्रिया अकेले पैदा नहीं हो सकें हैं. कुछ क्रियानको कुछ तो विषय होयेगो ही. क्रियाकर्ता और क्रियाविषय के परस्पर सहयोगसु ही क्रिया उत्पन्न हो पावे हे. जैसे कुछ मिश्रण होय तो कुछ पैदा हो सके. सिम्पल् होय वो पैदा नहीं हो सके हे. सिम्पल् सरस्टेइन् नहीं हो सके हे. ये स्वरूप अपनने देखयो. अहंकारके शुद्ध क्रिया-कर्ता और मिश्रित कर्ता-क्रिया के एकमेंसु द्वेषीभावकी प्रक्रिया भी ऐसी ही हे.

प्रश्न :

एक पतिरूप हे और दूसरो पत्नीरूप हे. पहले वो पतिरूप बने और बादमें वो पत्नीरूप बने तो आगेवालो कहां चलयो जाय?

उत्तर :

यामें ऐसो होवे जब कोई एक डॉमिनेन्ट होवे और दूसरो रिसेसिव् बन जावे हे. तू अहंकार छोड़ दे तो तेरे सामनेवालेकुं अन्तमें अहंकार

छोड़के सुधरनो ही पड़ेगो. बात थोड़ीसी कठिन हे पर धीरज तो रखनी पड़ेगी. यासु जब वाने अपने-आपकुं दो तरहसु विभाजित कियो तो एक रूपमें भर्ता और दूसरे रूपमें भार्या बन गयो. पर ये मत भूलियो के “आत्मानं द्वेषा अपातयत्” I am the lord in my house and my wife has allowed me to say so. यासु कोई डॉमिनेटिन् बन जातो होय तो दूसरो कोई रिसेसिव् बन जातो होवे हे. इन दोनोंके बीचमें वॉटरटाइट् कम्पार्टमेन्ट् जैसो द्वैत नहीं होवे हे.

अपने यहां तो हर पत्नी शक्ति और हर पति शक्तिमान् मान्यो जाय हे. वाकुं ‘शक्ति’ नहीं केहके ‘श्री’ कहो तो श्रीमान्को मतलब भी शक्तिमान्. श्री, शक्ति ही तो हे और श्रीमान् हे वो शक्तिमान् हे. वैसे ये एकच्युअली भाषाकी गलती हे के हर पुरुष या पति के साथ जैसे ‘श्रीमान्’ जोड़े वैसे हर पत्नीके साथ केवल ‘श्री’ शब्द जोड़वेके बजाय ‘श्रीमती’ लगायो जावे हे. पता नहीं ये क्या चक्कर हे? मोकुं लगे हे के नये जमानेमें नारियें सब शक्तिमती हो गई हैं यासु ‘श्रीमती’ शब्द रिसेन्टली कोईन् कर लियो गयो हे. मैं समझूं ये बात आपकुं स्पष्ट भयी होयगी!

आज अपने विषय वोही हे जो अपने कल देख्यो. शुद्ध कर्ता और उपादान मेंसु क्रिया पैदा होवे हे वो शुद्ध होवे हे. क्रिया ड्युआलिटिकुं सपोज़् करके चले. क्योंके कौन कर्ता क्या कर र्ह्यो हे, काहेसु कर र्ह्यो हे वगैरह-वगैरह बहोत सारी क्रियाकी अपेक्षाएं हैं. हर क्रियाकुं कारकन्की अपेक्षा और कारकन्की पांच वॉरायटी तो रेडीमेड् होवें हैं. जा बखत जितनी वॉरायटी अपनकुं चाहिये होंय वा बखत लेनी पड़ेगी. जो अपने अहंकर्ता जा बखत अहंक्रियाके रूपमें... मानें जैसे चलवेवालो और चलवेकी क्रिया, देखवेवालो और देखवेकी क्रिया, ऐसे द्रष्टा और दर्शनक्रिया, ऐसे ही अहंकर्ता और

अहंक्रिया कुं भी समझो. अहंक्रियाकुं जा द्वैतकी अपेक्षा हे वो द्वैत अपने कल देख्यो. वो द्वैत सिम्पल् हे. दो सिम्पलको द्वैत हे. वो कॉम्प्लेक्स नहीं हे शुद्ध हे. वा क्रियाकुं जिन दो पॉइन्टकी अपेक्षा हे वो बिल्कुल मॉटोसिसकी तरह डिवाइड् भयी दो सेल्त हैं. यासु सबसु पहले क्रियाकी एनेलिसिस् देखें.

प्रश्न:

जो उपादान हे वोही कर्ता बन र्ह्यो हे, उपादान ही निमित्त बन र्ह्यो हे, तो कर्ता निमित्त भी बन्यो हे. उपादान जब स्वयं कर्तामें और क्रियामें डिवाइड् हो र्ह्यो हे तो उपादान खुद निमित्तकारण भी बन र्ह्यो हे...

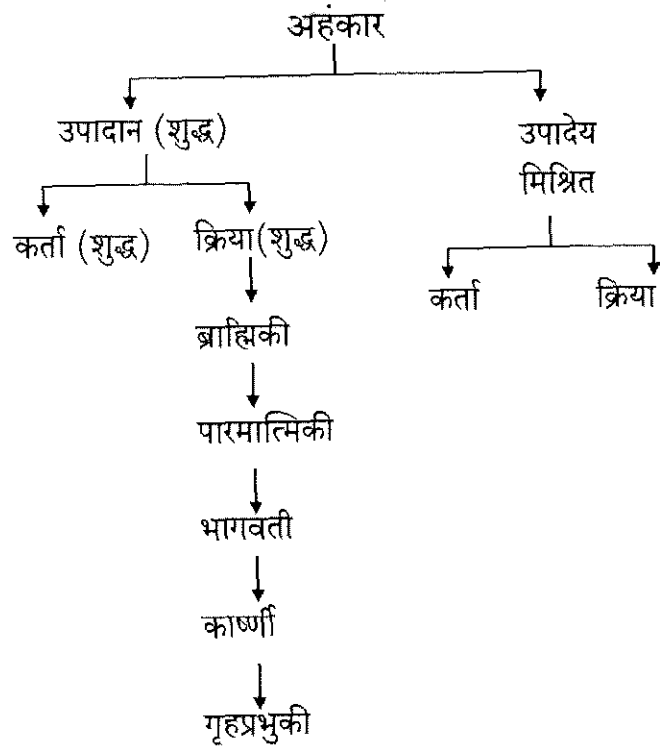
उत्तर:

ये प्रश्नके पीछे रही भयी डिफिकल्टी हे और वाको सॉल्युशन् उपनिषद् दे र्ह्यो हे. मकड़ी अपनेमेंसु जाला निकाले. जालाको उपादान मकड़ी हे और निकालवेवाली निमित्त भी मकड़ी हे और रेह कहां रही हे? जालामें ही! ब्रह्म उपादान और कर्ता होवेके बाद अपने उपादेयमें “तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्” मकड़ी जाके वा जालाके बीच बैठ जाय ऐसे ब्रह्म भी जालाकी तरह जगतकुं बुनके, युनिवर्सको नेटवर्क बुनके, वाके सेन्टरमें ब्रह्म बैठ गयो हे. उपनिषद्ने या प्रॉब्लेमकुं या तरह टैकल् करी हे के जो उपादान हे वो कर्ता कैसे होयगो और कर्ता हे वो उपादान कैसे होयगो? वाको सीधो उदाहरण उपनिषद्ने मकड़ीके जालाके आधारपे लियो हे.

काश्मीर प्रत्यभिज्ञा दर्शनने भी या प्रॉब्लेमकुं टैकल् कियो हे, जड़ जीव शिव सदाशिव और परमशिव के विभिन्न अहंकारनूके रूपमें. परमशिव खुदकुं एक ऐसो कॅनवास बनावे और वो खुदके अहंके ब्रशकुं लेके जो-जो चित्र बनावे वो ये जड़जीवसृष्टि हे. बात वोकी वोही हे. कॅनवास खुद शिव हे, ब्रश वाको खुदको अहं हे, कौनसो अहं? “एको अहं बहु स्यात्” एक मैं अनेक हो जाउं.

या तरहसु ब्रह्म परमात्मा भगवान् श्रीकृष्ण और घरके ठाकुर की अहंकर्ता होवेकी विविधता देखी. ऐसे ही अहंक्रियाके भी स्टेजिसु शास्त्रके हिसाबसु देखो. अपन साइन्सकुं “गणपतिबापा मोरिया!” करें और अपन अपने शास्त्रकी बात करें.

क्रिया (चार्ट. ४)

ब्रह्मसु ब्राह्मिकी, परमात्मासु पारमात्मिकी, भगवान्सु भागवती, कृष्णसु कार्ष्णीकी. 'कार्ष्णीकी' मानें कृष्णकी वो क्रिया जो मूलकृष्ण या भक्तगृहमें आराध्य प्रभुतया जो प्रकट होती होंय. इन सारे स्टेजिसुमें अहंक्रिया सम्पन्न हो सके हे. अहंक्रियाके कैसे स्वरूप हें वो देखेंगे.

(ब्राह्मिक अहंक्रियाको स्वरूप)

सबसु पहले ब्राह्मिकी क्रिया देखें जो श्रुतिन्में बहोत अच्छे ढंगसु बताई गयी हे :

क. “सो ‘अहमस्मि’ इति अग्रे व्याहरत् ततो ‘अहं’नामा अभवत्. तस्मादपि एतर्हि आमन्त्रितो ‘अयम् अहम्’ इत्ये अग्रे उक्त्वा अन्यद् नाम प्रब्रूते यद् अस्य भवति. स यत्पूर्वो अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पाप्मनः औषत्. तस्मात् पुरुषः ओषति ह वै सः तं यो अस्मात् पूर्वो बुभूषति... सो वेद ‘अहं वाव सृष्टिः अस्मि’ अहं हि इदं सर्वम् असृक्षीति ततः सृष्टिः अभवत्. सृष्ट्यां ह एतस्यां भवति यः एवं वेद”.

ख. “स ‘भूः’ इति व्याहरत् सेयं पृथिवी अभवत्. स ‘भुवः’ इति व्याहरत् तदिदम् अन्तरिक्षम् अभवत्... सः ‘सुवः’ इति व्याहरत् सा असौ द्यौरभवत्”.

(क.बृह.उप.१।४।१-५, श.प.११।१।६।३)

इन वचनन्की खूबसूरती देखो! जो भी अहंक्रियाके कारण सृष्टि प्रकट करी गयी वो नामोच्चारणपूर्वक करी गयी ‘नाम’ मानें टेबलनेसु “स ‘भूः’ इति व्याहरत्” ये व्याहरण नामन्को सृजन हे और “सेयं पृथिवी अभवत्” ये रूपन्को सृजन भयो. जो अपने भीतर नाम हते उनकुं इनवोक् कियो और जिन रूपन्कुं धारण करवेकी अर्थात् सर्वभवनसामर्थ्य खुदके भीतर हती उनकुं इनवोक् करके रूपसृष्टिकुं प्रकट करी. ‘भुव’ मानें स्पेसु=आकाश. भू और सुव के बीचको स्पेसुको नाम ‘भुव’

हे. 'भू' मानें पृथ्वी और 'भुव' मानें इन्टरस्पेस. ऐसे ही 'सुवः' मानें परलोक. यों सबन्के निर्माणकी सूत्रात्मक निरूपणशैलीसु तीनों लोक कवर कर लिये हे.

गीतामें भगवान्ने भी बहोत सुन्दर बतायो हे "भूमिः आपो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारः इति इयं मे भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा. अपरा इयम् इतस्तु अन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां... यया इदं धार्यते जगत्" (भग.गीता.७।४-५). भगवान् कहें हैं के मैं दो तरहसु कारण बनूं हूं. एक प्रकृति=उपादानकारण, जासु जगत्की सारी उपादेय=विकृति पैदा होवें. प्रकृति मानें क्या? जैसे दहीकी प्रकृति क्या? दूध. गहनाकी प्रकृति क्या हे? सोना. ऐसे जगत्की प्रकृति भगवान् कहें के मैं दो तरहसु बनूं हूं. पहलो प्रकार भूमि आप=जल अनलः=अग्नि वायु खं=आकाश मनः बुद्धिः अहंकार यों आठ तरहसु मैं प्रकृति बनूं हूं. वामें भगवान् क्रियात्मक अहंक्रिया बन रहें हैं. अहंकर्ता अपनी अहंक्रिया कर रह्यो हे. 'अध्येता' याने अध्ययन करवेवालो कर्ता, जो अध्ययन कर रह्यो हे वो क्रिया. जो द्रष्टा हे वो देखवेकी क्रिया करे हे. ऐसे अहंकर्ता, अहं करनो शुरु करे हे. अहं शुरु कैसे करे? एक्शनमें वार्कु इम्प्लीमेंट् कैसे करे? तो भगवान् कहें हैं के आठ तरहसु मैं कारण बनूं हूं. ये सब आठ कारणस्वरूप वाके भीतर रहे भयें हैं. वाके भीतर रह्यो भयो क्रॉमोजोम् हे और बहार सायटोप्लाज्ममें प्रकट हो रह्यो हे. "अहंकारः इति इयं मे भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा". हकीकतमें रही भयी कहानी हे वो या तरहसु प्रकट कर रह्यो हे. वाके बाद भगवान् गीतामें कह रहे हैं "अपरा इयम् इतस्तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां, महाबाहो!, यया इदं धार्यते जगत्" (भग.गीता.७।५). एक ओर अपने सदंशरूपसु मैं प्रकृति बनूं हूं और वो मेरो उपादानकारण होवेको रूप हे. ऐसे ही जीवरूपसु भी निमित्तकारण बनूं, सदंशमेंसु इन आठों रूपन्को सृजन करके असंख्य चिदंशन्के रूप लेके उनको धारककर्ता

बनूं हूं "जीवभूतां, महाबाहो!, यया इदं धार्यते जगत्". अर्थात् जीवरूपसु. भगवान् एक जड़रूप लेवें हैं और दूसरो जीवरूप लेवें हैं. ये जड़रूप और जीवरूप भगवान् कहां लेवें हैं? सायटोप्लाज्ममें. अक्षरब्रह्ममेंसु पुरुषोत्तम या तरहसु "द्वेधा अपातयत्" हो रह्यो हे. जड़कुं पत्नी कहे तो चेतन पुरुष हे.

पत्नियें सारी जड़ हैं ये मेरो मतलब नहीं हे. इक्वेशन्की बात कर रह्यो हूं. अपन् जड़कुं पत्नी ट्रीट करे होय तो चेतन पुरुष हे. क्योंकि वो धारण कर रह्यो हे और वो धारित हे. वो श्री हे और ये श्रीमान् हे. मन और बुद्धि कुं धारण कौन करे हे? 'चेतना'. चेतना धारण करे हे यालिये अहंकार दो तरहको हो जाय. डिविजन् देखो कैसे हो रह्यो हे! एक जड़ अहंकार. एक अहंकार वा तरफ गयो जो रिसेसीव हे और एक डॉमिनेन्ट अहंकार हे जो जीवमें आ रह्यो हे. मैं धारण कर रह्यो हूं ऐसे एक 'अहंकार' अहंकर्ताको, वो दो तरहसु यहां जाके सॅल्फ्स्प्लिटिन्गकी प्रोसेससु डिवाइड हो गयो. पर ये दोनों भगवद्रूप हैं यासु इनको कम्पाउन्ड होवे हे. और अभी कॉम्प्लेक्स नहीं बन्यो हे वो स्टेज् अपन्ने देख लियो द्वेधा आपातनमें के कैसे पति-पत्नी भये. लास्टमें दो हो गये. पर दोनों एक जैसे ही हैं. दोनोंमें फर्क नहीं हे.

(पारमात्मिक अहंक्रियाको स्वरूप)

ये ब्रह्मकी अहंक्रिया हे. याके बाद परमात्माके बारेमें देख्यो के वो "तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्" (तैत्ति.उप.२।६) भयो हे. जो सृजन कियो वा सृजनमें पाछो एन्टर् भयो. रसमलाईके जैसो सिद्धान्त हे. रसमलाई दूधसु बनी होवेके कारण मूलमें दूध तो हे ही, पर दूधमेंसु पहले छेना बन्यो. छेनामेंसु गोलमटोल बने. वो गोलमटोलकुं पाछो दूधमें डालो तो वो दूधकुं ऐसे सोखे के मानों खुद दूध नहीं होय! यासु वामें दूध घुस जाय. वाको टेस्ट् अलग हो जाय.

छेनाको टेस्ट अलग होय. जामें दूध नहीं घुस्यो होय ऐसे छेनाको अलग स्वाद होय, सो दूध घुस गयो होय ऐसे छेनाको स्वाद डिफरेन्ट हो जाय के नहीं? “तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशद् तद् अनुप्रविश्य सच्च त्यच्च अभवत्”. (तैत्ति.उप.२।६) ये रसमलाई अपने औपादानिक रूपमें दूध भी रही और उपादेयरूपमें रसमलाई भी बन गई. अविकृत भी हे और परिणाम भी हो गयो. अब एक रूप रसमलाईको हे और एक रूप दूधके जैसो हे. गोलमटोल रसमलाई जीव जैसी हे. वा जीवके भीतर दूधकी तरह भीतर परमात्मा घुसे हे. मॉलेक्युलर बायोलोजीमें ये सारे प्रिन्सिपल्स आवें के सायटोप्लाज्म जिन बातनुसु गढ़चो भयो होवे वो सारे फिनोमिना क्लस्टरकी तरह, जैसे ही नयो सेल् क्रियेट होवे वाकुं घेरें और वामें एन्टर हो जाते होवें हैं. क्योके जो न्यूक्लियस हे वो अपनो खुराक तो सायटोप्लाज्ममेंसु ही ले हे. वो खुराक अवेलेबल वहां हे तो वो सब पाछे वामें खुराक बनके घुस जाय. “अहम् अन्नं अहम् अन्नं अहम् अन्नम्” की तरह. “अहम् अन्नादो अहम् अन्नादो अहम् अन्नादः” (तैत्ति.उप.३।१०।६) उपनिषद् मॉडेल बतावे वा मॉडेलके हिसाबसु पाछे सब वामें घुस जायें. वो घुसे पाछे सायटोप्लाज्ममेंसु ही. या तरहसु जब परमात्मा जगतकुं क्रिएट करके जगतमें घुस गयो तब परमात्माके अहंकारमें एक नयो स्पन्दन पैदा होवे हे.

अहंक्रियाके सन्दर्भमें परमात्माकी जो पारमात्मिक अहंक्रिया हे वो कैसी हे? गीतामें भगवान् केह रहें हैं “ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे, अर्जुन!, तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन, भारत!, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्” (भग.गीता.१८।६१-६२) “ईश्वरः सर्वभूतानां” - ईश्वर सब भूतनमें, “हृद्देशे, अर्जुन!, तिष्ठति” जहां तुम्हारी आत्मा रह रही हे वाके भीतर परमात्मा भी रह रह्यो हे. “भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया” - वाके भीतरी अहंकारसु तुम्हारा बाहरी अहंकार नियन्त्रित हो रह्यो हे. कितने एक्सटेंट तक? या बातको निरूपण भगवान् कितनो सुन्दर बतावें

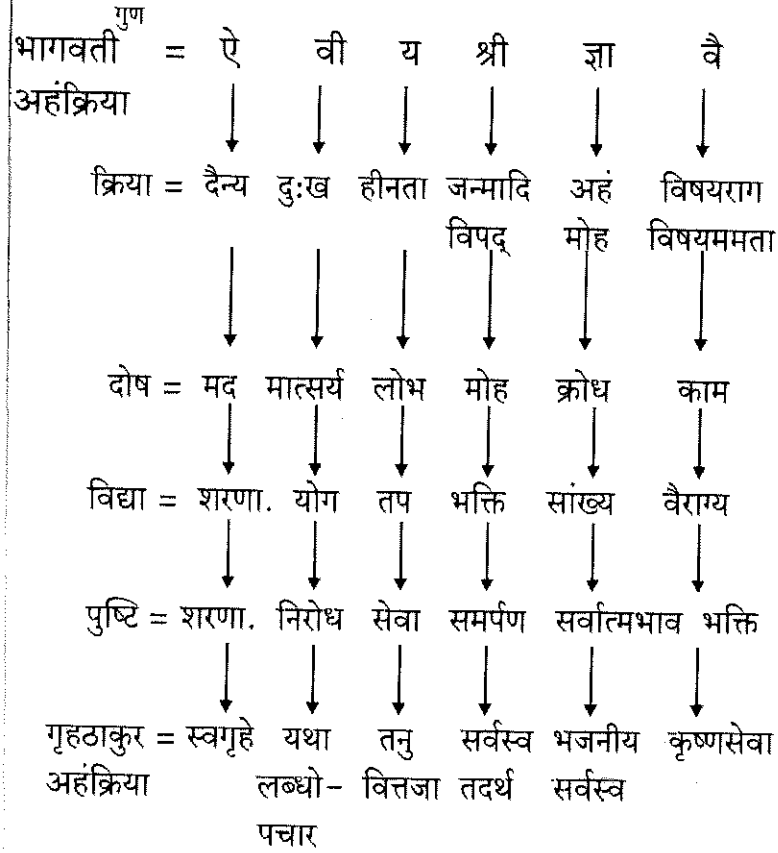
हैं, “सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम् अपोहनं च” (भग.गीता.१५।१५), मैं भीतर बैठके तुम्हारे भीतर ज्ञान पैदा करूं हूं, स्मृति पैदा करूं हूं और अज्ञान भी पैदा करूं हूं. इन अज्ञान स्मरण और ज्ञान के आपसी कॉम्बिनेशन और परम्युटेशन सु परमात्मा क्या-क्या नहीं कर सके?

अहंकारमें तीन बात खास आवें, याकी खूबसूरतीपे ध्यान दो, स्मृति भूतकाल, भविष्यको अज्ञान और वर्तमानको ज्ञान. चेतनाके तीनों ही तो फंक्शन हैं. भूतकालसु जो कॅरी फॉर्वार्ड होवे वासु तुमकुं अवेयर रखके, तुम्हारे अहंकारकुं जाग्रत रखके, याने या जानवरने मोकुं काट्यो हतो अब याके पास नहीं जानो. ये अपनी चेतनाको फंक्शन हे वो भीतर बैठयो परमात्मा करवा रह्यो हे. अपनकुं लगे के “अहं स्मरामि”. सच बात हे “अहमेव स्मरामि” परन्तु “परमात्मा मां स्मारयति”. अपनकुं लगे के “अहं विस्मरामि” सच बात हे “अहमेव विस्मरामि न च अन्तःस्थितः परमात्मा विस्मरति तथापि स परमात्मा मां विस्मारयति” ये भी खयालमें रखनो चाहिये. अपनकुं लगे के “अहमेव न जानामि”. “किन्तु को माम् अज्ञानी करोति? अन्तःस्थितो परमात्मैव”. वासु ये वाको पारमात्मिक अहंकार हे के “सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च” स्मृतिके कारण अपन क्या-क्या करें हैं, ज्ञानके कारण अपन क्या-क्या करें हैं, अज्ञानके कारण अपन क्या-क्या करें हैं, वो सब वा हिसाबसु अहंकारकी पोस्ट-डैवलपमेन्ट हे, कालके तीनों आयाममें सक्रिय बनाये रखवेके लिये. उनकुं ट्रेस् कर सकें यामें पर ये पारमात्मिक अहंकारको स्वरूप भगवान्ने खुदने गीतामें समझायो हे अहंक्रियाको.

(भागवती अहंक्रियाको स्वरूप)

याके बाद भागवती अहंक्रियाको स्वरूप देखो : भगवान्की भागवती क्रिया. भगवान्कुं ‘भगवान्’ क्यो कहें? ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान और वैराग्य जामें होय वो भगवान्. ये तो पुरुषोत्तमसहस्रनामकी तरह

चार्ट-५

अपनो रिपीटेड् फॉर्म्युला हे. भगवान् खुद जा बखत स्प्लिट् होवें अक्षरमें; अर्थात्, पुरुषोत्तम जगत्के रूपसु क्षर और अक्षर पुरुषनके रूपसु स्प्लिट् होवें हे वा बखत; महाप्रभुजीके निबन्धको प्रसिद्ध वाक्य हे के “सच्चिदानन्दरूपेषु पूर्वयोर् अन्यलीनता अतएव निराकारौ पूर्वी आनन्दलोपतः” (त.दी.नि.१।२९) “सति चिदानन्दधर्मयोः तिरोभावः, चित्ति आनन्दस्य. आनन्दांशतिरोभावस्यापि ज्ञापकम् आह अतएव” (त.दी.नि.प्र.१।२९) चिदंशके तिरोधानसु सदंश

प्रकट हो जाय और आनन्दांशके तिरोधानसु जीव प्रकट हो जाय वा सन्दर्भकी बात हे ये. ऐश्वर्य तिरोहित होवेके कारण महाप्रभुजी वहां समझावें हैं के दैन्य आवे हे. वीर्य तिरोहित होवेके कारण दुःख आवे हे. ऐश्वर्यको अपोजिट् दैन्य हे. जामें ऐश्वर्य हे वामें दैन्य नहीं होवे, जामें दैन्य हे वामें ऐश्वर्य नहीं हे. वीर्यको अपोजिट् दुःख हे. आदमी दुःखी कब होवे? जब वामें सामर्थ्य नहीं होवे. जामें सामर्थ्य होवे वो तो दुःखकुं खुद ही हटा सके. तो वीर्यको नहीं होनो मतलब दुःखी होनो हे. जामें वीर्य हे, सामर्थ्य हे वाके दुःखी होवेको प्रश्न ही नहीं. यशके लिये महाप्रभुजी बहोत सुन्दर बात कहें हैं. यशके तिरोधानके कारण हीनता आवे, श्रीके तिरोधानके कारण जन्मादिकी विपत् आवे.

‘जन्म’ माने जा विपत्तिने भगवान् बुद्धकुं वैराग्य लेवेकुं बाधित कर दियो. भगवान् बुद्धके साथ प्रॉब्लम् क्या हती के उनके बारेमें भविष्यवाणी हती के वे वैराग्य ले लेंगे. उनके पिताने उनकुं बाहर ही नहीं निकलवे दियो. और तब जब एक दिन वे घूमवेकुं निकले उनने एक बूढ़ो देख्यो. तो बुद्धने अपने सारथीकुं पूछ्यो के “ये कौन ऐसो व्यक्ति हे?” ऐसो बूढ़ो कभी देख्यो ही नहीं हतो! बहोत ट्रॉमेटिक् एक्सपिरियन्स् हतो. भगवान् बुद्धके सामने बूढ़े-बीमारनकुं जावे देवेकी मनाई हती. बूढ़ो देख्यो तो बुद्धने कही “ये ऐसो कैसो आदमी हे?” सारथीने कही “ये तो बूढ़ो आदमी हे” बुद्धने कही “ये बूढ़ो क्यों हो गयो?” सारथीने कही “राजकुमार! जो जन्मे सो बूढ़े होवे ही” बुद्धने कही “मैं भी बूढ़ो होउंगो?” सारथीने कही “वो तो होनो ही पड़ेगो.” आगे गये तो बीमार आदमीकुं देख्यो. बुद्धने पूछ्यो “ये भूमिपे क्यों पड़्यो भयो हे?” सारथीने कही “बीमार हे” बुद्ध भगवान्ने पूछी “बीमार क्यों भयो?” सारथीने कही “आदमी जन्मे तो बीमार और बूढ़ो तो होवे ही. जो जन्मे वो तो बीमार कभी न कभी पड़ेगो. ये तो बहोत लफड़ाकी बात

हे. अन्तमें सारी हिम्मत तोड़ देवेवालो दृश्य हतो एक मुर्दाके जावेको. बुद्धने पूछी “ये क्या जा रह्यो हे?” सारथीने कही “मुर्दा हे.” उनने कही “क्यों मुर्दा हे?” सारथीने कही “जो जन्म्यो वो एक न एक दिन तो मरेगो ही!” फिर पाछो बुद्धकुं ये प्रश्न भयो “मैं भी मरुंगो? वाने कही “मरनो तो पड़ेगो ही.” और बुद्ध भगवान्के हृदयमें कौंध गयो के “ये जनम बेकार हे”.

“न मैं कुछ था तो खुदा था न मैं कुछ होता तो खुदा होता. डुबोया मुझको होनेने न मैं होता तो क्या होता”? बुद्ध या कन्कलुजनपे आ गये. ये सारो चक्कर पैदा भयो हे ‘मैं’ पैदा भयो हे यालिये. अब मोकुं ऐसो उपाय करनो के ‘मैं’ पैदा नहीं होउं जासु मोकुं ये तकलीफ नहीं भुगतनी पड़े. जो अपनो स्टेन्ड हे वासु जस्ट् अपोजिट् स्टेन्ड हे. अपन् तो यहां तक कह रहें हैं के ब्रह्म अपने आपमें स्वयं ही पैदा हो रह्यो हे. “त्रायते त्राति विश्वात्मा, ह्रियते हरति ईश्वरः, आत्मैव तदिदं सर्वं, ब्रह्मैव तदिदं तथा, इति श्रुत्यर्थम् आदाय साध्यं सर्वैः यथामति, अयमेव ब्रह्मवादः शिष्टं मोहाय कल्पितम्” (त.दी.नि.२।१८४) ये बात महाप्रभुजी केह रहें हैं. या बातकुं समझके अपनेकुं ट्रॉमा नहीं होवे. पर जो या बातकुं स्वीकारने तैयार नहीं हैं वाकुं तो नॅचरली ट्रॉमेटिक् एक्स्परियन्स् होयगो! जब भी ट्रॉमेटिक् एक्स्परियन्स् होवे तब अपनो अहंकार थोड़ो झुंझला जातो होवे. फिर वो स्थिर नहीं रह पावे, पॅन्डुलम्की तरह टकटकावे लग जावे. क्या करनो या स्थितिमें! या सत्ताको क्या करनो जा सत्तामें इतने लफड़ा होंय?

अपने यहां ये ही सत्ताके सारे खिलवाड़ हैं. “जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति” अपन् याकुं ब्रह्मकी हकीकतकी कहानी मान रहें हैं लीला मान रहें हैं. अब्राह्मिक चिन्तनमें ये ट्रॉमा बनके आवे हे. बात वो के वो ही हे. देख कैसे रहे हो यापे सारो दारोमदार हे. ये बात तुम्हारे ऑप्टिमिज्म और पॅसिमिज्म

सु निर्धारित होती कथा है. हकीकतमें जितनो शरबत हे उतनो ही हे, पर यदि तुम पॅसिमिस्ट हो तो आधो ग्लास् खाली लगेगो और तुम ऑप्टिमिस्ट हो तो आधो भर्यो लगेगो. तुम ऑप्टिमिस्ट हो तो तुमकुं लगेगो के लीला हो रही है, पॅसिमिस्ट हो तो तुमकुं ट्रॉमेटिक् एक्स्पिरियन्स हो जायगो. बुद्धकुं ट्रॉमेटिक् एक्स्पिरियन्स हो गयो; पर महाप्रभुकुं लीलाको दर्शन हो रह्यो हे.

यासु भगवान् बुद्ध और महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य दो ध्रुव पैदा करें हैं. महाप्रभु केह रहे हैं के “जन्मादि विपत्” क्या है? जन्मादि विपत् अपने भीतर श्रीको अत्यन्ताभाव नहीं हे पर श्री तुम्हारे भीतर हकीकतकी तरह घुस गई होवे पर कहानीकी तरह बाहर नहीं आ रही हे. हकीकतमें तुम्हारे भीतर श्री हे, ‘तिरोहित’को मतलब बिहाइन्ड द कर्टन् हे. ऑन् द स्टेज नहीं हे. “तिरः पश्चात् हितं स्थितं तिरोहितं.” जो ड्रामा चल रह्यो हे वाके कर्टन्के पीछे श्री हे. वासु अपनेकुं लग रह्यो हे के जन्मादि विपत् हे. जायते वर्धते अपक्षीयते म्रियते को लफड़ा लग रह्यो हे पर अपने महाप्रभु ये बात समझा रहें हैं. ये श्री तुम्हारेमें नहीं हे ऐसी बात नहीं हे अपन् सबमें श्री हे. टेबलमें भी श्री हे पर तिरोहित हे. यदि प्रकट हो सके हे तो यहां भी प्रकट हो सके हे और नहीं हो सके तो अपनेमें भी नहीं हो सके. वो कथा अलग हे. श्रीके तिरोधानसु जन्मादि विपत् आवे हे.

ऐसे ही ज्ञानके तिरोधानसु अहंको मोह आवे हे. वैराग्यके तिरोधानसु विषयको राग आवे हे. ये महाप्रभुने बताया हे. आनन्द तिरोहित भयो क्योंकि ब्रह्म अपनो सच्चिदानन्द हे. जैसे ही ब्रह्मके कोई एक पार्टमें आनन्दको तिरोधान भयो, वो चाहे सदंशको पार्ट होय या चिदंशको पार्ट होय, और वामें ये लक्षण अपनेकुं दिखलाई देवे लग जाय. जामें चेतना होयगी वामें दैन्य आवेगो. ईट-चूना-पत्थरके

घरमें दैन्य नहीं होवे. दुःख पत्थरमें नहीं आवे पर हीनता पत्थरमें आवे हे. कितनी हीनता आवे हे? जितने भी ध्यानवादी या प्रार्थनावामी हैं वे सब यों समझें के पत्थरकुं पूजनो वो तो हीनता हे. अपने आपकुं परमात्मा मानो. पत्थरकुं क्यों पूज रहे हो! पत्थरमें हीनता आयी कहांसु! पत्थरकुं इतनो हीन क्यों मान्यो!

अरविन्दोने या बारेमें बहोत अच्छी कही हे के कोई भी आर्टिके साथ तिरस्कार करवेवालो, आर्टिको लवर् नहीं हो सके हे. यदि ये जगत् भगवान्को क्रियेशन् हे और if it is an artistic creation and if you hate the world you can not love God. आर्टिकुं जा बखत तुम हेट्ट करो हो तो तुम आर्टिस्टको लव् नहीं कर सको हो. आर्टिस्टमें आर्टिके अलावा हे क्या? कुछ भी तो नहीं हे. पहले एक संगीतके ऑर्गेनाईजर हते. उनको एक संगीतकारसु झगड़ा हो गयो. दोनोंमें तुमुल संघर्ष हो गयो. ऑर्गेनाईजरने कही “अरे! कांई थामें आर्ट हे पर टिस्ट्ट नहीं हे.” वाकुं लग्यो के आर्ट कोई अलग चीज हे और टिस्ट्ट कोई अलग चीज हे. वो कथा अलग हे. आर्टिकुं घृणा करे वो टिस्ट्टकुं भी घृणा करे हे, जो टिस्ट्टकुं घृणा करे वो आर्टिकुं भी आज नहीं तो कल घृणा करेगो. क्योंकि आर्ट और आर्टिस्ट्ट मिलके एक युनीट्ट होवे हे. अहंकर्ता और अहंक्रिया जितनो तो फर्क हे!

ये तिरोभावकी स्किम् महाप्रभुजीने अपनकुं समझाई हैं. (ये देखो अहंक्रिया हे) ये जितनी भी बात हैं के मैं दीन हुं, मैं दुःखी हुं, मैं हीन हुं, मैं जन्मादि विपत्सु ग्रस्त हुं, मैं विषयानुरागी हुं या तरीकेकी अपने भीतर अहंक्रिया हो रही हे वो बेजिकली कायके आभारी हे? भगवान्के ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य के खाली पर्दामें पीछे जानेकी आभारी हे. क्रिया तो वो ही हे. मॅथेमेटिक्सकी दृष्टिसुं देखें तो नंबर वो के वो ही हे पर प्लसके बजाय मायनस् हो गये हे.

सरमद्की एक रुबाई हे—

मुसलमां गर बेदानिश्ती के बुत चीस्त।

बेदानिश्ती कि दीं दर बुतपरस्तीस्त।।

चुं अशया हस्त हस्तीरा मजाहिर।

बुवद् जुम्ला यके बुत बाशद् आखिर।।

मुसलमांकुं समझाओ के धर्म का चीजको नाम हे? सरमद् केह र्ह्यो हे “मुसलमांकुं समझ पड़े के बुतको क्या स्वरूप हे तो मुसलमांकुं समझवेमें तकलीफ नहीं होनी चाहिये के सच्चो दीन तो बुतपरस्तीमें ही हे. मूर्तिपूजामें ही सच्चो धर्म र्ह्यो भयो हे.” जो भी कुरानने क्ह्यो वासु डायमेट्रिकली ऑपोजिट (विरोधी) बात सरमद् बता र्ह्यो हे. ये सरमद्, दारा शिकोहको गुरु हतो. दारा शिकोह औरंगजेबको बड़ो भाई हतो जाने उपनिषद् रामायण महाभारत भागवत को अनुवाद वा जमानामें परिशियनमें करवायो हतो. दिल्लीमें कश्मीरी गेटके पास वाकी मदरसा हती वामें वो अनुवाद करवातो. गुसाईंजीके दोहित्र श्रीजगन्नाथजी वहां जातें हतें.

सरमद् क्या केह र्ह्यो हे के “चुं अशया हस्त हस्तीरा मजाहिर” कुरान केह रही हे के अल्लाहको नूर कण-कणमें प्रकाशित हो र्ह्यो हे. वाकी जो किरण हे वाको जो ज्ञान हे वासु जगत्को कण-कण प्रकाशित हो र्ह्यो हे “बुवद् जुम्ला यके बुत बाशद् आखिर” तो क्या मूर्तिकुं छोडके प्रकाशित कर रही हे वो? ऐसो ब्लैकहोल् होय तो खुदा कमजोर हो गयो और ब्लैकहोल पावरफुल हे. सरमद् यों केह र्ह्यो हे के “एक मूर्तिकुं छोडके सारी किरण वाकी प्रकाशित हो रही हे? क्या बेवकूफीकी बात कर रहे हो! सच्चो दीन तो बुतपरस्तीमें हे”. बहोत जबरदस्त बात वाने केह दी पर कट गयो गला. रहस्यकी कथा हे के हीनताको भाव हे वो अल्लाहको नूर हे, वो हर शंहमें रोशन हे. ज्ञान नहीं होनेके कारण हीनताको भाव हे. यदि ज्ञान होय तो बुतमें हीनताको प्रश्न उठ नहीं सके. बुतमें

यदि हीनताको प्रश्न होवे तो ये प्रश्न मस्जिद तक जायेगो. यदि अल्लाहको नूर बुतमें रोशन नहीं कर पायो तो मस्जिदमें महाशय रोशन कैसे होयगो?

एक शायरने बहोत अच्छी बात कही हे “शेखने मस्जिद बनाकर साफ बुतखाना किया, पहले एक सूत तो थी, अब और वीराना किया.” अल्लाहकुं भज पानेकी देख पानेकी पहले एक सूत तो थी, अब वो खतम हो गई. “पहले एक सूत तो थी अब ओर वीराना कर दिया”. यदि बुतके साथ ये द्वेष करोगे तो वो द्वेष मस्जिद तक भी पहुँचेगो. क्योंकि मस्जिदमें अल्लाह आ र्ह्यो हे तो बुतमें क्यों नहीं आ सके? सीधीसी एक बात हे के हीनताको भाव कायके कारण आ र्ह्यो हे? भक्त होते भये भी अल्लाहके यशसु अपन् कन्विन्स नहीं हें.

जैसे वल्लभपंथी महाप्रभुजीके भक्त होवे पर महाप्रभुजीके वचनसु कन्विन्स नहीं होवे हे. इनकुं सिर्फ महाप्रभुजीके वचन ही नहीं सुहावे बाकी सब सुहावे. महाप्रभुजीकी भक्ति सुहावे पर वचनको पालन कहो तो सूतक लग जाये. ये वल्लभपंथी भी ऐसे ही होवे अपने पुष्टिमार्गमें.

श्री=शोभा. जो अस्तित्व हे वाकी कोई एक शोभा हे. और जन्म मृत्यु या बिमारी वगैरे अपने अस्तित्वकी स्टेजिस् हें वो अपनेकुं श्रीहीन बना रही हे. अपने अस्तित्वकी शोभाकुं हर ले हे यदि अपन् जनम रहें हें तो फिर ट्रॉमेटिक अॅक्सपेरियन्स होयेगो के जन्मे तो मरनो तो पड़ेगो. श्री अपने अस्तित्वकी शोभा हे और जन्मादि विपत्ति अपने अस्तित्वकुं शोभाहीन बनावे.

ज्ञानको तिरोभाव अहंकी मोहात्मक क्रियामें प्रकट होवे हे. वैराग्यको तिरोभाव विषयके रागकी क्रियामें प्रकट होवे हे.

याके बाद नॅक्सट् स्टेप् दोषः काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये छह दोष हैं. इनके कॉरस्पोंन्डीन् हैं. मद कौन करे? जामें दैन्य हे. जामें ऐश्वर्य होवे वाकुं मद करवेकी जरूरत नहीं पड़े. कैसे अपनो अहंकार कॉम्प्लेक्सीटीमें जाके मद बन जाय हे. वोही अहंकार ऐश्वर्यके तिरोधानसु मद बन जाय, वोही अहंकार वीर्यके तिरोधानसु मात्सर्य बन जाय, वोही अहंकार यशके तिरोधानके कारण लोभ बन जाय. जामें खुदमें यश हे वाकुं लोभकी जरूरत नहीं पड़े. ऐसे जन्मादि विपत्के कारण मोह कौनकुं होवे? जाकुं अहंकार हे. अहंकारमें जाकुं जन्मादि विपत्ति भासित हो रही हे वाकुं अपने होनेमें मोह पैदा होयेगो. जाकुं अपने अहंकारमें जन्मादि विपत्ति भासित नहीं हो रही हे. वाकुं मोह नहीं होयगो.

सरमद् जामा मस्जिदके दादरापे बैठके “ला इलाह इल्लिलाह मोहम्मद रसूल अल्लाह” मेंसु खाली “ला इलाह” जपतो हतो. ‘इल्लिलाह’ नहीं जपतो हतो. “मोहम्मद रसूल अल्लाह” भी नहीं जपतो हतो. मुसलमान धर्मके हिसाबसु ये कलमा पूरो नहीं जपनो कुफ्र हे. तो औरंगजेबने पूछवाई के “तुम कलमा क्यों पूरो नहीं जपो?” वाने कही “पूरो जपुंगो, पर जितनो जानुं इतनो जपुं. अभी मोकुं इतनी समझमें आयी हे के अल्लाहके अलावा कुछ नहीं हे. अल्लाह एक हे के दो हैं वो में समझ नहीं पायो हुं. जा दिन समझ जाउंगो वा दिन वो भी जपुंगो. समझुं तब जपुं न! इतनी समझ आयी हे के ‘ला इलाह’ मानें अल्लाहके सिवाय यहां कुछ नहीं हे. या लिये इतनो सो जप रह्यो हुं”. औरंगजेबने कही “कतल कर दो वाकी”. वहां ही वाकी गरदन काट दी गई. गरदन काटी वा बखत भी वाने ये नहीं कही के औरंगजेब गरदन काट रह्यो हे. वो तो अल्लाहकुं माशुक माने हे. अल्लाहकुं कहे के “तु कितनी निष्ठुर माशुक हे के मैं तेरो सच्चो प्रेमी हुं के नहीं वाकी टेस्ट गरदन कटवाके लेवे हे? गरदन कटवाके यदि तु संतुष्ट होती

हे, मेरो प्रेम यदि सच्चो सिद्ध होतो हे तो गरदन कटवाने तैयार हुं क्योंकि मैं तो तेरो सच्चो आशिक हुं.” ये केहके कटयो. ये अहं एक अलग अहं हे. अल्लाहके आशिक होनेको जो अहं हतो वो बहोत मीठो अहं हे. हरेकेके बसकी बात नहीं हे. जन्मादि विपत्तिके कारण मोह होवे हे.

वैसे ही क्रोध कायके कारण होवे हे? अपनेकुं ज्ञान नहीं होवे हे तब क्रोध होवे हे. मेरी ही बात बताई आपकुं के थंभा आड़े आयो तो क्रोध आ गयो. क्यों क्रोध आ गयो? ड्राइविन्ग् करवेको ज्ञान नहीं हतो या लिये क्रोध आ गयो. ड्राइविन्ग्को ज्ञान होतो तो स्टेरिन्ग् मोडके निकल जातो हतो.

ऐसे ही काम जो पैदा होवे हे वो अपनेमें स्वस्थ वैराग्य नहीं हे तो विषयको राग पैदा हो जाय. “तर्के समंदरका भरम और पनाहे साहिल, चाह कर मोजने फितरते फानी चाही”. जो लहरन् समुद्रमें पैदा भयी हैं, समुद्रमें लहरा रही हैं, समुद्रमें लीन हो रही हैं पर बैठे-बिठाये ऐसो भरम हो जाये के हमकुं “तर्के समंदर” करना हे या लिये विषयके किनारा तक पहुँचके समंदर छोड़ देंगे.

ऐसे अपनी आत्मरतिको जो समुद्र लहरा रह्यो हे “आत्मानन्दसमुद्रस्थं कृष्णमेव विचिन्तयेत्” (सि.मु.१६) आत्मानन्दसमुद्रस्थ कृष्णको चिन्तन करवेके बजाय “तर्के समंदर” हम कर सकें हैं और किनारे तक पहुँच कर समुद्रसु छुटकारा पा सकेंगे; तो “तर्के समंदरका भरम और पनाहे साहिल” एक भरम ये के हम समुद्रकुं छोड़ सकेंगे और दूसरो भरम ये के किनारापे जाके समुद्रसु स्वतन्त्र हो सकेंगे. या तरीकेकी मनोवृत्तिके कारण लहरनकुं क्या हांसिल होवें हैं? “फितरते फानी चाही.” किनारापे पहुँचकेके बाद लहर, लहर नहीं रेह जाय,

लहर खतम हो जाती होय हे. आत्मानन्दसमुद्रस्थ कृष्णकुं छोड़कर जा बखत अपन् विषयरागमें जानो चाहें हैं तो अपनेकुं कामको सहारा लेनो पड़ें हैं. भगवान् स्पष्ट आज्ञा करें हैं के “काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विद्भि एनम् इह वैरिणम्” (भग.गीता.३।३७) “कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति” (भग.गीता.२।६३) ये जो दोष हैं वो अपने अहंकारमें या तरहसु प्रकट होवें हैं.

(दोषादिको निवारण पंचपर्वाविद्यासु)

ये अहंक्रिया वाकी हे पर याको प्रोडक्ट अपनेमें हैं. भगवान्की अहंक्रियाके माइनस् होनेके कारण अपनी चेतनामें अँज् ए प्रोडक्ट आ रही हे. महाप्रभुजी आज्ञा करें हैं के आनन्दके तिरोधानसु स्वरूपविस्मृति होवे हे, और स्वरूपविस्मृति होनेके कारण पञ्चपर्वा अविद्याके कारण अपने भीतर अध्यास होवे हे. देहाध्यास अन्तःकरणाध्यास प्राणाध्यास इन्द्रियाध्यास और स्वरूपविस्मृति. अविद्याके चक्करमें अपन् जब आवें हैं वाको एन्टीडोज् महाप्रभुजी विद्याके पांच पर्व मान रहें हैं. विद्याके पांच पर्व इनसु कैसे एसोसिएट हो रहे हे?

या प्रक्रियासु सबसे पहले ऐश्वर्यके तिरोधानके कारण दैन्य पैदा भयो. दैन्यके कारण पैदा होते मदको अँन्टिडोज् शरणागतिसु होवे. “उद्धरेद् आत्मना आत्मानं नात्मान् अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः” (भग.गीता.६।५) “अत्ता हि अत्तनो नाथ को हि नाथो परो सिया” (धम्मप.१२।४). वो मद अपन् कैसे छोड़ पावें? भगवान् और महाप्रभुजी कह रहें हैं के “दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते” (भग.गीता.७।१४): “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, एवकारेण सर्वेषाम् अनुपायत्वमाह हि” (त.दी.नि.२।३०४) ये गुणमयीमाया जो

हे वो दैवीमाया हे, ये तुम्हारी माया नहीं हे मेरी माया हे, और “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते” कैसे तरन्ति, विद्यासु तरन्ति. “अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम् अश्नुते”(केनोप.११) सामवेदमें याके लिये बहोत अच्छो गान हे.

एक अंग्रेज हती, वाने एक बखत कही हती के यदि ताजमहल जैसो स्मारक मेरे लिए कोई बनातो होय तो मैं मरनो पसंद करूँ. ऐसे सामवेदको एक गान हे मरते आदमीकुं सेन्डऑफ (विदाई) देवेको और सचमुचमें कोई ऐसो होशहवासमें सेन्डऑफ दे सकतो होय तो मरनो भी पसंद आवे ऐसो एक मधुरगान हे ‘साम’को.

“सेतून् तर दुस्तरान् सेतून् तर दुस्तरान्” : ये सेतुकुं तैर जा तू कौन-कौनसे सेतुकुं? “अक्रोधेन क्रोधं सेतून् तरः दुस्तरान्” : अक्रोधसु क्रोधके सेतुकुं तैर जा. “दानेन अदानं सेतून् तर दुस्तरान्” : ये अदानकी जो खाई हे वाकुं दानके सेतुसु तू तैर जा. ऐसे ही “ज्ञानेन अज्ञानम् सेतून् तर दुस्तरः दुस्तरान्” : (अज्ञानकी खाईकुं ज्ञानके सेतुसु तैर जा) हकीकत समझ ले तो बस ये सेतुकुं तू तैर जायगो. मरते बखत बोलवेको मंत्र हे! सचमुचमें मरनो भी पसंद आवे ऐसे कोई कहतो होय तो. ‘सेतु सामगान’ याकुं कह्यो जाय. बहोत मीठो साम हे. मैं खास सीखवेके लिये गयो हतो गुरुजीके पास. सेतु सामगान इतनो मोकुं पसंद आयो.

यामें एक बात ध्यानसु देखो के शरणागति अपने मदके सेतुकुं तैरवेको एक अँन्टीडोज़ हे. सिमिलरली ये जो मात्सर्य हे वो योगसु रिलेटेड बात हे. लोभको अँन्टीडोज़ तप हे. मोहको अँन्टीडोज़ भक्ति हे. क्रोधको अँन्टीडोज़ सांख्य (विद्याके पांचपर्व “विद्याया पञ्च पर्वाणि तत्साधनानि आह. वैराग्यं सांख्ययोगी च तपो भक्तिश्च केशवे”(त.दी.नि.१-४५) हे. और कामको अँन्टीडोज़ वैराग्य हे. विद्याके पांच पर्व प्लस

शरणागति, ये छः वाके कैसे अँन्टीडोज़ बनें हैं.

वो थोड़ो देखो (चार्टकुं देखतें भयें) के अहंता मैंने आपकुं बतायो के शरणागतिसु अपनू मद छोड़ सकें हैं क्योके जा बखत अपनू यों कहें के “सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्णः शरणं मम” (श्रीकृष्णशरणाष्टकम्) : सर्वसाधनहीन हूं, पापपीन हूं, तो अपनू क्या कहवें के ‘श्रीकृष्णः शरणं मम.’ वो आत्मोद्धारके मदकुं अपनू छोड़ रहें हैं.

ये योग विद्याके पांच पर्ववालो क्या हे? मात्सर्य अपनूकुं क्यो हो रह्यो हे क्योके कोई सुख अपनूकुं चाहिये हे वो सुख अपनूकुं नहीं मिल रह्यो हे पर कोई दूसरो ले रह्यो हे. अपनूकुं मात्सर्य होय पर अपनू वाकुं गाली तो नहीं दे सके और न ही अपनू केह सकें के ये सुख हमकुं चाहिये हतो और वाकुं मिल रह्यो हे. तो अपनू क्या करें के जाकुं सुख मिल रह्यो हे वाकुं बदमाश मानें हैं. असलमें अपनू ये कबूल करवेके लिये तैयार नहीं होवें के ये सुख हमकुं चाहिये हतो और हमकुं ही नहीं मिल रह्यो हे याके लिये हमकुं वो आदमी बदमाश लग रह्यो. वाको अँन्टीडोज़ कैसे आ सके? तुम अपने चित्तकुं समाहित अपनेमें करो. दूसरेकुं क्या सुख मिल रह्यो हे वाकी चिंता मत करो. तुमकुं क्या मिल रह्यो हे, “प्राप्तं सेवेत निर्ममः” (वि.धै.आ.१५) इतनो योग यदि तुम करोगे तो अपने आप मात्सर्यको अँन्टीडोज़ हो जायगो. या तरहसु योगकी जो प्रक्रिया हे विद्यामें वो मात्सर्यकी निवारिका बने हे.

जितनो लोभ पैदा होवे हे वो काहेके लिये पैदा होवे हे? आदमीमें खुदके भीतर कहीं न कहीं हीनताकी ग्रन्थि भरी भयी हे. चीता और शेर कुं कभी संग्रह करवेकी जरूरत नहीं पड़े हे. पर

चीता शेरसु ज्यादा तेज दौड़तो होवे, शेर इतनो तेज नहीं दौड़ सके. और शेर बिचारो कई बखत पेड़पे नहीं चढ़ सके, चीताकुं पेड़पे भी चढ़नो आवे. फिर भी चीताकुं सेल्फ-कॉन्फीडेन्स नहीं होवेके कारण खानो नहीं होय तो भी मार-मारके लाश लटकाके रखे. पर शेरकी ये खासियत हे के वाकुं खानो नहीं होय तो बकरा भी सामने आवे तो आंख मींचके बैठ्यो रहे. आतो होयगो अपने क्या हे. जा बखत भूख लगे वा बखत हाथीकुं भी मार सके क्योंकि वाकुं अपने हीनताको बोध नहीं हे, सेल्फ-कॉन्फीडेन्स हे. याही लिये एक श्लोकमें कह्यो भयो हे के “भोक्तुं गजोऽपि हन्तव्यः भोक्तव्यश्चेत् हतो यदि”: खावेके लिये हाथीकुं भी मारनो होय तो मारो, कोई मारके दे जाय तो खा लो चुपचाप. बहोत ज्यादा पंचायत मत करो. मिल रह्यो हे के नहीं मिल रह्यो हे खा लो न यार! “भोक्तव्यश्चेत् हतो यदि गज भक्षणव्यापारे व्याग्रे व्याग्र वृको वृकः”: हाथीकुं खावेमें जो शेर हे, वो शेर ही हे, पर जो वृक होवे (‘वृक’ मानें वरु), वरु कभी हाथीकुं मारवेको साहस नहीं करे! पड़चो मिल जाय तो हाथीकुं भी खा जाय वरु. कौन मारके गयो हे? कौनके लिये मारके गयो? मेरे लिये ही मारके गयो होयगो. जो हमारी हवेलीमें भेंट आ रही हे वो हमारे ही लिये तो आ रही हे. ये एक वृकवृत्ति हे, व्याघ्रवृत्ति नहीं हे. दोनोनकी वेल्युएशन् (स्वाभाविक गुण) अपनकुं बराबर समझमें आवे के हाथी दोनों खा रहें हैं, हाथी खावेमें कोईकी कम सामर्थ्य नहीं हे. पर कैसे खानो हाथी, वामें दोनोनके माददाको पता चले के शेर मारके खावे और वृक मर्यो खावेवालो हे.

तो वा तरीकेकी हीनताबोधके कारण आदमी समझतो ही होवे के अपन हीन हैं. जो भी मारके दे जाय; वो अपने खावे ही केलिये तो हे. मिल गयो हे तो खाओ. रसियामें बहोत अच्छो कह्यो के “आयो होरीको त्योहार मना लें नार हवेलीपे, चरणामृतसो

चाट जाके चाटत डोले होठ झूझ पड़े भगत तपेलीपे. आयो होरीको त्योहार मनायले नार”. ये बहोत मझेदार रसिया हे. वो झूझ पड़े भगत ऐसे ही होवें सब तपेलीपे चाटवेवाले. सो चीताकी तरह वो हीनता अपनमें लोभ तरीके जा बखत पनपे वाको अँन्टीडोज् होय तप. ‘तप’को मतलब अपनेकुं तकलीफ देनी. ज्यादा तकलीफकी जरूरत नहीं हे पर उतनी तकलीफ देनी सीखो के जो तुम्हारे अहंकारकुं अस्वस्थ बनातो होय ऐसो लोभ करवेकी जरूरत नहीं हे. उतनो ही लोभ करो जितनो भोग करनो हे. भोगमें दोष नहीं हे. जैसे शेर भूखो हे तो हाथीकुं भी मारके खायगो वा भोगमें दोष नहीं, वाको खुराक हे. जा बखत तुमकुं खानो नहीं हे और मार-मारके लाशानकुं लटका रखी हैं. कौन जाने कब फिर मिले के नहीं मिले ‘आजानो लहावो लीजियेजी काल कोणे दीठी छे’ वो वृकवृत्ति आ गई. तो यासु अपनकुं बचनो चाहिये. वो विद्याको एक एंगल् हे.

और भक्ति. देखो ये विद्यांग जो भक्ति हे वो नेसेसरिली अपनी कृष्णसु रिलेटेड् भक्ति नहीं हे. ये भक्ति कृष्णभक्ति नहीं होके भक्तिमयी वृत्तिको प्रश्न हे. जैसे तुम्हारेमें शरणागतिकी वृत्ति होनी चाहिये, योगवृत्ति होनी चाहिये, तपोवृत्ति होनी चाहिये ऐसे एक भक्तिकी वृत्ति हे. तुम्हारेमें जो जन्मादि विपदको मोह हे वो मोह खुद एक भक्ति हे पर भक्ति कौनके लिये? मोह विषयकी भक्ति हे और वो विषयके अलावा तुमकुं कोई अविषयकी जा बखत भक्ति जगे वो तुम्हारे मोहको अँन्टीडोज् होयगी. मानें जाके लिये यों कह्यो हे “या प्रीतिः अविषयकानां विषयेषु अनपायिनी त्वाम् अनुस्मरतः सा मे हृदयाद् मा अपसर्पतु” (विष्णु.पुरा.१।२०।१९) तेरेकुं अनुस्मरण करते भये मेरे हृदयमेंसु भक्ति नहीं जानी चाहिये. ये बात जरूरी नहीं हे के भक्ति कृष्णके लिये ही हे. शिवको भक्त होय वाकुं शिवके लिये हे, जो देवीको भक्त होय वाकुं देवीके लिये हे, जो गणपतिको भक्त होय वाकुं गणपतिके लिये हे. जो जाको भक्त होय वाके

लिये पर यदि तुम साधना कर रहे हो तो तुम्हारेमें कोई भक्तिकी वृत्ति होनी चाहिये.

सिमिलरली सांख्य. 'सांख्य' क्या हे? अहंको मोह. अहंको मोह एक बड़ी बुरी बला हे. मैने कल आपकुं बात बताई हती के भगवान् तीनसौ बार अहं केहके फिर अहंकुं गाली दे रहें हैं. वो कौनसे अहंकुं भगवान् गाली दे रहें हैं? स्वस्थ अहंकुं नहीं पर अस्वस्थ अहंकुं. अस्वस्थ अहं कैसो होवे?

जैसे मैने आपकुं बतायी हती बात के अपनो अहंकार सुबह उठके अपने मोंहमें आती भयी बास जैसी फिनोमिना हे के जो अपनकुं पता नहीं चले दूसरेकुं पता चले. पर ये वो अस्वस्थ अहंकी कथा हे. स्वस्थ अहं कैसो हे? कोई परफ्यूम् या अत्तर के जैसो. हर अत्तर या परफ्यूम् कुं तुम लगाओ उतनी देर तुमकुं सुगंध आवे वाके बाद तुमकुं नहीं सुगंध आवे दूसरेकुं आवे. लगायो नहीं अत्तर परफ्यूम् पाउडर, मॅग्जिमम् वाकी रॅन्ज पांच मिनिट तक भी बहोत मुशिकलसु होवे. वो सुगंध तुमकुं नहीं आवे दूसरेकुं आवे. तो अपने अहंको जो स्वस्थ होनो हे वाकी सुगंध दूसरेकुं आती होवे हे और अपने अस्वस्थ अहंकी दुर्गंध भी दूसरेकुं आती होवे हे. अपने स्वस्थ अहंकी सुगंध अपनकुं पांचएक मिनिट आवे. हर कोई स्वस्थ अहंको ये तकाजा हे के ज्यादा देर लिंगरऑन् नहीं करनो चाहिये, हॅग्ओवर नहीं करनो चाहिये. हॅग्ओवर कर रथ्यो हे अहं तो बासवालो अहं हे, कोई अस्वस्थता हे जा अस्वस्थ अहंकुं भगवान् गाली दे रहें हैं के अहंकार तुमकुं भ्रष्ट करेगो. "अहंकार-विमूढात्मा 'कर्ताहम्' इति मन्यते" (भग.गीता.३।२७).

मैने एक मजेदार जोक् पढ़चो के एक आदमी स्टीमरमें (जहाजमें) जा रथ्यो हतो. तो जो फर्स्टक्लासकी टिकिट होवें वामें तो अच्छो

अच्छो सब मिले पर जो सेकन्डक्लासकी कॅबिन् होवे उनमें एक गोल बारी होवे. वा बारीके सामने उनकी सीट या कॅबिन् होवे. वाकुं जैसे ही रिजर्व सीट मिल गई वो जाके बैठयो. बारीमेंसु देख्यो, प्रसन्न हो गयो. फिर वो बाहर निकल्यो तो कॅबिन् नंबर भूल गयो. वाने कॅप्टनकुं जाके पूछी के "मेरो कॅबिन् कहां?" वाने कही "तुम्हारो कॅबिन् मोकुं कैसे पता? तुमकुं पता होनो चाहिये, नंबर बताओ!" "वोही तो मुशिकल हे नंबर ही तो याद नहीं हे." तो वाने कही के "तब मोकुं कैसे पता चलेगो?" तो वाने कही "ठहरो अभी मैं एक बात बताउं. वो लाईट हाउस् (दीवादांडी) मेरे कॅबिन्के सामने हती." लाईट हाउस् (दीवादांडी) तो जब स्टीमर चली तब सामने हती. वो तो स्टीमर कहांकी कहां चली गई पर अहंकार कायम रह गयो के हमारे कॅबिन्के सामने लाईट हाउस् हे. अब ये अहंकुं लेके आदमी यात्रा करतो होय तो अपनी कॅबिन् कैसे खोज सके? नहीं कॅबिन् खोज पायगो. ऐसी क्षुद्र बातनपे अपनने जब अपनो अहं टिका रख्यो होय के औरनके कांचकी बारीके सामने लाईट हाउस् नहीं हतो, हूह.. हमारे कॅबिन्के सामने तो लाईट हाउस् हतो. पर वो तो स्टीमर चली और दूसरेकी तरफ चली गई! "तू जो रखता हे हरजाईसे वफाकी ख्वाईश. ए दिले-नादां ये बदगुमांनी हे."

ये तो एक फनी जोक्की बात हे पर लाइफमें देखोगे तो ऐसे कितनी सारी दीवादांडीयें अपनने अपनी खड़ी कर रखी हैं के हम ये हैं हम वो हैं. 'गाममां कोई जाणे नहीं ने हूं वरनी फइ'. ऐसे दीवादांडी जैसे बोहत सारे अहं अपनने पालके रखे होवें हैं. उन अहंकी ठाकुरजी निंदा करें हैं. स्वस्थ अहंकी निंदा नहीं करें हैं. स्वस्थ अहं तो एकदम भगवान्के आनन्दसु मिल्यो भयो अपनी चेतनाकुं उत्तराधिकार हे. जैसे बापकी संपत्ति बेटाकुं मिले वा ढंगसु. तो ये एक रहस्य हे वाको.

सांख्य क्या करे हे के अहंके मोहके कारण जो अपनकुं क्रोध आवे हे; देखो क्रोध क्यों आवे? क्योंकि अपन यों मानें हैं के सब चीज जा तरहसु हे वा तरहसु होनी चाहिये. क्योंकि अपनने कोई-कोई दीवादांडीयें सामने रखी होवें हैं. और अपन जा तरहसु चाह रहें हैं वा तरहसु सब चीज नहीं होवें करके अपनकुं क्रोध आवें. अपन एक बखत वा दीवादांडीकुं अपने सामनेसु सरका दे और समझ लें के अपन चाहें ऐसे सब कछु होवेवालो नहीं हे. ये तो स्टीमर चली और दीवादांडी गायब हो जायगी तो अपने आप क्रोध गायब हो गयो. फिर अपनकुं वो अहंको मोह नहीं रह जायगो.

सांख्यको मतलब ये हे के कौनसी चीज तुम्हारे साथ रहवेवाली हे और कौनसी चीज तुमसु छूट जावेवाली हे. अँन्युमोट्ट करके देख लो. जो छूट जावेवाली हे वाको व्यर्थमें अहं पालो मत; जो रहवेवाली होय वाको अहं पालो, वो तो तुम्हारे पार्ट हे. जा चीजकुं तुम निभा नहीं सकते हो वा चीजको अहं पालोगे तो वो अंतमें क्या करेगो? कहीं न कहीं तुम्हारेमें क्रोध पैदा करेगो. जा चीजकुं अपन पाल सकें हैं वाकुं पालेंगे तो क्रोधको कोई सवाल नहीं हे. अपन मनमें ये फांका रखके चलें हैं के जो हम चाह रहें हैं वा ढंगसु सब होनो चाहिये. वा ढंगसु सब होवेवालो नहीं हे क्योंकि दुनियामें अकेले तुम तो हो नहीं. तुम होते अकेले तो जिंदे ही नहीं रहते. दुनियाको स्ट्रक्चर या ढंगको नहीं हे के कोई आदमी अकेलो रेह सके. तो तुम जिंदे कैसे रहते? तुमकुं जिंदो रहनो हे तो कईनुं होनो पड़ेगो. जैसे तुम चाह रहे हो ऐसे सब नहीं होयगो. पर जैसे अँक्सिडेन्टली अहंकार मानें—

“अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्,
विविधाराश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्.

तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः,
पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः.”

(भग.गीता.१८।१४ - १६).

भगवान् केह रहें हैं के वा दुर्मतिकुं दिखलाई नहीं दे क्योंकि कई चीजनुंके मिलवेपे कोई एक क्रियाकी कन्डीशन, कोई एक रिजल्ट पैदा होवे हे. वामेंसु बैठे-बिठाये तुमने अपने आपकुं टचस्टोन् कैसे मान लियो के मैं चाहुं वैसे सब होनो चाहिये. कई चीजें मिलके एक चीज पैदा हो रही हे. अपने आप तो अकेलेसु कोई चीज पैदा नहीं हो रही हे.

एक बात समझो के खाली पिशाब भी करनी होय तो अपनी इच्छासु नहीं कर सकें. वामें भी बहोत सारी तकलीफ हे, कई फँक्टर अपनकुं काममें लाने पड़ेंगे. नींद भी, अपन सोचें के अपन अपनी इच्छासु सो जायें पर नहीं सो सकें. मच्छर काटेगो खटमल काटेगो तो नींद नहीं आयगी. अब तुम रातकुं सोओगे या मच्छरकुं मारते रहोगे? तुम ये सोचके चलोगे के हम सोनो चाह रहें हैं अच्छी बात हे, कौन ना पाइ रह्यो हे. पर सोवेकी क्रिया तुम्हारे हाथमें टोटली नहीं हे. वामें कछु मच्छरको कॉन्ट्रीब्युशन (योगदान) हे कछु खटमलको कॉन्ट्रीब्युशन हे. कोई बाहरके नॉइज़-पॉल्युशनको कॉन्ट्रीब्युशन हे. इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई पंखा चल नहीं रह्यो हे वाको कॉन्ट्रीब्युशन हे. अब लीतरयामेंसु पीतरया निकालते जाओ तो एक सोवेमें कितने सब लोगनुंपे डिपेन्ड होनो पड़े हे. समझो ठंडी नहीं होय और गरमीमें पंखा अचानक चलनो बंद हो गयो तो सो पाओगे? अब तुम केह रहे हो सोनो तो हमारे अधीनकी बात हे, हम चाहें जब सो जायें. अरे! सो ही नहीं सकोगे. सोने जैसी क्रिया अपने हाथमें नहीं हे. पिशाब करने जैसी क्रिया अपने हाथमें नहीं हे. और फिर क्या अपने हाथमें होयगो यहां! जो कछु

होयगो वो सबके जो नेट्रिजल्ट आयगो वासु होयगो. वामें बैठे-बिठाये कोई क्रोध करे तो करतो रहे! हु कैंअर्स फॉर यु. दुनिया कोई तुम्हारे क्रोधसु खतम होवेवाली नहीं हे!

एक बालकने मोकुं कही के “सब बालकें अन्यथा कर रहें हें. आप कहो तो मैं किरीटभाईकुं सर्टिफिकेट दे दूं के वो ब्रह्मसंबंध दे सके”. मैंने कही “देखो एक बात बताउं आपकुं के पुष्टिमार्ग अपने पुरुषार्थसु चल नहीं रह्यो हे और अपनी बेवकूफीसु खतम नहीं हो जायगो”. उने कही “आपने मेरे बारेमें क्या कही?” मैंने कही “आपके बारेमें नहीं केह रह्यो हूं. पुष्टिमार्गके बारेमें केह रह्यो हूं. पुष्टिमार्ग अपने पुरुषार्थसु चल नहीं रह्यो हे और अपनी बेवकूफीसु खतम नहीं होयगो.” बोले “नहीं आप मेरे बारेमें बताओ.” मैंने कही “मैं पुष्टिमार्गके बारेमें बता रह्यो हूं. आप पुष्टिमार्गीय हो के नहीं? पुष्टिमार्ग आजकी तारीखमें अपने पुरुषार्थसु चल नहीं रह्यो हे और अपनी बेवकूफीसु खतम नहीं होयगो. बस इतनीसी बात मैं केह रह्यो हूं. अब आपके बारेमें मैं बतावेवालो कौन!” वो पिन्पोइन्ट करके पूछनो चाह रहे हते “नहीं! आपकुं मेरे बारेमें क्या कहनो हे?” “मैं आपकुं कुछ केहनो ही नहीं चाहूं. पुष्टिमार्गके बारेमें मैं केह रह्यो हूं. आप पुष्टिमार्गमें हो तो आपपे सच्ची. नहीं हो तो झूठी.” अब क्या केह सकें अपन! तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिच्युएशन हे के अपनकुं क्रोध आवे हे. क्यों क्रोध आवे हे? क्योंकि अपन यों मानके चलें हें के सब कुछ अपनी इच्छाके अनुसार होनो चाहिये.

वाको अँन्टीडोज् सांख्य हे. सांख्य आपकुं वो अँनेलाइज् करके बता दे के आपके क्रोधकुं आप निभा सको ऐसे फँक्टर आपके साथ परमनेन्ट कितने हे और इम्परमनेन्ट कितने हे? जो फँक्टर खुद इम्परमनेन्ट हे दीवादांडीकी तरह, उनके आधारपे यदि आप क्रोध

करवे जाओगे तो यार माल चलेगो कितने दिन! वाके लिये सांख्य अँन्टीडोज् करे हे.

और जो वैराग्य हे वो कामको अँन्टीडोज् हे क्योंकि विषयरामके कारण काम पैदा होवे हे. ‘विषयराम’को मतलब समझो. विषयराम और काम एक चीज नहीं हे. ‘रंजयति इति राग’ : जो चीज अपनकुं खुश करें वाकुं ‘राग’ कह्यो जाय. रागकी जो नोट्स हें वो अपनकुं खुश करें हें करके वो राग हे और जो खुश नहीं कर सकते होंय वो राग नहीं हे. जहां राग नहीं हे वहां विराग आवे हे. विषय जा बखत अपनकुं रंजित करवे लग जाय वा बखत अपनकुं काम पैदा हो जाय. और वा कामकुं अँन्टीडोज् वैराग्य हे. या तरहसु महाप्रभुजीकी पंचपर्वविद्याको यामें समावेश हे.

वाके बाद पुष्टि आ रही हे. गुण क्रिया दोष विद्या और पुष्टि. (चार्टके संदर्भ) पुष्टिमें शरणागति तो अँज् इट् इज् कायम रहेगी क्योंकि शरण तो पहली बात हे. पर योगके ठिकाने अपने यहां निरोध आवे हे. अँजेक्ट जो योगको विद्यामें रोल् हे वो अपनी पुष्टिमार्गीय साधनाप्रणालीमें निरोधको रोल् हे जो निरोधलक्षणमें महाप्रभुजीने बतायो हे के “दर्शनं स्पर्शनं स्पष्टं तथा कृतिगती सदा, श्रवणं कीर्तनं स्पष्टं पुत्रे कृष्णप्रिये रतिः.” (नि.ल.१७-१८) अपनो निरोध हे, वो अपने यहां योगके पेरैलल् आती भयी बात हे साधनाप्रणालीमें.

वाके बाद तप हे. तपके पेरैलल् अपनी पुष्टिमार्गीय साधनाप्रणालीमें सेवा आवे हे. “सेवा धर्मो परमगहन योगीनाम् अपि अगम्य” ( ) १२० वचनामृतकारके वार्तामें आवे हे के एक संन्यासी हते. वो एक बखत महाराजके साथ रहवे आये. और ठंडीके दिन हते, श्रीनाथजीमें चार बजे मंगला होती हती. महाराज पलंगपे रजाई ओढ़के सोये

भये हतें और खबर आयी के ठाकुरजीके शंखनादको समय भयो हे. तो रजाईमेंसु तुरंत निकलके स्नान करके ठाकुरजीकुं जगावे पधारे. वो संन्यासीने कही के “मैं तो रजाईपे और गादीपे नहीं सो रह्यो हतो गुदड़ीपे सो रह्यो हतो पर या बखत ठंडीमें उठनो मेरे लिये थोड़ी डिफिकल्ट् बात हती और आप रजाईमेंसु निकलके नहावे कैसे चले गये?” तो जब भी अपन् कोईकी सेवा करें हें तो कछु न कछु काउन्टरपार्टमें तप-तपस्विता अपनेमें होय तो ही अपन् सेवा कर सकें. जो तपस्विताकी आपकी वृत्ति नहीं हे और मोंजावतारकी वृत्ति हे तो हर वक्त...“जागवेकी खबर हे अन्नदाताजी!” उनमें कही “पोंहचो”. “मंगलाआरतीकी खबर हे अन्नदाता!”, उनमें कही “पोंहचो”. “ठाकुरजीकी शृंगारकी खबर हे अन्नदाताजी!” वो कहें के “पोंहचो”. तो पोंहचते ही रहो फिर. वामें जो चीज खतम हो जाय हे वो हे अपनो पुष्टिमार्गीय तप. जब आप ‘पोंहचो पोंहचो’ कर रहे हो तो फिर वो पोंहचते पोंहचते एक दिन ऐसो पोंहच जाय के अपने ठाकुरजी अपने बजाय मुखिया भीतरिया और ट्रस्टीन् के माथे पोंहच जायें क्योके आप ‘पोंहचो पोंहचो’ कहते रहे और ठाकुरजीकी ही कथा नहीं हे बहुजीकी भी ऐसी कथा होवे हों! अपन् पोंहचो पोंहचो करते तो बहुजी भी कौनके साथ भग जायगी. अब पोंहचो मत कहो खुद पोंहचो. अपन् हर बखत कहते रहें ‘पोंहचो पोंहचो’ तो कोई पोंहच जाय वहां तक हमकुं क्या पता ?

ये रहस्य समझनो चाहिये के पुष्टिमार्गमें अपनी सेवा बड़ो मीठो तप हे. अंज्जेक्ट् वा तरीकेको तप हे के जा तरीकेको तप एक माता अपने बच्चाको सेवन् करवेके लिये करे हे. रातकुं दस बार जगे हे, दसबार सोवे. वाकुं सारी बातनुपे कंट्रोल् लानो पड़े. वामें ठंडी और गरमी को भेद नहीं चल सके. जैसे मां अपने बच्चाको लालन-पालन करे वामें जितनो तप इन्वोल्व् होवे हे वो एक मीठो तप हे. वो आत्मक्लेशको तप नहीं हे पर परसुख दानको तप हे.

मानें जाकुं अपने यहां कह्यो जाय के स्वसुखको नहीं पर भगवत्सुखके विचारसु सेवा होवे हे. तो भगवत्सुखके विचारसु अपनेमें तप आवेगो. अपने तपकी एक खासियत हे के अपना आत्मक्लेशको तप नहीं हे पर भगवत्सुखको क्लेश हे, तप हे. भगवत्सुख कैसे अपन विचारों वाको अपने यहां 'तप' हे. अपने यहां सेवा हे वो तपको स्वरूप डँवलपू करे हे.

और वाके बाद आवे हे भक्ति. वो जो गामकी भक्ति हे वो पुष्टिमार्गमें भक्ति नहीं हे माइन्ड इट्. पुष्टिमार्गमें वो समर्पण बन जाय हे. मैं यामें एक ही बात केह सकूं हूं के जैसे विवेकानंद कहे हे के जहां वेस्टर्न फिलॉसॉफीको अँन्ड होवे हे वहांसु इन्डीयन् फिलॉसॉफी स्टार्ट होवे हे. ऐसे जहां गामकी भक्ति खतम होवे हे वहांसु अपना समर्पण स्टार्ट होवे हे. और ये बात कैसे हे: “श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम्” (भाग.पुरा.७।५।२३) आत्मनिवेदन लास्टस्टेज हे भक्तिकी वहांसु अपनी भक्ति स्टार्ट होवे हे के समर्पणपूर्विका भक्तिके अपन अधिकारी होवें हैं.

जो गामकी भक्ति हे वो अपने यहां समर्पणके रूपमें खिलके आवे हे. या बातकुं मत भूलियो कभी, नहीं तो आपकुं लगेगो भक्ति आ गई फिर समर्पणकी क्या जरूरत हे? पर वो भक्ति पंचपर्वविद्यावाली भक्ति हे. और वो पंचपर्वविद्यावाली भक्ति अपने यहां समर्पण बनके आवे हे. सब कुछ प्रभुकुं समर्पित अपन कर रहें हैं वो अपने भक्तिभावको समर्पण हे. वो पराजयको समर्पण नहीं हे. वो प्रभुसु कुछ काम निकालवेको समर्पण नहीं हे. पर प्रभुकुं देवेको समर्पण हे. ये एक अपना प्रोग्राम हे अहंक्रियाके विसा-विस.

समर्पणके बाद आ रह्यो हे सांख्य. वो पुष्टिमें सर्वात्मभाव

सांख्यके स्थानपे आवे हे. सांख्यस्थानी हे वाको कारण समझो. सांख्य क्या करे के हर चीजकुं अँनेलिसिस करके अपनकुं बतावे के ये रिटेन् करो और ये रिटेन् मत करो. अपने पुष्टिभक्तिमार्गमें जो साधना हे वामें अपनी एनेलिसिसको स्वरूप क्या हे? जो भी कुछ नाम-रूप-कर्ममें अब्राह्मिकता दिखलाई दे रही हे वाकुं रिटेन् मत करो. सर्वमें ब्रह्मात्मभाव पैदा करो, ये अपना सांख्य हे. अँन्युमेशन् हे. नाम-रूपकुं अपन अँन्युमेट् नहीं करें ऐसी बात नहीं, अँन्युमेट् करें हैं पर अँन्युमेट् करके वाके (सांख्यके) ब्रह्म नहीं होवेको जो पहलु हे वाकुं ड्रॉप करके वामें ब्रह्म होवेको पहलु देखें हैं. अपने यहां सांख्यके विसा-विस सर्वात्मभाव आ रह्यो हे. वाके बाद लास्टमें देखो (चार्टके संन्दर्भमें) वैराग्य. विषयरागके बाद काम (अविद्या) और त्याग (विद्या) हे. “तिया गयी सब संपत्ति नासी मूँड मुँड़ाये भये संन्यासी” वालो वैराग्य नहीं. पर कौनसो वैराग्य अपना? जाकुं महाप्रभुजी आज्ञा करें हैं. “उत्कर्षश्च अपि वैराग्ये हरेरपि हरिर् यदि”. (“हरेः सर्वदुःखहर्तुर् अपि यदि हरिः सर्वदुःखहर्ता स्यात् तदा तस्मिन् पुरुषे वैराग्योत्कर्षो ज्ञेयो.) (सुबो.कारि.१०।१८।११।२६) हरिके तुम हरि बन रहे हो! तो वैराग्यको तुम्हारे उत्कर्ष हे. “उत्कर्षश्चापि वैराग्ये हरेरपि हरिर् यदि.” वो अपनी भक्तिको स्वरूप हे. ये अपनी पुष्टिभक्तिसाधनाको प्रोग्राम हे अहंकारके विसा-विस.

या तरहसु मैंने कल आपकुं बतायो के ब्रह्म परमात्मा भगवान् कृष्ण और अपने ठाकुरजी की क्रिया. उनमें या तरहसु अपना अहंकार प्रकट होनो चाहिये. अपने ठाकुरजीके विसा-विस ये अहंकार अपनकुं होनो चाहिये के मैं शरणागत हूं. मेरो सब कुछ प्रभुमें निरुद्ध होनो चाहिये. मोकुं प्रभुकी सेवा करनी हे. मोकुं समर्पण करनो हे. मोकुं सर्वात्मभाव हे. मोकुं भक्ति हे. ये अपने घरके ठाकुरजीके विसा-विस अपने अहंकारको ये स्वरूप होय तो अपना स्वरूप वाकुं अनुस्पंदित कर रह्यो हे. जो अपने ठाकुरजीको अहं हे के “मैं तेरी सत्ताको

अरोगवे तेरे घर पधार्यो हूं. तेने गामसु लेके मोकुं क्यों धर्यो, आज तेरी सत्ताको भोग नहीं धर्यो तो मैं भूखो रह्यो”. ये जो ठाकुरजीको स्पंदन हे के सारो राजभोग अरोग रहे हते पर उनने (गिरिधरजीने) कही के मुखारविंदपे ऐसी उदासी क्यों झलक रही हे? मथुराधीशजीने कही के छोलाकी याद आ रही हे. कितनो सीमित/मिनिमाइज् अहं हे! सारे भोग अरोगवेवालेकुं छोलाकी याद क्यों आ रही हे? क्योंके प्रभुको अहं पद्मनाभदासजीके अहंसु ट्युन्-अप् होवेकुं मिनिमाइज् हो गयो हे. कितने एकस्टेन्ड तक मिनिमाइज् भयो के खुद महाप्रभुजीके बहुजीने सारो सीधा (रसोईकी कच्ची सामग्री) भिजवायो और पद्मनाभदासजीकुं लग्यो के कहीं मथुराधीशजीको अहं तो गड़बड़ा नहीं गयो? आपकुं अरोगनो होय तो बिराजो महाराज! सब सामग्री तैयार हे. मथुराधीशजीने कही “नहीं नहीं अरोगवे तैयार नहीं, चलो”. सीधा महाप्रभुजीकुं भीजवाके पाछे मथुराधीशजीकुं छोलाके //(पुष्टिभक्तिसाधनाके) प्रोग्राममें (पधारो.) इतनो मिनिमाइज् अहं हे अपने ठाकुरको. अपने ठाकुरको इतनो मिनिमाइज् अहं हे के बहोत बड़े ताड़ जैसे मथुराधीश प्रगटे तब महाप्रभुजीने कही “महाराज! कौन करेगो सेवा? होओ छोटे.” और छोटे कर दिये. गोदमें बिराजे तो मेरो ठाकुर कहावे. गाममें बिराजे गोमटेश्वरकी तरह तो वो मथुराधीश थोड़े कहलायेंगे? अपने ठाकुरको वो मिनिमाइज् अहंकार अपनेमें पुष्टिसाधनाको कॉरस्पेन्डन्स् पैदा करेगो. ये सारी बात भागवती अहंक्रियाके तहेत बतायी हे.

(काष्णी अहंक्रियाको स्वरूप)

याके बाद काष्णी अहंक्रिया बहोत मीठी महाप्रभुजीने समझायी हे. “उनकी मरजी न हो तो क्या दे तूल दास्ता खत्म एक आहमें हे.” ऐसे एक आहमें महाप्रभुजी समझा रहें हैं. “यदा कृष्णः रोचते तदैव विषयाः न रोचन्ते”. (सुबो.१।६।२७) अपनो अहं अपनकुं ये कहेगो के यदि “यदा कृष्णः रोचते तदैव विषयाः न रोचन्ते यदा

विषयाः रोचन्ते तदा कृष्णः न रोचते.” बस “उनकी मरजी न हो तो क्या दे तूल दास्ता खत्म एक आहमें हे” वो काष्णी अहंता हे. क्यों काष्णी अहंता हे? वाको कारण समझो. भगवान् खुद वहां कबूल कर रहें हैं “तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहम्, गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः.” (भाग.पुरा.१०।२५।१८) ये गोकुल तो मेरो हे. गामकुं छोड़के वो तुम्हारे घरमें आके बिराज्यो, तुम्हारे गोकुलमें बिराज्यो और तुम वाकुं छोड़के ‘विषया रोचन्ते’ करोगे तो वाकी हालत क्या होयगी ये तो देखो! “कभी तो सोच कि वो शख्स किस कदर था बुलंद जो झुक गया तेरे कदमोंपे आसमांकी तरह”. कभी तो सोच के कोटिब्रह्मांडको नायक होवेके बावजूद तुम्हारे घरमें आके बिराज्यो वा ठाकुरकुं तुम पूरे वॉल्टेजको नहीं मानो. हवेलीमें बिराजते ठाकुरकुं तुम पूरे वॉल्टेजके मानो. तो ये तो सोचो के वाको अहं कितनो हर्ट हो रह्यो हे तुम्हारे यहां बिराजवेमें! यदि तुम्हारो पति ऐसे करे, यदि तुम्हारी पत्नी ऐसे करे तो तुम्हारो ईगो कितनो हर्ट होयगो? एजेक्टली तुम्हारे घरके ठाकुरको उतनो ईगो हर्ट हो रह्यो हे के तु मोकुं छोड़के कहां जा रह्यो हे! मैं तेरे घरमें तेरे भरोसे आके बैठयो और तु मेरो दर्शन नहीं करके गामके दर्शन करवे जा रह्यो हे! क्या भयो वा ईगोको?

अकबर इलाहाबादीने बहोत अच्छी कही के “बे परदा नजर आयी जो कल चंद बीबीयां अकबर जमीनमें गेरतसे गढ़ गया. मैंने जो पूछा आपका परदा वो क्या हुआ? तो बोलीकी अक्लपे मर्दोंके पड़ गया” (पुरुषोत्तमनूके) क्या हालत हे? अपन बेपरदा हो गये हैं. नंगे अहंकारी हो गये हैं. अपन अपने ठाकुरजीके ईगोको ख्याल नहीं रखें हैं. कौनसे ईगोसु ठाकुर अपने घरमें बिराज रह्यो हे! आज पुष्टिमागमें वा ईगोकुं अपन रिस्पेक्ट नहीं करनो चाह रहें हैं और फिर अपन कह रहें हैं के अपन पुष्टिमागीय हैं. काय बातके पुष्टिमागीय हैं? कुष्टिमागीय हैं अपन सब. पुष्टिमागीय नहीं हैं. कोई

तरहकी कोढ़ हे जो अपनकुं या तरहसु पराधीन कर रही हैं. अपने घरमें बिराजते ठाकुरको अहं सोचो. और यदि तुम्हारेमें वाके अहंके कॉरसपोन्डिन्ग् अहं हे तो अपने घरके ठाकुरमें सारी वृत्तिएं होनी चाहिये. तब तो तुम पुष्टिमार्गीय हो. नहीं तो कुष्ठिमार्गीय. ये एक रहस्य हे. तो काष्णीको जो महाप्रभुजीने खुलासा दियो वो बहोत छोटी खुलासा दियो. 'यदा कृष्णः रोचते तदैव विषयाः न रोचन्ते' (वही)

(गृहठाकुरकी अहंक्रियाको स्वरूप)

और फिर जो गृहको ठाकुर हैं ये तो अपनी थियरीकी बात भयी. घरके ठाकुरमें या थियरीकुं अपन प्रॅक्टिसमें इम्प्लिमेंट कैसे करेंगे? वो तो घरके ठाकुरको ईगो अपनकुं बतायगो. तो वाकुं ध्यानसु समझो के शरणागति=स्वगृह हे. कौनसी जगह तुम शरण होओगे? "शरणं गृहरक्षित्रोः".(अम.को.३।५।२४-४०) 'शरण'को मतलब हे घर. कौनसु शरण लेनो चाह रहे हो? कौनसो रक्षक तुम खोज रहे हो? तुम्हारे यहां जो रक्षक बैठयो भयो हे वाकुं तुम खोज नहीं रहे हो और तुम दूसरी एजेन्सीकुं बुला रहे हो. "दुविधामें दोनों गये माया मिली न राम".

स्वगृहके बाद जो अपनो निरोध हे वाके कॉरसपोन्डिन्ग् हे "यथालब्धोपचार." ठाकुरजीकुं न ज्यादाकी जरूरत हे न कमकी जरूरत हे. तुम्हारे घरमें क्या एवेलेबल हे, बस उतनो ठाकुरजीकुं तुम करो. ठाकुरजी उतनेमें संतुष्ट हैं वो तुम्हारे सच्चो निरोध हे. "सेवनं स्वयोग्यानुसारेण, न त्वल्पं बहु वा प्रयोजकम्" (त.दी.नि.का.प्र.२।३।१६) अपन यों नहीं कहें हैं के हमकुं सेवा करनी हे तो हम एक ताजमहल लायें. ताजमहल लावेकी क्या जरूरत हे? तेरे घरमें तो एक तांतीके व्याजपे पालनो चाह रह्यो हे के सेवा करनी चाह रह्यो हे? ये अपने निरोधको स्वरूप हे.

और अपनो सेवाको स्वरूप तनुवित्तजा हे. क्यों तनुवित्तजा हे? क्योंके सेवाकी परिभाषामें महाप्रभुजीने स्पष्ट या बातको खुलासा कियो हे. "तत्सिद्धयै तनुवित्तजा". खूबसूरती देखो अपने समर्पणकी के अपन सिर्फ आत्माको समर्पण नहीं करें हैं पर दारा आगार पुत्र आप्त वित्त आत्मा और मेरो जो आत्मीय हे वा सबको समर्पण कर रह्यो हूं. आत्मसमर्पण अपने यहां आत्मीयसमर्पण तक एक्स्टेन्ड हो रह्यो हे. अपने घरके ठाकुरके लिये सर्वस्वसमर्पणको जो सिद्धान्त हे ये बात सिद्धान्तमुक्तावलीकी विवृत्तिमें श्रीगुंसाईजीने आज्ञा करी हैं के "एतेन भगवदर्थं निरूपधिस्वसर्वस्वनिवेदनपूर्वकं तत्रैव स्वदेहविनियोगे प्रेषि जाते सा भवति." (सि.मु.विवृति-२) सर्वस्वसमर्पणको सिद्धान्त वहां श्रीगुंसाईजीने समझायो हैं.

याके बाद आ रह्यो हे सर्वात्मभाव. पुष्टिके तेहत जो सर्वात्मभाव हे वो अपने घरमें सेवाके प्रोग्राममें कैसो हे? अपने ठाकुरमें अपनकुं सर्वात्मभाव होनो चाहिये. "सर्वोऽपि आत्मनो भावः"(सुबो.१०।४।२७) = 'सर्वात्मभाव'. जाको वर्णन महाप्रभुजीने वेणुगीतकी सुबोधिनीमें कियो हे के "अक्षण्वतां फलं इदं न परं विद्वामः" मानें "इदम् एव इन्द्रियवतां फलं मोक्षोऽपि नान्यथा यथा अंधकारे नियता स्थितिर्नाहणोः फलं भवेत्." (सुबो.१०।१।८।७) ये सर्वात्मभाव होय तो प्रभु अपने हृदयमें बिराजें. ये सर्वात्मभाव नहीं होय तो प्रभु अपने हृदयमें बिराजें ही नहीं. ये जो सर्वात्मभाव हे के अपने भजनीयकुं अपनो सर्वस्व माननो. वाकुं इन्वोक् (जगाने) करवेके लिये इन्वेरियेबली महाप्रभुजी जा बखत ठाकुरजी पधराते तो ये केहके पधरातें के "मैं तोकों अपनो सर्वस्व पधराय रह्यो हूं. इनकों तु अपनो सर्वस्व करी जानियो". या तरीकेको एक मंत्र हतो महाप्रभुजीको. जाको अर्थ हतो के अपने ठाकुरमें अपनकुं सर्वात्मभाव होनो चाहिये और वो जब हो जाय तब अपनी भक्ति कृष्णसेवाके रूपमें प्रकट हो गई और अपनो ये अहंकार अपने मनमेंसु कभी न जाय के "मैं तेरो सेवक हूं और

तू मेरो स्वामी हे.” वा तरीकेको अहंकारके स्वस्थ रखवेको पुष्टिमार्गीय एंगलसु प्रोग्राम हे जो ब्राह्मिक अहंक्रिया पारमात्मिक अहंक्रिया भागवती अहंक्रिया कार्णा अहंक्रिया और अपने घरके ठाकुरकी अहंक्रिया के कॉरस्पॉन्डिंग् अपनेमें महाप्रभुजी जगानो चाह र्हें हैं. वो स्टेजवाइज् या तरहसु जगे हे.

(तिरोभावकी प्रक्रिया)

कल अपन् शुद्ध अहंक्रिया कैसे होवे वा बातकुं देख रहे हते और जैसे के आप जानो हो के कोई भी क्रिया जब उत्पन्न होवे वो एकरूपमें समाप्त हो जाय तो दूसरे रूपमें कोई दूसरी क्रियाकुं उत्पन्न करती होवे हे. कोई भी क्रिया ऐसी नहीं हो सके के क्रिया होवे और वासु कछु उत्पन्न नहीं होतो होय. दूसरी क्रिया तो उत्पन्न होवे ही हे. ये अलग बात हे के अपनकुं जो रिजल्ट् चाहिये वो आवे के न आवे. जैसे पंखा चले तो अपनो कपड़ा हिले. पंखाकी क्रिया अपने पास आके खतम हो जावे हे पर कपड़ा हिलवेकी क्रिया उत्पन्न होवे हे. ये क्रियासु क्रिया जनरेट् होवे. वा लिये मैने कल पूरी लिस्ट् दे दी.

यामें ध्यानसु समझवेकी बात ये हे के शुद्ध और मिश्रित को क्लासिफिकेशन देख रहे हते. शुद्ध उपादानकी क्रियाएं कोई न कोई चीजकुं कम्पाउन्ड् करके और पैदा होवें हें, तभी वो शुद्ध होवें हें. (चार्टके सन्दर्भमें) यामें समझवेकी बात ये हे के ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य याके तिरोभावकी क्रिया शुद्धक्रिया हे. क्योंकि महाप्रभुजी पंचरात्रके आधारपे ये बात खुलासा करें हें “आविर्भावतिरोभावी शक्ति वै मुरवैरिणः” (त.दी.नि. २।१४०) वो भगवान्की शक्ति हे. कैसी शक्ति ? कोई न कोई क्रियाजनिका शक्ति हे. शक्ति = शक्यते. किं शक्यते ? जैसे अंग्रेजी ग्रामरमें ‘कॅन्’ (can) या ‘मे’ (may) नाउनुकुं नहीं लगके वर्बकुं लगे हे. ‘आइ कॅन् डु’ मतलब करवेकुं शक्तिमान् हूं. आइ कॅन् गो. ‘कॅन्’को मतलब शक्ति. शक्ति कोई न कोई क्रियाकी होवे हे. ऐसे आविर्भाव एक शक्ति हे परन्तु कोई न कोई क्रियाकी शक्ति हे.

ऐसे ही तिरोभाव भी एक शक्ति हे और वो भी कोई न

कोई क्रियाकी शक्ति हे. आविर्भाव तिरोभाव की सिम्पल परिभाषा अपनकुं करनी होय तो 'भगवान् कॅन् डु इट्' और 'भगवान् कॅन् अनडु इट्'. जाकुं अपन् 'कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथाकर्तुं समर्थ' कहें हैं. वो भी मैने अरविंदोके उदाहरणसु आपकुं बतायो के यदि प्रभु सर्वसमर्थ हैं तो वामें असमर्थ होवेको सामर्थ्य भी अपनकुं स्वीकारनो पड़ेगो, नहीं तो वाके सामर्थ्यमें कोई जातकी कमी हो जायगी.

ये तिरोभावके एँरो हैं. (चाटके सन्दर्भमें) वहां तक तो वो शुद्ध अहंक्रियाको स्वरूप हे. वाके बाद जो दैन्य दुःख हीनता विषयराग वगैरे हे वो शुद्धको नहीं पर मिश्र एरियाकी बात हे. पर वो वासु(शुद्धसु) जन्य हे. वो कन्टिन्युटीमें मैने बता दी. यहां तक शुद्ध उपादान और औपादानिक क्रिया की वर्तुलमें बात कही हे.

वाके बाद ये (दैन्य दुःख आदि) ब्रह्मधर्म नहीं हैं क्योंकि ब्रह्मने अपने गुणधर्मनको तिरोभाव कियो वासु पैदा भये कुछ गुणधर्म हैं, जो उपादेयमें हो रहे हे ये सारे गुणधर्म उपादेयात्मक अहंकर्ता या उपादेयात्मक अहंक्रिया में पैदा हो रहें हैं. ये षट्गुण ही या चाटमें उपादानकी अहंक्रियाके अन्तर्गत आती कथा हे और दैन्य दुःख आदि जो क्रियाएं हैं वे औपादानिक क्रियाके अन्तर्गत आती कथा नहीं होके उपादानमेंसु उपादेयमें याकुं एक्सपोर्ट् करना हे.

ये मिश्रित कैसे भयी वाके पहले कुछ खुलासाके रूपमें बतानो चाहूंगो. दैन्यसु मद, दुःखसु मात्सर्य, हीनतासु लोभ, जन्मादि विपदसु मोह, मोहसु क्रोध और विषयरागसु काम पैदा होवें हैं. अब अपन् समझ गयें हैं के ये कम्पाउन्ड नहीं हे कॉम्प्लेक्स उपादेय हे. ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या हे? तो देखो ये बहोत सिग्निफिकन्ट हे के ज्ञान वैराग्य को जो तिरोभाव भयो जाके लिये महाप्रभुजी आज्ञा करें हैं के "आनन्दांशस्तु पूर्वमेव तिरोहितः येन जीवभावः". (ब्र.सू.भा.३।२।५)

आनन्दांश पहले तिरोहित हो जाय हे करके आनंदके जो फंक्शन हैं, ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य वे अपने आप तिरोहित हो जायें वाके प्रेशरके (प्रभाव) तहत. पर ब्राह्मिक अहं तिरोहित नहीं भयो हे. ब्रह्मको प्रकृतिरूप अहं कैसे हे के—

भूमिः आपो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च।

'अहंकार'इति इयं मे भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा॥

(भग.गीता.७।४)

जो ब्राह्मिक अहं हे वो तिरोहित नहीं हो रह्यो हे पर ज्ञानादि तिरोहित हो रहें हैं.

वा तिरोभावकी प्रक्रियाको समझवेको प्रयास करें के जैसे अपने ह्युमन् ब्रेनमें (मानव बुद्धि) सारी फॅकल्टी अनुभवकी इन्टेक्ट (अखंड) रहे और सडनली मॅमोरी लॉस (अकस्मात् यादशक्ति खो जाए) हो जाय तो वाको परिणाम क्या होवे? कोई भी चीजकुं प्रॉपरली रॅकग्नाइज (पहचान) करवेको अपना पावर (शक्ति) खतम हो जाय. ऑल्मोस्ट वा तरहसु कोर्स स्टार्ट होवे के जैसे बच्चा गर्भमेंसु निकल्यो और फ्रॅशनर् होवे के हर चीजकुं वो एकदम विस्मित होके देखे के ये क्या! ये क्या! ये क्या! और सारे नये इन्पुटके कार्यक्रममें फिरसु वाकुं जाननो पड़े क्योंकि मॅमरी लॉस हो गयो.

(चेतनाको प्रथम आयाम अहंता-ममता और अहंताको रोल)

बहोत सारे दार्शनिक लोग हो-हल्ला मचा रहें हैं के अनुभव वर्तमानकालको विषय हे. मैने भी आपकुं बतायी हती के स्मृति भूतकालको विषय हे और इच्छा आशा ये सब भविष्यकालके विषय हे. सो अपनी चेतना या तरहसु श्री डायमैन्शनल् चेतना हे. पर दरअसल एक बात ध्यानसु समझो के कोई स्मृति ऐसी नहीं होयगी के जा स्मृतिमें कोई आशा और कोई अनुभूति छूपी भयी नहीं

होय! और अपनी लाईफ़में कोई आशा ऐसी नहीं हो सके हे के जा आशा या आकांक्षा में स्मृति और अनुभव छुपे भये नहीं होंय, नॉट पॉसिबल, सिम्प्ली नॉट पॉसिबल.

जैसे एक छोटीसी बात आपको बताउं के ये नेपकिन् हे, ये आपको अनुभूति हो रही हे. आप समझ रहे हो के हमकुं अनुभूति हो रही हे. पर अनुभूति हो रही हे वो कितनी? याको सफेद रंग याको चौरस आकार. पर सचमुचमें वो भी अनुभूति शुद्ध नहीं हे क्योंकि सफेद रंग हे ये पाछो आपने पहले अनुभव कर रख्यो होय पहले के सफेद ऐसो होय तो आपको ये सफेद रंग समझमें आयेगो. नहीं तो बच्चाकी तरह याकुं देखोगे के ये क्या हे? और चौरसको कन्सेप्ट आपके माइन्डमें होय तो आपको चौरस समझमें आयगो. 'नेपकिन्' नाम भी जाकुं अंग्रेजी नहीं आती होय वाकुं समझमें नहीं आयगो. वाकुं रुमाल समझमें आयगो. अपने यहां कोई शब्द नहीं हे नेपकिन्के लिये पर 'हस्तमुखप्रक्षालनवस्त्रखंड' कहे तो केह सकें. पर वो नेपकिन् शब्दसु बहोत बड़ो हो गयो के जाकुं समझवेमें फिर पाछी न जाने कितनी स्मृतिन्में गोता लगानो पड़ेगो के हस्त-मुख-प्रक्षालन-वस्त्र-खंड बहोत गंभीर घटना हो जायगी! तो या तरहसु अपन् जाकुं अनुभूति समझ रहें हैं वा अनुभूतिमें भी देखो के स्मृतिको कितनो रोल हे!

जब भी इन्फॉर्मेशन आपने रिटेन् करी तब रिटेन् करवेमें कोई न कोई आपको उपादेयता लगी होयगी. अपने ब्रेइन्की या बुद्धिकी इतनी गजबकी व्यवस्था हे. न जाने कितनी अगणित वस्तु अपन् दिनमें देखें हैं. सब इन्फॉर्मेशन यदि अपन् माइन्डमें रखें तो पागल हो जायेंगे. अपना ब्रेइन् या बातकुं बराबर सॉर्टआउट करतो रहे के कौनसी अनुभूति भयी वाकुं स्टोर करनी हे और कौनसी नहीं करनी हे; कौनसो एसएमएस आयो वाकुं फोल्डरमें डालनो हे और कौनसो

एसएमएस आयो वाकुं डिलीट करनो हे ये अपना मोबाइल बराबर जाने हे. मोबाइलमें तो अपनकुं डिलीट बटन् दबानो पड़ें हैं. या फिर एक सर्टन नम्बरके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट होवे हे. ब्रेइन्में तो चट मंगनी पट ब्याह. वाही बखत डिसाइड हो जाय के वाकुं रखनो हे के हटानो हे. और रखवे और हटावे को मुख्य क्राइटेरिया (मापदण्ड) तुम्हारो इन्ट्रेस्ट हे. तुम्हारो ब्रेइन् वाकुं रिटेन् करे के अच्छा 'रिटेन् इट', माय् फोल्डरमें डालो वाकुं.

और तुम्हारो लॉक ऑफ इन्ट्रेस्ट होय तो रिटेन् नहीं करें. जैसे आज जो लोग जहां-जहांसु आये हो, वहां कितनी शकल तुमने देखीं, अभी मैं पूछ लउं के चलो बताओ? बता पाओगे? क्यों नहीं बता पाओगे? इन्ट्रेस्ट नहीं हे. अनुभूति नहीं भयी यों तो नहीं केह सको. जब तुम ट्रेन्में या बसमें आये तब सबकुं कौन रिटेन् करेगो! क्यों रिटेन् करेगो! पर जहां इन्ट्रेस्ट आयो वहां आते ही वो स्विच् दब जाय हे के स्टोर इट इन् माय् फोल्डर. तो जाकुं अपन् स्मृति केह रहें हैं वामें भी अहंताको रोल हे.

वाके बाद जब अपन् अनुभूतिपे आ रहें हैं तो अपन्ने ऑल्लरेडी देख्यो के वो अहंता स्मृतिके भी पीछे प्रॉक्सी तो दे ही रही हे. जब तुम कोई चीजको अनुभव कर रहे हो, टु दि एक्सप्टेन्ट के रिक्मिशनके लेवल तक तो पाछी अहंता प्रॉक्सी देगी. रिक्मनाइज् क्यों करोगे, क्योंकि तुमने पहले वाकुं जान्यो हे, देख्यो हे. 'कमनाइज्' मानें जाननो. 'रि-कमनाइज्' मानें जाको पहले अनुभव कर्यो होय वाको फिरसु अनुभव करनो. मतलब सीधीसी बात ये आ गई के एक बखत तुमने अनुभव कियो हे और तुम्हारो मन खुद या बातकी गवाही दे रह्यो हे के हम याको फिरसु अनुभव कर रहें हैं. "हां हां देखी भयी चीज हे. हम जानें हैं के ये नेपकिन् हे" दैट मीन्स के तुम्हारो कोई न कोई इन्ट्रेस्ट हे यामें. फिर भविष्यमें कोई

न कोई एक्सप्लेंटेशन या आशा या कामना हे वाके लिये सॉर्टिंग कौन करेगो के भेरे लायक अनुभूति भयी के नहीं? भेरे लायक अनुभूति भयी तो माय फोल्डरमें जायगी, नहीं तो नहीं जायगी. कॉम्प्युटरमें जैसे रिसायकलबिन होवे वैसे रिसायकल डस्टबिनमें चली जायेगी. अभी तो जावे दो कचराकुं, फिर इन्ट्रेस्टकी प्रोसेससु आयेगी तब देखेंगे.

(चेतनाको स्वरूप)

या तरहसु अपनो मेन्टल् कोर्स गवर्न हो रह्यो हे वामें अपनकुं अहंको ज्ञान तिरोहित हो गयो हे. और अपनी जो चेतना हे वो एकदम फ्रेशनरकी तरह अहंकुं खाली एक्स्पिरियन्स (अनुभूति) कर रही हे. वा एक्स्पिरियन्सके साथ जब भी अपन अहंको अनुभव करें हें, तब अहंके विसा-विस् जो नाहं हे जो मोकुं दिखलाई दे रह्यो हे, जो भेरे आसपास हे वाकुं अपन एज् ए विषय देखें हें के ये विषय हे (नाहं). मैं अहं हूं. या ही लिये संस्कृत भाषामें अहंकुं 'विषयी' कह्यो जाय हे. 'विषय' शब्दको संस्कृतमें बहोत अच्छो अर्थ हे. "सिनोति बध्नाति इति षयः" "विशेषेण सिनोति बध्नाति इति विषयः". जो तुम्हारी चेतनाकुं या अवेरनेसकुं कोई तरहसु केंचर करे, बांधके रखे हे, फोर लॉगर् पिरियड या फोर एडहॉक् रीजन्. कौनसी तुम्हारी चेतना? जो 'मैं'कुं प्रकाशित कर रही हे वा चेतनाकुं जो कोई कारणसु बांधके रखे वो बांधके रखेवाली वस्तुकुं अपन 'विषय' कहें हें. अब वो आंखकुं बांधके रखे तो आंखको विषय हे. कानकुं बांधके रखे तो कानको विषय हे. जीभकुं बांधके रखे तो जीभको विषय हे. अक्कलकुं बांधके रखे तो अक्कलको विषय हे. स्मृतिकुं बांधके रखे तो स्मृतिको विषय हे. आकांक्षा या एक्सप्लेंटेशन कुं बांधके रखे तो वाको विषय हे एज् पर केस्.

अब कहां विषय तुमकुं बांधके रखे हे ये जब प्रश्न उठेगो,

क्योंके तुमकुं वैराग्य तो हे नहीं. फ्रेशनर हो तुम! आनंदके तिरोधानसु ज्ञान और वैराग्य गयो. अपनी चेतना एकदम फ्रेश हो गई. कैसी? जैसे अपन या बोर्डकुं डस्टरसु पोंछ दें. अब जो लिखनो होय सो लिखो पाछो. कछु लिख्यो भयो होयगो तो ये बोर्ड रजिस्ट्र करेगो, जो लिखोगे वामें अक्षर आड़े आयेंगे. अभी जैसे मैं कछु या बॉर्डपे लिखुं तो वो अक्षर आड़े आयेंगे, लिख नहीं पाऊंगो. पर पोंछ दियो तो फिर पाछो तैयार हे जो लिखनो होय वो लिखो.

या तरहसु अपनी चेतनामेंसु ज्ञान और वैराग्य पोंछ जावेके कारण अपनी चेतना फ्रेशनर हो जाय. बोल-चालकी भाषामें 'ज्ञान' मतलब कौनमें पैदा भयो ज्ञान और कौनको ज्ञान? या ज्ञानकुं अपन 'अंडरस्टैंडिंग या बोध' कहेंगे. ये सकर्मक होवे हे. पर जो चेतना हे वो कोईको ज्ञान नहीं हे और कोईके बारेमें ज्ञान नहीं हे. 'चेतना'को मतलब हे सिर्फ सॅन्सिटिविटी. सॅन्सिटिविटी और सॅन्सेशन में कितनो फर्क हे?

जैसे एयरपोर्टपे ज्वेलरीकी दुकान होवे. उनमें दरवाजापे सॅन्सर लगे भये होवें के कोई भी आवे तो खुले. कोई भी जावे तो बंद हो जाय. वामें हर वखत सॅन्सेशन नहीं होवे हे, सॅन्सिटिविटी होवे खाली. जैसे ही कोई आवे तब वाकुं सॅन्सेशन होवे. तो वा सॅन्सेशनमें जो इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्र भयी वो पाछी स्टोर होवे अथवा कहीं जाके कोईके मॉनिटरपे प्रकट होवे. या जो भी व्यवस्था होय वहां प्रकट होवे और नहीं तो वो पाछी उड़ जाय. विषय गयो नहीं और पाछी सॅन्सिटिविटी रह जाय, सॅन्सेशन नहीं रह जाय. चेतना बेजिकली ज्ञान नहीं हे पर ज्ञानके लायक एक तरहकी तैयारी हे.

जैसे रेस् होवे तो बच्चाएं सब यों (दौड़की मुद्रामें) खड़े

रहें, सीटी बजते ही दौड़ना शुरू करें। या तरहसु ज्ञानको फंक्शन हे वाकी एक तरहकी एलर्टनेस् हे के कोई भी विषय आयो और सेंसेशनके रूपमें डॅवलप् होयगो। चेतना सेंसेशन (संवेदना/ज्ञान/अनुभव) नहीं हे, सॅन्सिटिविटी (संवेदनशीलता) हे। ये एक थोड़ो सटल् डिफरेन्स् हे। चेतनामें क्योंकि ज्ञान तिरोहित हो गयो करके अपनी जीवचेतना हे वो सॅन्सिटिव् रेह गई हे।

(चेतना अहं विषय को पारस्परिक प्रभाव)

अब वाके सामने सबसे पहलो विषय आवे हे अहं। तो अहं वा चेतनाको पहलो सेंसेशन होवे। अहंके सेंसेशनके भरोसे अब वो चेतना क्या करे के अच्छा ये 'मैं' तो मेरे सराउन्डिंग् क्या? ऐसे जब अपनेसु कॉन्ट्रास्टमें वो विषयको सेंसेशन पैदा करे हे तब जाके अहं अपनी कन्फर्म हो जाय। ये कन्फर्मेशनको रोल बहोत महत्वपूर्ण हे! या बातकुं ध्यानसु समझियो के अपनी अहं अनुकन्फर्मड ही होवे हे, जब तक कोई विषयके साथ एन्काउन्टरमें अपनी चेतना उलझ नहीं रही हे। जैसे ही विषयके साथ अपनी एन्काउन्टर भयो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी अहं कन्फर्म होवे और अहं कन्फर्म होवेके बाद विषयकुं कन्फर्म करे। प्रोसेस् ध्यानसु समझो के चेतना वो सॅन्सिटिविटी, सॅन्सिटिविटीके बाद वाके सामने अहं आयो। वो समझ लो के जवेरीको दरवाजा जामें अहं नामको पर्सन् एन्टर भयो। एन्टर होते ही अपनी चेतना दरवाजाके उपर लगे भये सेंसरकी तरह सबसे पहले अहंकुं रजिस्टर करे के आयो अहं। पर वो आयो भयो अहं कन्फर्म तभी होवे जब विषयको सेंसेशन होवे। तब वो अहं कन्फर्म होवे। अहं मानें 'मैं'। अहंकी खूबसूरती देखो। अहं सॅल्फरिफ्लेक्टिव् होवे हे और जब विषय आवे हे तब अहं कन्फर्म होवे के "अच्छा मोकुं विषय दीख रह्यो हे"। 'सॅन्सिटिविटी' मानें एक तरहकी पोटेन्शियालिटी हे, एकच्युआलिटी नहीं हे।

जैसे छोटे बच्चामें आगे जाके बड़े होवेकी, बुद्धिमान् होवेकी, बिज़नेसमॅन् होवेकी वगैरे कई तरहकी पोटेन्शियालिटी होयेंगी। पर एकच्युअली वो बच्चा वा बखत वो सब (बुद्धिमान् विगैरे) नहीं हे। तो सॅन्सिटिविटी, सेंसेशनकी पोटेन्शियालिटी हे और वो पोटेन्शियालिटी एकच्युअलाइज़ (कार्यान्वित) हो जाय हे जा बखत सेंसेशन होवे हे। पर सेंसेशन अपने आप तो हो नहीं सके। सेंसेशन ऑलवेज़ डिमान्ड् सम् सॅन्सा, सम् ऑब्जेक्ट् (वस्तु/पदार्थ) बिना ऑब्जेक्ट्के तो वो सेंसेशन होयगो नहीं। सॅन्सिटिविटी तो चेतनामें हे, सब्जेक्टिव् (व्यक्तिपरक या आत्मगत) हे; पर सेंसेशनमें तभी डॅवलप् होयगी जब सामने कोई ऑब्जेक्ट आवे। तो वो अपनी सॅन्सिटिविटीके सामने सबसे पहलो ऑब्जेक्ट अहंको प्रोवाइड हो रह्यो हे। जब अहं प्रोवाइड भयो तो सबसे पहलो सेंसेशन चेतनाकुं क्या होवे? 'अहं'। वो शुद्धअहंकर्ताकी बात याद करो। "सो अनुबीक्ष्य न अन्यद् आत्मनः अपश्यत्, सो 'अहम् अस्मि' इति अग्रे व्याहरत्, ततः 'अहं' नाम अभवत्" (बृह.उप.१।४।१) और अहंके सेंसेशनके बाद विषय वाकुं बांधे हे करके वो अहं कन्फर्म होवे हे के यु आर् अहं। तुम अहं हो पर विषय अहं नहीं हे। वो विषयपेसु सॅल्फमें रिफ्लेक्ट होके अहंकुं कन्फर्म करे और तब तुम विषयकुं कन्फर्म करो हो के अच्छा विषय मोकुं दीख रह्यो हे। ये अपने अनुभवकी प्रोसेस् हे क्योंकि जब तक तुमकुं विषय नहीं दिख्यो तब तक अहं तुम्हारो कन्फर्म नहीं होवे हे।

बहोत छोटी बच्चा, जन्यो भयो होवे, वाकुं अहं होवे हे पर कन्फर्म नहीं होवे हे। वो तो निरंतर माँ वाकुं दूध पिवावे, माँ वाकी कॅअर् ले तब अपने अहंसु अलग माँ वाकुं दीखनी शुरु होवे के जब मेरी कोई तकलीफ हे, जो मेरी आकांक्षायें हे, जो मेरी रिक्वायरमेन्ट हे, वो या विषयसु फुलफिल् हो रही हे। तब वाकुं सडन्ली क्लिक (अचानक समझमें आना) होवे हे के जो

मेरी रिक्वायरमेन्ट है, भूखकी या नींद आवेकी या सुसु हो गई तो वाकुं जो त्रास होवे फिजिकली (शारीरिक) उन सब त्रासनमेंसु कम्फर्ट् माँ ही दे रही है. तो माँ एज् ए विषय वा बखत वाकुं सॅन्सेशन होवे है. पर जन्मयो बच्चा माँकुं पहचानतो नहीं होवे, अच्छो खासो टाइम् ले हे माँकुं पहचानवेमें, बाप तो सब बादकी कथा है. उतनो टाइम् लेके और वो अपने अहंकुं जा दिन कन्फर्म कर ले के 'मैं और मेरी माँ', फिर बुद्धिको सारो व्यापार शुरु हो जाय. तब तक व्यापार शुरु नहीं होवे. तो एज् एन् ऑब्जेक्ट् पहले 'माँ' कन्फर्म होयगी वाके विसा-विस् पहले वाकुं अपनो 'अहं' कन्फर्म होवे के मैं कछु हूं और मेरी जो रिक्वायरमेन्ट हे वो मेरेसु फुलफिल् नहीं होके मेरे अलावा कोई और चीजसु फुलफिल् हो रही है. ये निरंतर वाकुं जा बखत अनुभव या सॅन्सेशन होतो रहे फिर धीर-धीर वो अपने 'अहं'कुं कन्फर्म करे के अच्छा 'मैं' माने ये. और कई सारी तकलीफें जो मोकुं होवें टाइम् टु टाइम्, वो मेरेसु दूर नहीं हो रही है पर या विषयसु दूर हो रही है.

सायकॉलॉजीमें यहां तक प्रयोग किये गये हे के जनमते बच्चाकुं डॉल् (गुड़िया) दे दी गई और डॉल् देवेके बाद वाकी जो भी तकलीफें हैं वो दूर करी गई. तो बच्चानकुं डॉल्सु सारी तकलीफें दूर हो रही हैं ऐसो भाव जग्यो. याको रशियन् सायकॉलोजिस्ट् पावलकोको बहोत पॉप्युलर् एक्सपेरिमेन्ट हे के वो जब भी कुत्ताकुं ब्रेड देतो हतो तो घंटी बजाके देतो. कुत्ताकुं ये भाव जग गयो के घंटी बजी माने रोटी आयगी. तो रोटीमें जो लार टपकती वो घंटीके कारण टपकवे लग गई.

वो अहंको सॅन्सेशन हे, वाके कारण विषयको सॅन्सेशन, विषयके कारण अहंको कन्फर्मेशन, अहंके कन्फर्म होवेके बाद विषयको कन्फर्म होनो ये सारी प्रोसेस् हे. विषयको और अहंको ये म्युच्युअल् कन्फर्मेशन

हे. याही लिये संस्कृतमें अहंकुं 'विषयी' कह्यो जाय हे. जैसे "ज्ञानम् अस्य अस्ति इति 'ज्ञानी'". "धनम् अस्य अस्ति इति 'धनी'". "मानम् अस्य अस्ति इति 'मानी'". ऐसे "विषयः अस्या अस्ति इति 'विषयी'". जाकुं विषय होय वाकुं 'विषयी' कह्यो जाय. तो अहं विषयी हे और अहंको सारो विषय जगतमें निरंतर उलझतो और सुलझतो रहे है. अपनो अहं उलझे भी हे क्योंकि "विशेषण सिनोति बध्नाति इति 'विषय'".

बच्चानपे सायकोलॉजिस्टन्ने प्रयोग करके बहोत अच्छे रिजल्ट् वाके दिये हे के बच्चा जनमवेके बाद किन चीजनुकुं विषय तरीके ट्रीट करे हे? तुमने देख्यो होयगो के बच्चाकी घोड़ीपे घुमतो भयो रंगवालो कुछ टीन्-टीन् बजतो खिलौना लगा दे. वो सब क्या हे? ध्यानसु देखो, वो बच्चाके अहंकुं कन्फर्म करे हे. और बच्चा जब वाकुं लपकनो चाहे हे तो बच्चाकुं एक्च्युअली इतनी सॅन्स् (समझ) नहीं होवे हे के वो मेरे हाथमें आयगो. पर कोई भी पलनामें सोतो बच्चा ऐसे ऐसे (बच्चाकी हाथ हिलावेकी मुद्रा दिखाते भयें) हाथ करतो रहेगो. वाकुं पता नहीं होय के ऐसे हाथ करवेसु आयगो. पर धीर-धीर या तरफ वाको हाथ बढ़े और वा तरफ कोई विषयको होनो वाकुं रिलेशन लगे हे के "अच्छा ये मेरे पास नहीं होके मेरो हाथ जहां हे वहां ये विषय हे". और भूले-चूके वो वाके हाथमें आ जाय तो फिर बच्चा निरन्तर वो ट्रायल्-एर्र् मॅथड्सु वाकुं एज् ए विषय ट्रीट करके, बजवेकी चीज होय तो बजातो रहेगो, देखवेकी चीज होयतो देखते रहेगो, घूमती होयगी तो घूमातो रहेगो. या तरहसु वाके अहंकुं कन्फर्म करवेकी प्रोसेस् हे. या ही लिये अक्सर बच्चानकुं नीचे सुवाके और ऊपर पंखा चला दो. फिर बच्चाकुं योगीन्के जैसी देखवेकी एक सिद्धि हो जाय के चल क्यों रह्यो हे? ये क्या बला हे जो चल रही हे?

क्योंके स्थिर वस्तुके बजाय आंखकुं चलती वस्तु ज्यादा कँप्चर करती होवे हे. बच्चाके सामने सब चीज स्थिर रखो तो बच्चाकी आंखकुं अँक्साइटमेन्ट नहीं होयगो क्योंकि वो अँक्सेप्ट कर लेगो के मेरी चेतनामें इतनो बैकग्राउन्ड तो हे ही. पर अचानक हिलती कोई चीज दीखे तो फिर बच्चाकी वापे दृष्टि जावे के लफड़ा क्या हे? कोई सोर्ससु लाइट आवे तो वा तरफ बच्चा देखे. सोये भये बच्चाके सामने दूसरी दिशामें लाइट करो बच्चा तुरत यों करेगो (आंखपें हाथ धरेगो). ये सब क्या चक्कर हे? वो विषय वाके अहंकुं कन्फर्म करवेके लिये या प्रोसेसमें बच्चा उलझतो होवे हे. या प्रोसेसमें वो अपने अहंकुं कन्फर्म करतो चल्तो जाय.

(ममताकी प्रक्रिया और ममताको ब्राह्मिकरूप)

जा दिन वाको अहं परफेक्टली कन्फर्म हो जाय तब फिर वो विषयकुं कन्फर्म करे के मेरे अहंके विसा-विस् ये विषय क्या हे? विषय और अहं दोनों कन्फर्म हो गयें वा कन्फर्मेशनके चक्करमें वो विषय ममता बन जाय. जैसे वा दिन मैने आपकुं कही (ऑफिसरने मोकुं कह्यो) “ये सही नहीं चलेगी.” “क्यों नहीं चलेगी?” “नहीं चलेगी” (हिलाते भये हाथ मेरे साथ आये, पांचसौ रूपयाकी निशानी पांच अंगुली दिखाते पूछ्यो) “क्या बात हे? क्यों नहीं चलेगी?” वाने कही “अच्छा चलेगी, लाव.” तो ऐसे कोई विषय वाकुं इशारा कर दे के क्यों नहीं चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? वो कहे के अच्छा चलेगी. वो विषय ममता बन जाय. कोई विषय वाकुं ललचा दे. क्यों नहीं चलेगी? वो समझे के यार कुछ लफड़ा हे यामें. अपने अहंके विसा-विस् ममताकी तरह वाकुं कन्फर्म करे.

अक्सर देखों, बच्चानुके साथ बहोत तेज लाइट, बहोत लाउड साउन्ड, बहोत कोई सडन् अँक्स्पीरिअन्स, बच्चाकुं घभरा देतो होवे हे. धीमीसी लाइट धीमोसो साउन्ड, ग्रेज्युअल् अँक्स्पीरिअन्स बच्चाकुं

विषय तरीके अँक्सेप्ट करवेमें अनुकूल (सुटेबल) होवे हे. याही लिये एक बात आप देखो. वैसे हेंग ओवर बडेनुं भी रेह जाय और कई बार मोकुं भी होवे हे. पर बच्चानुकी खास ये प्रॉब्लेम् हे. हम तो बालक हें तो स्वाभाविक कथा हे! पर कारमें बैठायो नहीं और बच्चाकुं आनन्द आ जाय. कारण क्या? क्योंकि विषय इतनो फास्ट जावे जितनो फास्ट देखवेके लिये बच्चाकी आंख और दिमाग तैयार नहीं होवे और इतनो फास्ट विषय जाय तो बच्चाको दिमाग पहले थक जाय करके आंखकुं मीच दे. जैसे प्रवचनमें आप लोगनुकी आंख मीच जाय विषय फास्ट होवे पे.

ये वाको मूल रहस्य हे के विषयकुं उतनो फास्ट रिस्वी करवेके लिये अपनी तैयारी नहीं होवे. अपनी अंडरस्टेन्डिंगकी प्रणाली हे वा प्रणालीके तहेत अपनेकुं विषयमें ममता जगे. वो विषयकी ममता अपने अहंकुं और कन्सोलिडेट (घनीभाव) करे. ये कन्सोलिडेशनमें विषयकी ममताके बजाय विषयकाम पैदा हो जाय. क्योंकि वो कन्सोलिडेशन भयो हे वा बखत अपनी अहंता अपनेकुं क्लियरकट ये मैसेज देनो शुरु करे के ये विषय जो मेरे इर्द-गिर्द हे वामें ये मोकुं चाहिये हे क्योंकि ये मोकुं कम्फर्ट प्रोवाइड करे हे. ये मोकुं डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करे हे वो मोकुं नहीं चाहिये हे. जो विषय नहीं चाहिये वा विषयपे वाकुं क्रोध आने लग जाय. जो वाके अहंकुं अनुकूल नहीं करतो होय, वाकी ममताकुं सेटिस्फाय नहीं करतो होय वा विषयपे वाकुं क्रोध आनो शुरु होवे. या लिये भगवान् गीतामें आज्ञा करें हें “काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विद्भि एनम् इह वैरिणम्” (भग.गीता.३।३७)

देखो अहंता और ममता में, ममता बहोत बड़ो ब्राह्मिक फिनोमिना हे. ममताकुं आविद्यक फिनोमिना मत समझियो. ये यहां इन्सिडेन्टली जैसे अहं वहांसु कैरिऑन् हो रह्यो हे, जैसे चोपड़ामें गये बरसके

खाताकी कोई आइडम् या फिगर कॅरिफोर्वर्ड होवे ऐसे उपादानसु ही अपनी आत्मरति कॅरिफोर्वर्ड होके उपादेयमें ममता बन रही हे. मूलमें वो आत्मरति हे जो ब्राह्मिक अंश हे या बातकुं मत भूलियो. वो उपादानके बरसमें आत्मरति हे. पर उपादेय अहंकारमें वो कॅरिफोर्वर्ड होके ममता बन जा रही हे. और वो इन्सिडेन्टली विषयके साथ इन्टेक्शनमें इन्वोल्व हो रही हे करके ममता बन रही हे. वो तो ब्राह्मिक हे. वो लोग मूर्ख हे जो लोग ममताकुं गाली दें हैं. क्यों? शुद्ध उपादानी ममता तो भगवान्की आत्मरतिकी अभिव्यक्ति हे. निर्मम तो राक्षस ही हो सके. अँक्च्युअली तो सचमुच कोई राक्षस, खूँखारमें खूँखार आदमी भी टोटली निर्मम हो नहीं सके हे. यदि कोई प्राणी हे तो निर्मम हो नहीं सके. इतनी बात हे के वाकी ममतामें चॉइसकी कुछ आइडम् कम होयेगी कुछ आइडम् ज्यादा होयेगी. फर्क इतनो ही पड़े हे. जाकुं अपन् निर्मम समझें वो निर्मम या अर्थमें हे के अपनी ममताके आइडम्में जितने अपन् अँन्युमरेट करें हैं वामें अपनेकुं कम लगे तो अपन् वाकुं निर्मम समझें हैं; वस्तुतः ममतारहित होनो थिओरिटिकली पॉसिबल नहीं हे. जब तक जीव “स्वरूपस्थो यदा जीवः कृतार्थः स निगद्यते” (बा.बो.७) वहां न जावे तब तक ममता तो पीछा नहीं छोड़ेगी. छोड़ेगी तो अहंता पीछा छोड़ेगी. पर ममता तो पीछा वहां भी नहीं छोड़ेगी ये अपनो सिद्धान्त हे.

(चेतनाको दूसरो आयाम काम-क्रोध)

सो ध्यानसु समझो के काम और क्रोध हैं ये मुख्य हे. जितनो विस्तार हे ये काम और क्रोध के अलग-अलग डिग्रीके इन्टेंसिफिकेशन (तीव्रता) हे. कामको इन्टेंसिफिकेशन लोभ हे. लोभको इन्टेंसिफिकेशन मोह हे. मोहको इन्टेंसिफिकेशन मद हे. तो मूलमें वृत्ति इन्टेंसिफाय होवे हे. या लिये भगवान्ने गीतामें षड्गुण नहीं गिनार्ये हैं पर “काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विद्भि एनम् इह

वैरिणम्” (वहीं) ऐसो कह्यो. अपनी चेतनामें उभरते भये दो डायमेशन हैं. पहलो डायमेशन अपनी चेतनामें आवे हे अहंता-ममताको. दूसरो डायमेशन आवे काम और क्रोध को. और काम और क्रोध के फिर डिफरन्ट लेवलके इन्टेंसिफिकेशन हे. वो मद मात्सर्य लोभ और मोह हे. और जैसे-जैसे इन्टेंसिफाय होती जाय वा तरेहसु अहंताको भी इन्टेंसिफिकेशन होतो जाय. पहले अहंको मोह क्रोधमें इन्टेंसिफाय भयो, वो जा बखत मदमें इन्टेंसिफाय हो जायेगो और अहं जबरदस्त बोलेगो. ऐसे ही ममता इन्टेंसिफाय होके काम बनी और काम जा बखत इन्टेंसिफाय होवे तो लोभ हो जावे हे. मैं कल याही लिये आपकुं चीताको और शेरको उदाहरण दियो हतो के चीता और शेर को बेजिक डिफरन्स ये हे के काम दोनोंको कॉमन् हैं. पर वामें सेल्फ कॉन्फिडन्स नहीं होवेके कारण चीताको जो काम हे वो लोभ बन जाय और शेरको जो काम हे वो काम तक ही रहे हे. लोभ तक नहीं जाय हे. ये चोपगे चीताकी और शेरकी कथा हे ऐसे दोपगे चीता और शेर की कथा भी ये ही हे!

जा बखत काम इन्टेंसिफाय होवे हे वा बखत वो लोभ बने हे. वाको इन्टेंसिफिकेशन घटा दोगे तो काम रह जायगो. ऐसे ही लोभ और इन्टेंसिफाय भयो तो एकदम नॅगेटीव वेमें (अधोगामी) मात्सर्यके रूपमें प्रकट होयगो और उतनो इन्टेंसिफाय नहीं भयो तो वो लोभके रूपमें रहेगो. मोकुं चाहिये हे पर दूसरेके पास हे वामें मोकुं जेलसी (ईर्ष्या) नहीं हो रही हे. ‘लोभ’को मतलब के जो मेरे पास हे वाकुं मैं पूरो भोगनो चाहुं हुं. पूरी तरहसु रिलिश् करनो चाहुं हुं. वाको संग्रह भी करनो चाहुं हुं. पर दूसरेके पास हे वामें मोकुं कोई प्रॉब्लेम् नहीं हे.

पर फिर ये मुकाम आ जाय के जो मोकुं चाहिये हे वो दूसरेके पास नहीं होनो चाहिये. मेरे पास ही होनो चाहिये. ये जा

बखत मनमें जग्यो वो मात्सर्यकुं पैदा करे. और ऐसे हि क्रोधसु पहले पैदा मोह होवे. मोह क्यों बने क्रोध? जो चीज नहीं पसंद हे वापे क्रोध आयेगो ही ये स्वाभाविक कथा हे. उतनी अस्वाभाविक कथा नहीं हे. मानें ज्ञानीनुके लिये और बड़े-बड़े संत-महंतनुके लिये काम-क्रोध अस्वाभाविक कथा हो सके. पर एक कॉमन् आदमीके लिये काम-क्रोध कोई अस्वाभाविक कथा नहीं हे स्वाभाविक कथा हे. बल्कि सर्टन् अक्स्टेन्ड् सायकॉलॉजी यहां तक कहे हे के काम-क्रोधसु वर्जित बच्चा हे वो हेल्थी चाइल्ड नहीं हे. सायकॉलॉजीकली अनहेल्थी चाइल्ड हे. वामें कुछ न कुछ काम क्रोध होनो चाहिये क्योंकि एक अँवरेज् पर्सन् होनेके लिये काम-क्रोध अपनो बहोत बड़ो डायनेमिक् फोर्स हे. क्यों डायनेमिक् फोर्स हे वाकुं ध्यानसु समझो क्योंकि अपने बचपनमें अपनेमें विवेक नहीं हे सद्-असद्को शुभ-अशुभको हित-अहितको. तब तक ये काम और क्रोध डेन्जरस् भी हो सकें हैं. पर जा बखत तुमकुं विवेक आ गयो के शुभ क्या हे? अशुभ क्या हे? हित क्या हे? अहित क्या हे? सत् क्या हे? असत् क्या हे? सच क्या हे? जूठ क्या हे? वा बखत ये काम-क्रोध तुम्हारे पर्सनालिटीके डॅवलपमेन्टके फाउन्डेशन बनेंगे. क्योंकि यदि तुम असदसु क्रोध नहीं करोगे, यदि तुम अशुभसु क्रोध नहीं कर रहे हो, यदि तुम शुभकुं सत्कुं सुंदरकुं नहीं चाह रहे हो, कामना नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी पर्सनालिटी डॅवलप् नहीं होयेगी.

ये प्रवचनकार जा तरेहसु काम-क्रोधकी धोका लेके धुलाई करतें होवें, अँवरेज् पर्सन्के लिये काम-क्रोध उतनी खतरनाक बात नहीं हैं. जाको प्रोग्राम् ही मुक्त होवेको हे वाके लिये डॅफिनेटली ये खराब बात हे. पर जाको दुनियामें मुक्त होवेको प्रोग्राम् नहीं हे; जिनेको प्रोग्राम् हे वाके लिये काम-क्रोध अपने भीतर बड़ी वाइटल् (महत्वपूर्ण) फोर्स हे. इतनी बड़ी जबरदस्त बेटरी भगवान्की हे. सचमुचमें तो अपनी पुष्टिभक्ति हे. 'पुष्टिभक्ति'को मतलब क्या?

पुष्टिसु पैदा होती भक्ति. भगवान्की जीवात्मापे कृपा. भगवान्की करी गई बड़ी भारी ये एक क्रिया हे जाके कारण अपनकुं क्रोध और काम आ रह्यो हैं. यदि काम-क्रोधसु अपन् वंचित हो गये तो सत्यानाश हो गयो अपनो. क्यों? क्योंकि अशुभसु असत्सु अहितसु अपनो क्रोध आनो बंध हो जायेगो. क्रोध आनो बंध हो गयो मतलब विवेक जग्यो तो फायदा नहीं होयगो. सद्-असद् विवेक जग्यो तो भी फायदा नहीं होयगो. क्योंकि क्रोध आ ही नहीं रह्यो हे.

(काम-क्रोधको सदुपयोग एवं दुरुपयोग)

शुभसु हितसु अपनेकुं काम नहीं जग्यो और सद्-असद् विवेक भी भयो तो वो दुर्योधनकी तरेह "जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिः जानामि अधर्म न च मे निवृत्तिः" मैं क्या कर सकुं? तो पर्सनालिटी डॅवलपमेन्टमें काम-क्रोधको बड़ो भारी रोल हे. जा बातकुं अपन् समझे नहीं हे. जैसे ए.के.४७ सिविलीयन्के लिये बुरी चीज हे वाको कोई ऐसो अर्थ करे के मिलिटरीवालेनकुं भी ए.के.४७ नहीं देनी चाहिये. मतलब के देशकी रक्षा खंडित हो गई. मिलिटरीवालेनुके पास होनी चाहिये वाके लिये सिविलीयन् भी मांगवे लग जायेगो तो देशकी रक्षा तो होयगी तब होयगी, पहले देशमें आन्तरिक असुरक्षा ज्यादा हो जायेगी. क्योंकि सब ए.के.४७ लेके एक-दूसरेकुं ढीशूम-ढीशूम करवे लग जायेगो. तो हर चीजको सद्-असद् विवेक हे. वा विवेकके आधारपे यदि काम-क्रोध चल रह्यो हे तो अपनी पर्सनालिटीकुं डॅवलप् करवेवाली ये मेजर फोर्स हे. पर फिर पाछी बात ये ही के अस्वस्थ अहंकार मुंहकी बासके जैसो हे और स्वस्थ अहंकार अपनेपे छांटचो भयो परफ्युम् जैसो हे. वो जितनी देर तुमने छांटचो हे इतनी देर तो तुमकुं सुगंध दे रह्यो हे. बाकी फोर् लॉगर् टाईम् वो तुमकुं नहीं दूसरेकुं हेल्प् करे हे.

बहोत प्रसिद्ध मजाक हे, जो आपने भी पच्चीसन् बार सुन्यो

होगी। एक अंधे आदमीकुं कोईने टॉर्च दे दी। तो वाने कही के “ये टॉर्चसु मेरो क्या काम? मेरे जैसे दिन हे वैसे रात! मेरी आंखसु तो चल्तु नहीं हं। लकड़ी ठक-ठकाके चल्तु हं, वामें टॉर्चमें क्या फर्क पड़े?” (जाने टॉर्च दी) उनें कही के “तुमकुं नहीं फर्क पड़ेगो पर कोई तुमसु नहीं टकरा जाय वाके लिये तो एक टॉर्च रखो!” तो वाके भी दिमागमें जच गई बात। “हां! कोई मोसु नहीं टकरावे वाके लिये टॉर्च जोड़नो अच्छी बात हे.” अब अंधे आदमीकुं पता ही नहीं चली के टॉर्चकी बेटरी कब खतम हो गई और बुझी भयी टॉर्च लेके चल रह्यो हतो। फिर एक आदमी टकरायो तो अन्धेने कही “देखता नहीं टॉर्च!” वाने कही “कहां हे टॉर्च?” अन्धेने कही “हाथमें तो हे.” टकरायो वाने कही “कहां हे? जल तो रही नहीं हे.” अपने साथ या तरीकेकी प्रॉब्लेम् या घटना हो जाये हे। जो सद्-असद् विवेक नहीं कर सके हे वा तरीकेके जो अन्धे होय उनके हाथमें काम-क्रोधकी टॉर्च होयगी वो फायदा नहीं करेगी। मगर इतनो विवेक हो सके हे के सद्-असद् विवेक क्या हे? शुभ-अशुभको विवेक क्या हे? हित-अहितको विवेक क्या हे? वाके लिये काम-क्रोध वाके अहंकारकी बहोत बडी डायनैमिक फोर्स बनके आवे। जो अपने पर्सनालिटीकुं डबलप करवेमें मेजर रोल अदा करें हैं।

और मैं समझु हं के कोई धर्म, कोई सम्प्रदाय या बातसु बचके जा सके हे के वाके पास कुछ आइटम् शुभ-अशुभकी, हित-अहितकी, सत्य-असत्यकी नहीं होय। कोई भी धर्मसम्प्रदाय होय, त्याग वैराग्य भक्ति कर्म ज्ञान, उन सबनके पास कुछ-न-कुछ ये लिस्टींग तो हे के नहीं के ये अपने धर्मिक हिसाबसु सच्चो हे, ये अपने धर्मिक हिसाबसु खोटो हे, ये अपने धर्मिक हिसाबसु अच्छो हे के अपने धर्मिक हिसाबसु बुरो हे। वापे क्रोध नहीं आ रह्यो हे मतलब तुम अपने धर्मकुं जिने लायक समर्थ ही नहीं हो सकोगे। जो सच्चो

हे वापे तुमकुं कामना नहीं जग रही हे। मतलब के तुम अपने धर्मकुं सच्चे ढंगसु जी नहीं सकोगे। काम-क्रोध इतनी बुरी चीज नहीं हे। पर काम-क्रोध कब बुरे हो जाये हे? अन्धेके हाथमें जाकुं सदसदको शुभाशुभको हिताहितको विवेक नहीं हे वाके लिये ये काम और क्रोध नुकसान दे जाय हे। क्योके आदमी दौड़वे लग जाय और दीखतो नहीं होय तब गिरवेके ज्यादा चान्सिस् (खतरनाक) हो जाय हे। वा बखत धीरे-धीरे कदम धरके चलवेवालो आदमी इतनी जल्दी नहीं गिरे हे, वा लिये काम-क्रोधकी निंदा करी गई हे। “काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विद्भि एनम् इह वैरिणम्” (वहीं)

तो ये अपने सदसदविवेक शुभाशुभविवेक हिताहितविवेक के साथ काममय क्रोधमय अहंकार ‘स्वस्थ अहंकार’ हे। पर सद्-असद् विवेकरहित अहंकार अपने लिये नुकसान दे सके हे। ये अपनेकुं या जंक्शनपे समझनो जरूरी हे। और बाकीकी चार आइटम् हैं, वो तो इनके डिफरन्ट डिग्रीके सिर्फ इन्टेंसिफिकेशन हे। और वो जितने इन्टेंसिफाय होते चले जायेगे वामें तुम्हारी अहं और मम ट्रैप होती चली जाय हैं। और वाको नैट रिज़ल्ट डेन्जरस् आ रह्यो हे। वो डेन्जरस् इन्टेंसिफिकेशनके कारण आ रह्यो हे। शुद्ध अहंता और शुद्ध ममता में या तरहसु कोई डेन्जरस् फिनोमीना नहीं हे। ये अपनेकुं उपादान अहंकर्ता, औपादानिक अहंकर्ता और औपादानिक अहंक्रिया को विवेचन यहां तक ये रहस्य समझा रह्यो हे। कोई तरहसु अपनी अहंता और ममता या बिमारीमें फंस गई उनको अँन्टिडोज् शास्त्रने जनरल् ये दियो।

(अहंता-ममताकुं ‘स्वस्थ’ करवेके उपाय)

शास्त्रने ये अँन्टिडोज् धर्मिक अँगल्सु दियो। शास्त्र धर्मात्मक भी हो सके हे, अर्थात्मक भी हो सके हे, कामात्मक भी हो सके हे, मोक्षात्मक भी हो सके हे। ये धर्मात्मकके अँन्टिडोज् हे पर

अर्थात्मक कामात्मक मोक्षात्मक उपदेश भी वाके हो सके हे. वा पॉसिबिलीटीकुं अपनेकुं भूलनो नहीं चाहिये. वामें ये आइटम्के बजाय कोई दूसरी आइटम् भी आयेगी जो प्रेज़न्ट अपने अहंता-ममताको विषय नहीं हें.

इन्सिडेन्टली वा कन्टिन्युटीमें पुष्टिमें अपनूने शरणागति निरोध सेवा समर्पण सर्वात्मभाव भक्ति कुं अँन्टिडोज् मान्यो हे. क्योंकि अपनी थियरी हे के अपनी चेतनामें शरणागतिमें 'श्रीकृष्णः शरणं मम'को भास होनो चाहिये. अपनी चेतनामें वा तरीकेकी निरोधात्मकता भासित होनी चाहिये के जो कुछ हे वो कृष्णार्थ हे. वा तरीकेकी निरोधात्मकता अपनेमें भासित होनी चाहिये. मानें अपनेमें स्वसुखके बजाय सेव्यसुखको भाव होनो चाहिये. समर्पणको भाव होनो चाहिये तो अपनी भक्ति बराबर खिल सकेगी. वाको ये सारो प्रॉक्टिकल् इम्प्लिमेन्टेशन हे. जो अपने घरके ठाकुरमें अपनू करें हें. ये आखो अपना प्रोग्राम् हतो.

यहांके बाद सारो विषय शुद्धको नहीं होके मिश्रितको हे. मैंने ये या लिये बतायो क्योंकि ये कन्टिन्युटीमें आ रह्यो हे. और ये प्रोडक्ट वहांको होते भये अँक्सपोर्टके लिये हे. फॉर लोकल् युज् नहीं हे. ये हाफुस आमके जैसो प्रोडक्ट हे. पैदा यहां होवे और जावे गल्फ्में. ऐसे उपादानके एरियामें ये सारे पैदा भये. औपादानिक क्रियासु पैदा भयो हे माल, पर नोट फॉर लोकल् युज्, फॉर अँक्सपोर्ट इन् टु उपादेय एरिया. बात ऐसे समझोगे तो कोई कन्फ्युजन् नहीं होयगो.

प्रश्न :

ममता आत्मरतिके कारण पैदा होवे. वाकुं ही इन्हियरन्ट माने हे जो स्वाभाविक हे. यहां जो ग्राफ् दिखा रहे हे वामें ऐसो लगे

के वो स्वाभाविक नहीं होके औपाधिक दीख रही हे जैसे विषयमें रही भयी अपनी ममता. ऐसे ही अपनी अहंता स्वाभाविक नहीं होके अँक्वायर्ड हे परन्तु ग्राफ्के हिसाबसु अँक्वायर्ड नहीं लग रही हे, स्वाभाविक लग रही हे तो या बातमें मोकुं थोड़ो कन्फ्युजन् लग रह्यो हे.

जवाब :

भागवती अहंता इन्हियरन्ट लग रही हे के अँक्वायर्ड लग रही हे ?

प्रश्न :

अँक्वायर्ड लग रही हे क्योंकि मोकुं ऐसे संस्कार हे के पंचश्लोकीमें भी ये बात चली थी के अपने ब्रह्मकी अहंता हे वो मूल अहंता हे. जब वो अपनेमें कॅरीफॉरवर्ड होय वा बखत वो अँक्वायर्ड हे वामें शायद ये वचन आपने दियो हे के "भूमिः आपो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति इयं मे भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा" अहंकारकी वहां बात कही हे वो अहंकार अँक्वायर्ड हे और यहां स्वाभाविक लगे हे तो थोड़ो कन्फ्युजन् हे.

जवाब :

मैंने या लिये अपने पहले दिनके एक वक्तव्यमें या बातको खुलासा कियो के हर हकीकतमें कुछ कहानी छुपी भयी हे और हर कहानीमें एक हकीकत हे. ब्रह्मको जो स्वरूप हे वो अपने यहां हकीकत हे. और वामेंसे प्रकट होती भयी ये कहानी हे. सो अपनेमें जो भी कुछ स्वाभाविक हे या औपाधिक हे इन्हियरन्ट हे या अँक्वायर्ड हे वो ब्रह्मकी तो कहानी हे. और ब्रह्मकी कहानी हे या रहस्यकुं तु एक ब्रार ब्रॉड सॅन्समें स्वीकार ले फिर या बातकुं कभी मत भूल क्योंकि कल मैंने याही लिये बता दियो के हर न्यूक्लियस्में क्रॉमोजोम् कहानीकी तरह छुपे भये हें. वो वहां प्रकट नहीं हे. पर वासु प्रकट होनेवाले रिप्रोडक्शनमें वो कहानी प्रकट

होगी। मैं शायद गड़बड़ नहीं करता हों तो सायन्समें भी ऐसा मान्यो गया है के कुछ सेल् ऐसी होवे है जिनमें लाइट रिसीव करवेके लिये कोई एक पोइन्ट होवे है। वैसे पूरी सेल् होवे है। पर वो अपने आंखके स्थानीय है। अँक्युअली आंख नहीं होवे है; पर एक पोइन्ट होवे है। जा पोइन्टपे वो सेल् लाइटकुं रिसीव करे है। समुद्रमें अलग-अलग गहैराईपे कुछ ऐसी वनस्पति होवें हैं, जो हरे रंगकी होवें हैं। और कुछ वनस्पति लाल रंगकी होवें हैं और वामें यही कारण मान्यो गया है। उनमें जो रंगके भेद है वाको मूल कारण है के गहैराईपे वो लाइट जा रही है और उतनी लाइटकुं वो ले रही है। बाकी लाइट वो ले नहीं पा रही है करके उनको क्लर् वा तरेहसु हो रह्यो है। तो सेल्में भी या तरेहकी कोई तार्विक प्रकाशकुं ग्रहण करवेको कारण होवे है। एक सेल्में वो इतनो कॉम्प्लिकेटेड होवे है के वाकुं आंख मान सको, खावेको मुंह मान सको, क्योके प्रकाश खायो भी जाय है। अपने लेवलपे अपनकुं यों लगे है के अपन प्रकाश नहीं खा रहें हैं। सिम्पल् प्रकाश नहीं खा रहें हैं। पर कॉम्प्लेक्स प्रकाश ही अपन खा रहें हैं। एक बखत वनस्पतिशास्त्रको रहस्य पूरी तरह समझ जाय तो अपन प्रकाशके अलावा कुछ भी नहीं खा रहे है। अपन यों बहाना करे के हम ढोकला खा रहें हैं और फाफड़ा खा रहें हैं। ढोकला खावें या फाफड़ा खावें, खा तो प्रकाश ही रहें हैं। प्रकाशके अलावा अपने यहां खाद्य पदार्थ कुछ है ही नहीं। तो सेल्में प्रकाशग्राही जो अंग है वो वाको मुंह है के आंख है? पर वामें “एको अहं बहुस्याम्”की तरह धीरे-धीरे आंख फिर मुंह भी बने है। जैसे खटमल है ऐसे कई जानवर जिनकुं आंख नहीं होवें हैं; पर फिर भी प्रकाश उनकुं ग्रहीत होवे है। बत्ती जोड़ते ही खटमल क्यो भग जाय? वाको मूल कारण ये है के आंखसु वाकुं नहीं दीखे है पर वाकुं पीठपे प्रकाश दीखे है। जैसे सांपकुं कान नहीं होवे है; पर पेटपे वाकुं सुनाई दे है। तो यदि अंग या करण नहीं है;

पर क्रिया प्रकट पहले होवे है सायन्समें। वो क्रियाकुं निरंतर करते-करते फिर अचानक वाको करण फूटे है। और या बातकुं वेदने इतनी खूबसूरतीसु कही है के “पश्यन् चक्षुर भवति, धावन् चरणी गृहणन् क्री भवति” वो देखवे लगे है या लिये आंख बन जाय है। पकड़वे लगे है या लिये हाथ बन जाय है। दौड़वे लगे है या लिये पैर बन जाय है। क्रियासु करण विकसित हो रह्यो है जो शुद्ध अवस्था है वामें और कॉम्प्लेक्स अवस्थामें करणसु फिर क्रिया पैदा होवे है। याहि लिये अपने बल्डके जो सेल् होवें हैं उनमें भी वाइट सेल्में यही प्रॉब्लेम् होवे है। कोई भी चीज आवे तो व्हाइट सेल् क्या करे है? वो जावे, उनको मुंह नहीं होवे पर वाको घेरा डालके चारो ओरसु चिपक जाय और चिपकके फिर धीरसु मुंह बिना खावे लग जाय। वो मुंह बिना खावे लगे है करके अँडवान् स्टेजमें मुंह खावेके लिये डँवलप् होवे है। तो ये सुव्यवस्था वहां है। शुद्ध अवस्थामें क्रियामेंसु करण विकसित हो रह्यो है। वो अपने उपनिषद्में भी मॅन्शन् कियो है के शुद्धावस्थामें क्रियासु करण विकसित हो रह्यो है। और उपादेय अवस्थामें इतनो स्ट्रक्चर् कॉम्प्लेक्स हो जाय है तो उतनो वाकुं संभालवेके लिये फिर अलगसु एक करणकी जरूरत पड़े है। महाभारतमें बहोत अच्छो कह्यो है

“न राज्यं न च राजा आसीत् न दण्डो न च दाण्डिकः ।
धर्मेणैव प्रजा सर्वा नियमाना परस्परम्” ॥

(महा.भा.)

जब प्रजा धार्मिक है तो राजाकी राज्यकी या दंडकी कोई अपेक्षा नहीं हती। पर अपनी जीवनप्रणालीमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा भयी के कोई आदमी धर्म चाहते भये भी धर्म नहीं कर पा रह्यो है। कोई धर्मको छलावा करके अधर्म कर रह्यो है। कोई अधर्मके नामपे धर्म कर रह्यो है। इतनी सब वेंरायटी हुई तो वाको कन्ट्रोल

करके लिये एक इन्स्ट्रुमेंट तो चाहिये करके राजा राज्य और दंड आयो. महाभारत स्पष्ट या बातकुं कहे हे के “न राज्यं न राजा आसीत् न दण्डो न च दाण्डिकः धर्मेणैव प्रजा सर्वा नियमाना परस्परम्”

जैसे अपने ब्लड-सेल्को अपनो धर्म हे के वो कोईकुं रेहवे दे हे, कोईकुं नहीं रेहवे दे. वहां कोई राजा थोड़ी हे! कोई ऑर्डर करो? कुछ नहीं हे. जितने भी ब्लडके व्हाइट-सेल् हैं वो “धर्मेणैव प्रजा सर्वा नियमाना परस्परम्” पर फॉर अलिमेन्ट आयो तो दौड़के तुरंत खाओ पचाओ खातमा करो. “धर्मेणैव प्रजा सर्वा” ये अपनेकुं जरूरत पड़े हैं क्योंकि अपनो जो स्ट्रक्चर, बिहेवीअर हे वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी लियो भयो हे करके अपनेकुं एक राजाकी जरूरत पड़े हे. फिर कुछ दंडकी जरूरत पड़े हे. क्योंकि वाके बिना अपनो व्यवहार ठिकाने आवे नहीं. बाकी जो जहां “धर्मेणैव प्रजा सर्वा नियमाना परस्परम्” वहां कोईकी जरूरत ही नहीं हे. करणकी जरूरत नहीं हे. वहां क्रिया सफिसीयेन्ट हे. करणकी जरूरत कब पड़े? राजा एक करण हे. दंड राजासु भी ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स करण हे. तो दंडकुं कानूनकी भाषामें ‘एडज्युडिकेशन’ कहे हे. वाकी कब जरूरत पड़े? जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाये तब. सब लोग शांतिसु रहे तो वामें कायकुं राजाकी कानूनकी जरूरत हैं? और कायकुं पनिशमेंट पॉनल्टीकी जरूरत हे? नो एडज्युडिकेशन.

मूलमें हिन्दुस्तानी लोग विदेशीनुके सामने या लिये हार गये के अपने यहां सब ऐसो आनन्दको खाता ही हतो. सब लोग “धर्मेणैव प्रजा सर्वा नियमाना परस्परम्”. लड़ाई होती रहेती. यहां किसान खेती करतो रहेतो. अपनेकुं पता नहीं हतो के ऐसो भी युद्ध हो सके जामें युद्धमें भाग नहीं लियो होय वाकुं भी मार्यो जा सके! अपने एक-एक धर्म हते. जो लड़ रहे हे उनकुं लड़वे दो. तो रोड़के या बाजु युद्ध चलतो वा बाजु किसान खेती करतो. पर वे आततायी

लोग ऐसे आये, ये जो युद्ध कर रस्थो हे वाकुं मारो, जो युद्ध नहीं कर रस्थो हे वाकुं भी मारो, सबकुं मारो. वामें वा तरीकेकी लड़ाईके लिये अपन तैयार नहीं हते. नालायक हते के लायक हते वह कथा दूसरी हे; मगर अपनो वा तरीकेको सेटअप हतो के सांज हो गई तो लड़ाई नहीं करेंगे. सूर्योदय होते पाछो शंख बजवे लग जाय “ततः शंखाः च भेर्यं च पणवानकगोमुखाः”(भग.गीता.१।१३) सूर्यास्त होते पाछे बैठ जाते. ये तो अपनेकुं पीछेसु पता चली के रातकुं सोये होय तब भी अटैक हो जायेगो. अपनकुं कल्पना ही नहीं हती के ऐसे भी युद्ध होवे. वामें लड़-पड़ हार गये. लड़वेवालो आदमी शरणागत हो गयो तो लड़ाई बंध हो जाती. पॉलिटिकली बेवकूफ हतें के धर्मके हिसाबसु मोस्ट अड्वान्स्ड हतें? वो चर्चाको विषय हो सके. मगर अपन हतें ऐसी, ‘अमे एवारे’. वामें अपन हार गये. नहीं तो हारकेको कोई कारण नहीं हतो.

राणा सांगाके लिये कथामें आवे हे के बाबर तोप लेके आयो. सब किल्लानकी भीतें तूटवें लग्गीं. राणा सांगाने कही “अरे यार किल्लानकी भीत तूट रही चलो सामने चलो.” तोपें चल रही हतीं, तलवार हिलाते-हिलाते सब वहां पहुँच गये, सब मर गये. कल्पना ही नहीं हती के ऐसो भी कुछ हो सके हे. अपने यहां तो भाग जाय तो वाको पीछा नहीं करते. सरेन्डर् हो गये तो मार्यो नहीं जातो. अपन अच्छी तरहसु जाने हे के पृथ्वीराजने सोलह बखत महमद घोरीकुं छोड़ दियो सरेन्डर् भयो तब. और पृथ्वीराज एक बखत बिचारो हार्यो तो वाकुं छोड़यो नहीं. तो अपनी “धर्मेणैव प्रजा सर्वा नियमाना” हती वामें अपन पता नहीं लगा पाये के क्या लफड़ा हो गयो अचानक? ट्रॉमेटिक अक्सपीरियन्स हतो अपने लिये के नागरिकनुं भी मार्यो जा सकें हैं और टॉर्चर कियो जा सकें, करके अपन हार गये. अपने यहां प्रॉपर करण नहीं हते. उन लोगनुके पास सब करण प्रॉपर हतें करके वे लोग जीतें. क्योंकि

जब भी करण डॅवलप् होवे हे तब अफैरकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होवे हे. चाहे सोशियल् कमर्शियल् रिलिजीयस् अफैर होय पर जब कॉम्प्लेक्सिटी आ गई तो फिर करण बन जाय, फिर इन्स्टिट्यूशन बन जाय, फिर ट्रेडिंग बन जाय, फिर वामें सिस्टमैटिक काम होने लगे. वामें जो अन्सिस्टमैटिक हे वाकुं तो खतम होनो ही पड़ेगो. सीधीसी बात हे के जो तु केह रह्यो हे वो बात क्रियाके लेवलपे सच्ची हे मगर हकीकतमें एक रहस्य वाको ये हे के अपनेकुं जो भी कुछ मिल्यो हे अहंता-ममता, वो मिल्यो तो वहांसु (ब्रह्मसु/उपादानसु) ही न! क्योंकि वो कहानी वहां हे! क्रोमोजोम् तो वाके (न्यूक्लियसमें) हे वो (न्यूक्लियसमें) न होतो तो अपनेकुं मिलतो कैसे? या रहस्यकुं अच्छी तरहसु समझो.

प्रश्न:

आप ऐसे केहनो चाह रहे हे के यदि ये जो भागवती अहंक्रिया हे तो क्रियाके लेवलपे वाकुं स्वाभाविक मान लेनो. वाके बादमें जो अहंरूप करण पैदा होय वो अँक्वायर्ड होवे कॉम्प्लेक्सिटीके कारण.

जवाब:

वो क्रिया जा बखत करणरूपमें डॅवलप् हो गई तो अँक्वायर्ड हो गई. वोही बात ममतामें लागु होयगी.

प्रश्न:

लेकिन ममताके लिये अपन् हर बखत कहें हैं ममता इन्हियरन्ट हे याने आत्मरति वाको मूल हे. जैसे आप हर बखत कहो के “नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति” (बृह.उप.२।४।५, ४।३।२) मतलब वो जो भीतरकी अपनी रति हे और महाप्रभुजी भी केह रहे हे “अतः स्नेहः पदार्थान्तरम्...” तो वा स्नेहकुं अपन् कभी भी अँक्वायर्ड नहीं मानें हैं?

जवाब:

तु उल्टी बात कर रह्यो हे. अँक्जैक्ट तुने ओपोजिट् बात कर

दी. सच्ची बात देख मैं तोकुं बताउं. महाप्रभुजी जब “अतः स्नेहः पदार्थान्तरम्” केह रहें हैं और महाप्रभुजी जा बखत आत्मरति केह रहें हैं वा बखत महाप्रभुजीको विवक्षासन्दर्भ परमात्मा हे विषयमें नहीं हे. और अपनो पारमात्मिक सन्दर्भ नहीं लेके वैषयिक सन्दर्भमें वा बातकुं लेंगे तो फिर गलत होयगी. महाप्रभुजीको जो सन्दर्भ हे वो पारमात्मिक सन्दर्भमें आत्मरति हे “अतः स्नेहः पदार्थान्तरम्” (सुबो.१।१९।१६) पर जब तुम्हारो सन्दर्भ वैषयिकको आ गयो तो “विषयाक्रान्तदेहानां नावेशः सर्वदा हरेः” (सं.नि.६) केहवेकी महाप्रभुजीकी हिंमत टूट जाती. पर महाप्रभुजीने तो दम-खमसु कही हे “विषयाक्रान्तदेहानां नावेशः सर्वदा हरेः” क्यों कही? जो व्यक्ति एक बात केह रह्यो हे के “अतः स्नेह पदार्थान्तरम्, स भगवन्निष्ठएव भगवद्विषयको” (वही) वो व्यक्ति ये बात कैसे केह सके? पर केह रह्यो हे के नहीं केह रह्यो? मतलब दो सन्दर्भ अपनेकुं वाके पृथक् करके समझने पड़ेंगे. आयी न समझमें?

प्रश्न:

आपे दोषमां एम समजाव्युं के क्रोध अने काम नैसेसरी छे. तो पछी अँन्टिडोज् केवी रीते? ए जो सारी वस्तु थई रही छे तो पुष्टिना लेवलमां अने गृहठाकुरना लेवलमां एनो अँन्टिडोज् कहीए तो रिवर्समां वात न थई गई?

जवाब:

काम और क्रोध एक लेवलपे अपनी अहंता और ममता को कोई डॅवलपमेंट् हे. अहंता-ममता कायको डॅवलपमेंट् हे वो अपन् पूरी टेब्युलार् फोर्ममें देख चुकें. वा डॅवलपमेंट्के लिये, मैं बहोत सावधानीसु ये बोल्यो हुं के यदि सद-असद शुभ-अशुभ हित-अहित के विवेकके सहित हे तो वो वाकुं स्वस्थ कर देगो. बहोत सारी चीजे ऐसी होवे के अस्वस्थ भी होवे तो कोई फिनोमीना वाकुं स्वस्थ करवेवालो हो सके हे. और यदि शुभाशुभ हिताहित और

सदसद् के विवेकके बिना काम-क्रोध हे तो वो तो हानिकारक होयेंगे ही. तो मैंने एक तो पहले ये बात खुलासामें स्पष्ट कही हे. अपन् जब वाकुं अँन्टिडोज् तरीके केह रहें हैं तो वो सद-असद् विवेकके आधारपे ही तो केह रहें हैं. ये काम और क्रोध को उपयोग सदसद्विवेकसु करो. और यदि सदसद्विवेकसु तुम नहीं कर रहे हे तो तुम क्रोधको और कामको दुरुपयोग करोगे. जब तुम दुरुपयोग करोगे तब कृष्ण तक पहीचवेके बजाय कहीं और पहींच जाओंगे.

प्रश्न:

गूहठाकुरमें अहंक्रियामें सेवाको प्रॅक्टिकल् आपने तनुवित्तजा बतायो और भक्तिको प्रॅक्टिकल् कृष्णसेवा. यामें अँक्च्युअल् थोड़ो अँक्सप्लेनेशन चाहिये, कैसे केहनो चाह रहें हों?

जवाब:

मैं पहले आपसु पूछनो चाह रह्यो हुं आपकुं कुछ आपत्ति हे के शंका हे?

प्रश्न:

नहीं! मानें मैं ऐसो सोच रह्यो हतो के ये कृष्णसेवाको मतलब चित्तप्रवणता शायद लेते होवें और तनुवित्तजाको मतलब सेवाकुं प्रॅक्टिकली अपने तनुवित्तसु कैसे निभानी और अपनी अहंता-ममता जामें हे वासु वा सेवाकुं प्रॅक्टिकली करनी हे. ये ठीक हे या मेरी समझ कुछ गलत हे?

उत्तर:

मैंने या लिये बावा कल बात बताई हती के ये सारी आइटम् थियोरिटिकल् हैं, प्रॅक्टिकल् आइटम् नहीं हैं. थियोरिटिकल् होवेके कारण अपन् कृष्णभक्ति करें हैं. अपन् कृष्णकुं परब्रह्म मान रहें हैं करके अपनी भक्ति कृष्णभक्ति हीनी चाहिये पर अपन् ये तो नहीं केह सकें के सबकुं कृष्णभक्त होनो चाहिये! “अतः शिवश्च विष्णुश्च

जगतो हितकारकौ” (बा.बो.११) जा बखत महाप्रभुजी आज्ञा कर रहें हैं तो वहां क्या केहनो चाह रहें हैं? “तदाश्रय तदीयत्व बुद्धिश्चै किञ्चित् समाचरेत्, स्वधर्मम् अनुतिष्ठन् वै भारद्वाजगुण्यम् अन्यथा.” (बा.बो.१९) यदि तुम अपनो आराध्य शिवकुं मान रहे हो तो शिवके प्रति तुमकुं शरणागत और समर्पित होनो चाहिये. वाको मतलब के शिवके सामने अपने अहंकुं डायल्युट् करो, शिवके अहमें अपने अहंकुं ट्युन्-अप् करो, शिवके लिये अपने ममत्वकुं डायवर्द करो.

इन्सिडेन्टली अपने लिये अपनो आराध्य कृष्ण हे तो अपन् कृष्णके लिये वो सारी बात कर रहें हैं, अपने अहंकुं अपन् कृष्णके सामने डायल्युट् कर रहें हैं. ‘दासोऽहम्’ जा बखत केह रहें हैं वो ‘सोऽहम्’कुं अपन् डायल्युट् करवेके लिये तो केह रहें हैं. ‘सोऽहम्’ तो अपन् केह ही सकतें हतें. अपन् नहीं केह सकें तो कौन केह सके! एक बड़ी रिमार्केबल् बात आपकुं बताउं, जिनने अच्छी तरहसु केवलाद्वैत नहीं पढ़चो हे उनकुं ये जनरल् भ्रांति हे के ‘सोऽहम्’ केवलाद्वैतको सिद्धान्त हे. जिनने केवलाद्वैत पढ़चो हे उनकुं ये भ्रांति कभी होनी ही नहीं चाहिये के ‘सोऽहम्’ सिद्धान्त केवलाद्वैतको हे क्योके शंकराचार्यको स्पष्ट सिद्धान्त हे सोऽहम् = -सो + -अहम् ये इक्वेशन् हे. तो ‘सोऽहम्’ कहां हे उनको? ‘नाऽहम्’, ‘न सोऽहम्’ हो गयो. अपन् वो ‘न सोऽहम्’ नहीं मान रहें हैं, ‘सोऽहम्’ ही मान रहें हैं. मगर ‘सोऽहम्’ अपन् हकीकतके तौरपे मान रहें हैं. कहानीमें अपन् क्या केह रहें हैं ‘दासोऽहम्’. स्टोरी तो ऐसे बन रही हे अपनी! अपने ‘सोऽहम्’की हकीकतमें ‘दासोऽहम्’की स्टोरी छुपी भयी हे. वो लोग क्या केह रहे हैं? “‘दासोऽहम्’ इति या बुद्धिः पूर्वम् आसीत् जनार्दनं ‘दा’कारो अपहृतः तेन गोपीवस्त्रापहारिना” = बड़ी मजेदार बात हे के पहले मैंने जब साधना शुरु करी तब ‘दासोऽहम्’ बुद्धि हती; पर भगवान् चोर हैं वाने गोपीनूके जैसे वस्त्र चोरै वैसे मेरो ‘दा’ चोर गयो और मोकुं ‘सोऽहम्’ बना दियो. कोई बुरी बात

नहीं हे अच्छी बात हे यदि भगवान्ने 'सोऽहम्' बना दियो होतो तो, पर ये तो बात खाली कहवेकी हे. थोड़ोसी भी शांकरवेदांतकी परिभाषा 'सिद्धान्तलेशसंग्रह'में पढ़ो तो ख्यालमें आ जायगी के 'सोऽहम्'सु उनके यहां मतलब हे के -सः + -अहम् = 'सोऽहम्'. तब तो 'सोऽहम्'को मत उनको कहां हे? 'सोऽहम्' तो अपनो मत हे. पर अपनने वाही लिये ब्रह्मसम्बन्धमें 'सोऽहम्'के साथ 'दासोऽहम्' जोड़चो हे. टु मेक् इट् ए स्टोरी आउट् ऑफ् देट् टुथ्. वो जो फॅक्ट हे 'सोऽहम्'को वा फॅक्टमेंसु एक स्टोरी डिराइव् करवेके लिये अपनने वामें 'दा' जोड़चो हे, 'दासोऽहम्', तब तो स्टोरी बनेगी. भगवान् यदि 'दा' चोरतें भी होंय जैसे गोपीन्के वस्त्र चोर, तो अपन् पाछे यही कहेंगे

“हमारो अंबर देहो मुरारी,
लेकर चीर कदंब चढ़ बैठे
हम जल मांझ उघारी
हमारो अंबर देहो मुरारी.”

(व्रतचर्या पद)

यदि चोरतें भी होंय तो भी अपन् ये पद गायेंगे के भई मत चोरो

“जाय कहुं नंदबाबाके आगे करत अनीति ललारी!”

यहां अनीति मत करो. 'दा' चोरतें होंय तो भी अपन् उनकुं ऐसो पोलाइट्ली श्रेट्निंग् करेंगे ही के भई! जाके रिपोर्ट् करेंगे के ये लफड़ा कर रहें हैं, चोर रहें हैं.

तो भक्ति अपनी 'कृष्णसेवा'के रूपमें प्रगट होनी चाहिये. भक्ति कॉमन् (समान) हे. जो जाको भक्त होय वाकी भक्ति वहां प्रकट होय. अपनी भक्ति यदि 'कृष्णसेवा'के रूपमें प्रगट नहीं भयी तो वी आर मिसिंग् समथिंग्, वी लॅक् समथिंग्. और वो 'कृष्णसेवा'

मैंने क्यों कही वाको कारण समझो क्योंकि अपने घरमें जा बखत सेवा करेंगे; अब वो कृष्ण हे के कृष्णकी मूर्ति हे के क्या हे? ये तो लफड़ाकी बात हे, तो वो जो स्वरूप घरमें बिराज रह्यो हे वाकुं आपने साक्षात् कृष्ण नहीं मान्यो तो, स्वरूपसेवासु कृष्णसेवा नहीं हो जायगी, मेक् इट् स्योर! भले आपने घरमें भी पधरायो, 'यथालब्धोपचार'सु आप वाकुं विनियोग भी कर रहें होंय, तनुवित्तजा भी कर रहें होंय, अपनो सर्वस्व भी मान रहे होंय तो भी वो कृष्णसेवा नहीं होयगी!

जितने म्युजियममें ठाकुरजी बिराज रहें हैं वो सब म्युजियमवाले सर्वस्व मानके चलें हैं पर उनकी एन्टिक् वॅल्यु हे स्पिरिच्युअल् वॅल्यु नहीं हे. म्युजियममें हर बिराजे कृष्ण, राधा, महादेव और पार्वती, ब्रह्मा सब स्वरूपनकी एन्टिक् वॅल्यु कछु नहीं तो वहां दस-दस करोड़ रुपैयासु भी बहोत ज्यादा हे, पर स्पिरिच्युअल् वॅल्यु वाकी नहीं हे! अपने घरमें बिराजते ठाकुरकी एन्टिक् वॅल्यु होय के नहीं होय पर स्पिरिच्युअल् वॅल्यु तो अपन् केह ही नहीं सकें. इन्वेल्युएबल् (अमूल्य) हे वो, प्राइजलेस् हे! तो वो बात अपनेकुं समझनी पड़ेगी. वो प्राइजलेस्नेस्को (अमूल्यता) जो भाव हे वो कब आयगो के जब घरमें बिराजतें स्वरूपकुं अपनने साक्षात् कृष्ण मान्यो तब, अदरवाइज् नहीं आ सके. एन्टिक् वॅल्यु तो मानके चलें वाकी खतम हो गई.

तो वा लिये मैंने यहां 'कृष्णसेवा' कह्यो हे. पॉइन्ट् एक तो ये हे. और तनुवित्तजा सेवामें सेवाकी तो कितनी वॅरायटी हो सकें. नौकर घोड़ा कार भी अपनी सेवा कर रही हे, आजकल तो कॉन्ट्रेक्ट् सिस्टम्की सेवा हे.

प्रश्न :

तनुवित्तजा और कृष्णसेवा में क्या अन्तर हे.

उत्तर :

कृष्णसेवामें 'कृष्णकी सेवा' हे. वो तनुवित्तजामें सेवा नहीं हे वामें तो तनुवित्तके विनियोगकी बात हे. 'पोताना तनथी ने पोताना धनथी', विनियोगकी वहां प्रधानता हे, वहां क्रियाकी प्रधानता नहीं हे. सेवात्मिका क्रियाकी नहीं पर सेवार्थ विनियोग किये जाते तनुवित्तकी वहां प्रधानता हे. 'जा'तो पीछेसु आ रह्यो हे 'सेवा'के अर्थमें. तो वाकुं आप सेवासु कन्प्युज् मत करो.

सेवाके तो कई प्रकार हो सकेंगे. आज-कल तो बर्थ-डेमें मनेजमेन्ट करवेवालें आवें, आपकुं नहीं नाचनो आतो होय तो भी नचवा दें, गानो नहीं आतो होय तो गवा दें आपकुं, कविता बनानी नहीं आती होय तो कविता बनवा दें, मेक्-अप् करनो नहीं आतो होय तो मेक्-अप् करा दें. वे सब सेवा कर रहें हैं. वो 'सर्विस्' केहवावे. और शायद मैं ऐसो समझू हूं के सर्विस् टैक्स भी लगतो ही होयगो. ये तो अपनो पुष्टिमार्गके MBA पू.पा.नको माहात्म्य हे के छप्पनभोग होते ही जायें और टैक्स लगे ही नहीं!

प्रश्न :

यामें अविद्याके पर्व कहीं भी नहीं बतायें या कछु वाके अंतर्गत आ गये ऐसे ले रहे हो ?

उत्तर :

अविद्याके पर्व मैंने या लिये नहीं बताये के जब काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य आ रहें हैं तो वो, बिना अविद्याके पांच पर्वके तो आ ही नहीं सके हैं! तो मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनो चाहू हूं.

प्रश्न :

कार्ष्णी अहंकार अहंक्रिया हे वो कल बहुत बताया हतो आपने

“यदैव कृष्णः रोचते तदा विषयाः न रोचन्ते” वाको विवेचन आज नहीं भयो.

उत्तर :

वामें ऐसी कथा हे के आपने प्रमेयरत्नार्णवम् पढ़यो भी हे और पढ़ायो भी हे. महाप्रभुजी सौगंध खाके कह रहें हैं “विषयो भगवान् विषयता मायाजन्या” (सुबो.२।१।३३) और वो ही महाप्रभु पाछे ये भी आज्ञा कर रहें हैं “यदा कृष्णः रोचते तदा विषयाः न रोचन्ते” तो ये दोनों पंक्तिनको स्वारस्य जब अपन समझेंगे तो 'कार्ष्णी अहंक्रिया' अपनेकुं समझमें आयेगी. कृष्ण ये नहीं केह रह्यो के विषय मिथ्या हे, विषय मायिक हे. विषय तो मैं हूं.

मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते अन्यैरपि इन्द्रियैः।

‘अहमेव’ ‘न मत्तः अन्यद्’ इति बुध्यध्वम् अञ्जसा॥

(भाग.पुरा.११।१३।२४)

जो मनसु, जो चक्षुसु, वाणीसु सबसु ग्रहीत हो रह्यो हे “‘अहमेव’ ‘न मत्तः अन्यद्’ इति बुध्यध्वम् अञ्जसा” (वहीं) कहवेके बाद कृष्णकी अपेक्षा क्या हे? यद्यपि 'अहमेव' = मेरी अहंक्रिया वहां तक एक्सटेन्डेड हे, पर तुम्हारी अहंक्रियामें वो एक्सटेन्डेड नहीं माननो चाह रह्यो हैं. “यदैव कृष्णः रोचते तदा विषयाः न रोचन्ते” करके महाप्रभुजीने कही “विषयाक्रान्तदेहानां नावेशः सर्वदा हरेः” (स.नि.६).

तो कार्ष्णी अहंक्रिया ऐसी हे और वा कार्ष्णी अहंक्रियाकुं रिस्पॉन्स देवेके लिये अपनने सिर्फ प्रिकॉशन् कितनो लियो हे अपनी साधनाप्रणालीमें निरूपाधिक सेवा, निरूपाधिक भक्ति ही भक्ति हे. विषयोपाधिक, विषयकामनोपाधिक कृष्णकी सेवा कर रहे हो तो कृष्ण, कृष्ण नहीं हे वो क्षुद्रदेवता हे. ये गुसाईजी आज्ञा करें हैं क्योंकि कृष्णके अहंकारकुं

अपनकुं रिस्पॉन्स देनो हे. आजके आज नहीं दे सकेंगे. मगर एक प्रोग्राममें इन्वॉल्व होनो पड़ेगा. अब अपन अपने घरके ठाकुरके साथ या प्रोग्राममें इन्वॉल्व होके सबसु पहले कृष्णकुं रिस्पॉन्स देंगे के “भई तू यदि विषय होते भये भी हमसु ये अपेक्षा रखतो होय के हम विषयकुं नहीं चाहें और तोकुं चाहें तो हम विषयकुं नहीं चाहेंगे तोकुं ही चाहेंगे”. ये कृष्णकी अहंक्रियाकुं अपने द्वारा दियो गयो रिस्पॉन्स हे. वो सिद्ध होयगो तो भागवती अहंक्रियाकुं अपन रिस्पॉन्स दे पायेंगे, तब पारमात्मिक आत्मरति अपनकुं रिस्पॉन्समें खिलेगी, उभरेगी. वो उभरेगी तो ब्राह्मिकि अहंक्रिया अपनकुं रिस्पॉन्समें आयगी. ऐसे रिवर्सल् ऑफ ऑर्डर हे वामें.

प्रश्न:

ये जो काष्णीं अहंक्रिया बतायो आपने “विषयाः न रोचन्ते” वो उपादेयके ऍंगल्सु लेनो ?

उत्तर:

ये टॉपिक ‘कठ’को (कठोपनिषद्) हे. नचिकेता जब यमके पास जावे हे वा बखत वो जाके कहे हे के

“यो अयम् वरो गूढम् अनुप्रविष्टः न अन्यं तस्मात् नचिकेता वृणीते”

(कठोप.१।१।२९)

“जो तु सबसु अच्छी बात समझतो होय वो मोकुं समझा.”

यम याकुं क्या कहे हे —

“ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व।

इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हि इदृशा लम्बनीया मनुष्यैः॥”

(कठोप.१।१।२५)

“बहोत अच्छी तरहसु अलंकृत सुन्दर-सुन्दर औरतें हैं, इनमेंसु जितनी चाहिये वो ले जा.” पर वो कहे हे “न अन्यं तस्मात् नचिकेता वृणीते” नचिकेताने यमसु कही के “मैं तेरे पास या लिये नहीं आयो हूं, वो तो दुनियामें अवेलेबल (प्राप्त) हतीं. मैं तेरेसु कुछ और लेवे आयो हूं.” स्वर्गमें भी अप्सरा हैं, स्वर्गमें भी गन्धर्व हैं. भूतलपे भी अप्सरा हैं, भूतलपे भी गन्धर्व हैं. अपन भूतलकी अप्सराकुं छोड़के स्वर्गकी अप्सराकुं खोजवें जायें और स्वर्गमें चान्स नहीं मिल्यो तो अपनी दोनों अप्सरा खो जायेंगी. ऐसे ही भूतलके गन्धर्वकुं छोड़के स्वर्गके गन्धर्वकुं पकड़वे जायेंगे तो दोनों गये. वाके लिये नचिकेता केह रथ्यो हे के “मोकुं अप्सरा चाहिये तो भूतलपे अवेलेबल हती. मैं आपके पास या लिये नहीं आयो हूं के मोकुं अप्सरा चाहिये. मोकुं तो गूढ वर चाहिये हे वो बता.” यमने वाकुं बहोत ललचायो हे.

वो यमने ही ललचायो हे ऐसो नहीं हे. पुराने जमानामें गुरु-शिष्यकी डिस्सीप्लिनकी बात हती. गुरु शिष्यकुं ललचाते हते के दीक्षा मत ले. जाको अपने यहां भी उल्लेख मिले हे के “बरजे हते पर आये ताको फल पावत हे.” महाप्रभुजी बरजतें हतें. महाप्रभुजी बरजतें कैसे होयेंगे? देवकीनन्दनाचार्यजी अक्सर सिन्धीमें आज्ञा करतें “ब्रह्मसम्बन्ध गेन्धासी तो जातमांथी वेन्धासी, मरजाद गेन्धासी तो असामांथीय वेन्धासी” = ब्रह्मसम्बन्ध लोगे तो जातमेंसु निकाल दिये जाओगे. सब गुरुन्की पुरानी डिस्सीप्लिन हती, उनमें डिगिटी हती. बहोत सारे शास्त्रमें तो लिख्यो हे के एक युग पर्यन्त वाकुं अपने पास रखके देखो तब वाकुं दीक्षा दो.

दूसरे धर्म पालतें होय या नहीं पालतें होय पर बौद्धधर्म जैनधर्म काफी हद तक या सिद्धान्तकुं पालें हैं. इसाई लोग बारह साला ब्रदरहुडमें रखवेके बाद फादर तरीके कॉन्सिक्स्ट करें हैं. अपने यहां

ये नमनृत्य चल रह्यो हे “कहत सबनसों आवो आवो भेंट रूपैया लावो लावो”। वो कथा और धर्मनमें नहीं हे. सब गुरु बराबर चँक करते हते. समझमें आतो के करेगो तब वाकुं दीक्षा देते हते. याके लिये उपनिषद् कहे के “इमाम् अद्भिः परिगृहीतां धनस्य पूर्णाः दध्याद् एतदेव ततो भूयः” (छान्दो.उप.३।११।६) = सारी पृथ्वीकुं धनसु बिछाके यदि कोई तुमकुं दान देतो होय तो भी वा उपदेशकुं तुम मेंहगो समझो सस्तो मत समझो. इतनो मूल्यवान् उपदेश हे.

प्रश्नः

जो शुद्ध अहं हे वो सेल्फ् रिफ्लेक्टिंग् हे. पहले अपनी चेतनामें अहं रिफ्लेक्ट् होवे वाकुं अहंको अनुभव होवे?

उत्तरः

चेतनामें अहं रिफ्लेक्ट् नहीं होवे, अहंमें चेतना रिफ्लेक्ट् होवे. अहं चेतनाके साथ अटेच्छ हो (जुड़) जावे. और वा अहंमें चेतना रिफ्लेक्ट् होवेसु चेतनाकुं सबसु पहले अहंको मोह हो जाय के ‘मैं अहं हूं.’

ऑल्मोस्ट् ये नार्सिज्म हे. जैसे चिड़िया कांचके सामने रिफ्लेक्शन (प्रतिबिंब) देखे फिर वाकुं पता ही नहीं चले के क्या भयो? सामने चिड़िया दीख रही हे और रिस्पॉन्स् क्यों नहीं दे रही हे? कांचमें मार-मार चोंच! ऐसे अपनी चेतनाको लफड़ा हो जाय. अहं एक मिररकी तरह सामने आ रह्यो हे वामें चेतना रिफ्लेक्ट् हो रही हे. रिफ्लेक्ट् होवेके बाद चेतनाकुं मोह हो जाय.

“मैं तेरा अक्स हूं के तू मेरा(अक्स=रिफ्लेक्शन),
इस सवालोंने-जवाबोंने मारा,
सबको मारा जिगरके शेरोंने,
और जिगरको शराबने मारा.”

ये मोह हो जाय. अहंमें जा बखत चेतना रिफ्लेक्ट् दीखे तो चेतनाकुं मोह हो जाय के ‘मैं तू’ के ‘तू मैं’?

प्रश्नः

काम-क्रोधका इन्टेंसिफिकेशन मोह-मदमें होता हे. मोह-मदका इन्टेंसिफिकेशन बताया ऐसे वैराग्यमें भक्ति और शरणागति का होगा? और सांख्यमें तप और योग का?

उत्तरः

मैं अपनी बात स्पष्ट करूं. ये काम क्रोध अहंता-ममताको पहलो डेवलपमेंट् हे और ये सब (चाट) वाको इन्टेंसिफिकेशन हे. ये जो रिलेशन हे वो मैं यहां कॅरीफोवर्ड नहीं कर रह्यो हूं क्योंकि इन दोषनके प्रबल होवेकी इन्टिग्रेटेड् सिस्टम् हे और ये साधनाएं हें ये इन्टिग्रेटेड् सिस्टम् बनाके चल रहीं हें. सो इन्टिग्रेटेड् सिस्टम् बनाके चलवेसु कोई भी आइटम् तुमने ड्रॉप् करी तो मोटरके एक टायरको पंचर होवेके बाद तीन टायर होवें तो भी काम नहीं आवे. वो तकलीफ हो जाय. ये पूरी इन्टिग्रेटेड् सिस्टम् हे और एकच्युअली ये भी इन्टिग्रेटेड् दोष हे. दोषनकी कोई एक इन्टिग्रिटी हे. वो समझावेके लिये काम क्रोध की मूलरूपता बताई.

प्रश्नः

अहंक्रोधमें इन्टेंसिफाय् होवेसु मोह होवे तो ये वन् वे ट्राफिक् हे पर मदमेंसु अहंकुं कम करवेसु रिवर्समें भी जा सके हे?

उत्तरः

मद कम कर दें तो जरूरी नहीं हे के क्रोध कम हो जायगो. क्रोध उतनो ही रहेगो पर मद नहीं होयेगो. क्रोध कम हो गयो पर याको ये मतलब नहीं के तुमकुं अहंको मोह नहीं बच जायगो. क्रोध रहित व्यक्तिमें भी अहंको मोह इन्टेंसिफाय् होवे हे. रिट्रोस्पेक्टिव् इफेक्ट् बाकी नहीं हे.

प्रश्न:

शरणागतिको भी गृहठाकुरके प्रति अहंक्रियाके रिस्पॉन्समें कुछ तो रोल जरूरी है. आपने शरणागतिको अक्स्टेन्शन गृहठाकुरके रैफरेन्समें स्वगृहको लियो वाको कुछ स्पेसिफिक कारण है?

उत्तर:

वाको कारण समझो. पूजामार्गवाली जो साधारण शरणागति है, वो मर्यादामार्गसु कॉमन् है. जब अपनसु भक्ति नहीं निभे तब एज़ ए अनुकल्प वाकुं अपन् शॉअर करें हैं. वहां तो स्पष्ट मंदिरको विधान है “जगन्नाथे चिट्ठले च श्रीरङ्गे वेङ्कटे तथा, यत्र पूजाप्रवाहः स्यात् तत्र तिष्ठेत् तत्परः.” (त.दी.नि. २।२५९) तो वहां घरको इम्पोर्टेन्स नहीं है. जो अपनो भक्तिमार्गीय प्रोग्राम् हे वामें लायेंगे तो सबसु पहले अपने घरके ठाकुरमें अपनी शरणागति होनी चाहिये. अपने घरके ठाकुरमें शरणागति नहीं है तो अपने प्रोग्राम् तहेत शरणागति नहीं केहवायेगी. मर्यादामें ‘शरणागति’ है, अपने यहां ‘शरणागति’ है. “सुबहको भूलो सांझ घर आये तो भूलो नहीं केहवावे” जो मर्यादामार्गमें साधारण शरण हे वो ‘शरणागति’ नहीं है. दरअसल ‘शरणागति’ है. आगति तो घरमें होवे, जावे घरसु. अपने तो शरणागति है. ये बेसिक डिफरेन्स है.

प्रश्न:

ज्ञान तिरोहित होवेके कारण अहंमोह हो रह्यो हे तो अहं मोहको रैफरेन्स अहं अज्ञानसु रिलेटेड हे? ज्ञान तिरोभावसु अज्ञान हो रह्यो हे ऐसो ले सकें?

उत्तर:

दुनियामें एक ज्ञान हे एक अज्ञान हे. अज्ञानकुं अपन् ज्ञान नहीं होवेसु इक्वेट (समान) नहीं कर सकें. जैसे कोई कलरको (रंग) नहीं होनो क्या कालो कलर हे? फिजिकली जब कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करे तो वहां वा बखत सर्फेस अपनकुं कालो दीखे.

नॉर्मल् अपन् क्या समझेंगे? कोई रंग नहीं दीखनो कालो हे. पर ये बात या लिये गलत हे के प्रकाशको सारो क्लस्टर हे, सराउन्डिंग हे वाके बीचमें कोई पॉइन्ट यदि प्रकाशकी सारी रेंजकुं एब्जोर्ब कर रह्यो हे वा पॉइन्टमें विदिन् द प्रकाश जो अपनेकुं कालो रंग दीख रह्यो हे और प्रकाश नहीं दीखनो, अंधेरा दीखनो वो अंधेराको कालो रंग हे. दो काले रंगके नॅगेटिव और पॉजिटिव क्लीयरक्ट दो भेद आवें हैं. काले रंगकुं अंधेरा नहीं केह सकें क्योंकि सारे प्रकाशकी सराउन्डिंगमें ये कालो दीख रह्यो हे. तो अपन् ये तो नहीं केह सकें ये मॅजिक भयो हे. बड़ी खूबसूरतीसु उतनेसे सर्फेसपे सारी लाइट अॅब्जोर्ब कर रही हे वाके लिये कालो रंग दीख रह्यो हे. वो बात क्या के चारों ओर प्रकाश हे याके लिये अंधेरासु इक्वेट नहीं कियो जा सके करके कालो रंग अपने आपमें और रंग हे. वो सिर्फ सारे प्रकाशको अभाव हे ऐसे अपन् अपनी इम्पॅरीकल् एवीडेन्ससु (अनुभवजन्य प्रमाण) नहीं केह सकें क्योंकि अपन् क्लीयर समझें के कुछ नहीं दीखनो और कालो दीखनो वामें अन्तर हे. कछु नहीं दीखवेकुं अपन् अंधेरा कहेंगे, कालो दीखवेकुं अपन् अंधेरा नहीं केह सकें. वो तो कुछ दीखनो हे और दीखवेमें जो कुछ कालो दीख रह्यो हे याकी एक अपनी अलग स्टेटस हे. विब्र्याँ (सप्तरंग)मेंसु कोई भी ये आइटम् नहीं हे. यही तो खूबसूरती हे. कोई भी कलर नहीं हे फिर भी एज़ ए कलर स्टेन्ड कर रह्यो हे यहां, दीख रह्यो हे. जा बखत ज्ञान नहीं हे वो अंधेरा हे और मोहवश अहं दीख रह्यो हे वो कालो रंग हे.

प्रश्न:

“विषयाः न रोचन्ते” वो अहंक्रियाके रिस्पॉन्समें उपादेयके एँगलसु कही जाती बात हे क्या?

उत्तर:

कृष्णकी अहंक्रिया हैं वा अहंक्रियाकुं अपने द्वारा दियो जाती रिस्पॉन्स हे. जगजीतकी गजल हे -

“मैं ज़मी पर घना अंधेरा हूँ
आसमानोंकी रोशनी तुम हो
अजनबी कैसे अजनबी तुम हो?
आरजू अब कोई नहीं बाकी
जुस्तजू मेरी आखरी तुम हो
ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो’

ये कृष्ण होना चाहिये. भले वो विषय कृष्ण होय पर मोकुं आरजू कोई नहीं बाकी रही. भूले-चूके अपन यों केह दें के “ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो” तो बस “कृष्ण: रोचते” हो जायगो. कृष्णके खुदके क्या लफड़ा हे वासु अपनकुं क्या लेना-देना! कृष्ण जगत् बन्यो हे तो बनतो रहे जगत्, वो वाको लफड़ा हे अपनो नहीं. अपनकुं तो “जुस्तजू मेरी आखरी तुम हो”.

धरमवीर भारती हते धर्मयुगके सम्पादक. उनने बहोत एक अच्छो काव्य लिख्यो हे ‘कनुप्रिया’. वामें राधाजी यमुना तट पर बैठी भयीं हैं और निरन्तर उनकुं रूमर् (अफवाह) सुनाई दे रही हे के कृष्णने महाभारतमें हिंसाकाँड करवायो हे. राधाजी वाकुं एनेलाइज् नहीं कर पावें के क्या लफड़ा हे? राधाजीने कही “अंधेरामें जावेमें कृष्ण डरतो हतो, मैने तो कई बखत घर तक पहुँचायो हतो. इतनी सब मारा-मारी करी कैसे?” वाने कही “कट-कटके बाँडी (शव) आ रही हैं.” राधाजीने कही “ये कोई और करतो होयगो. मेरो कृष्ण ऐसो काम नहीं कर सके. वो तो बहोत डरपोक हतो. अंधेरामें जावेमें डरतो हतो.” वामें राधाकी फिलिंगकुं धरमवीरजीने बहोत अच्छी तरहसु समझाई हे.

अपनो तो ऐसो कृष्ण हैं. जब अपन रिस्पॉन्स नहीं दें और अपन कहें के “तुमने असुर कैसे मारे और नाग कैसे नाथ्यो?”

ठाकुरजीने कही “नाग नाथ्यो और असुर मार्यो तो वाके लिये तैरे घरमें बिराजवेकी मोकुं क्या जरूरत हे? वैकुठमें क्यों नहीं बिराजुं? तैरे घरमें याही लिये बिराजुं के बिल्लीसु डर लग रह्यो हे. बिल्लीसु डरवेके लिये तैरे घरमें बिराज्यो हूं.” जब वाने कही “असुर कैसे मारे तुमने?” वाने कही “चल छुट्टी भयी.” ईगोको रॅजोनेन्स खतम हो गयो. अपने घरमें वो बहोत मिनिमाइज् ईगोके साथ बिराज रह्यो हे. बिल्लीसु डरे, अंधेरासु डरे.. पता नहीं काहे-काहेसु डरतो होयगो. वाकुं अपनकुं आश्वस्त करनो हे के डर मत, हम बैठे भयें हैं तोकुं बचावेवाले. सेठिया भाटीया ट्रस्टीन् सु डरवेकी कोई जरूरत नहीं हे. वो आश्वासन देनो चाहिये ठाकुरजीकुं के हम बैठें हैं बचावेवालें. अपन खुद डर रहें हैं तो वो और डर जायगो. जिनके भरोसे मैं घरमें आयो हूं वो खुद डरे हे. खतम भयी दास्तान.

प्रश्न :

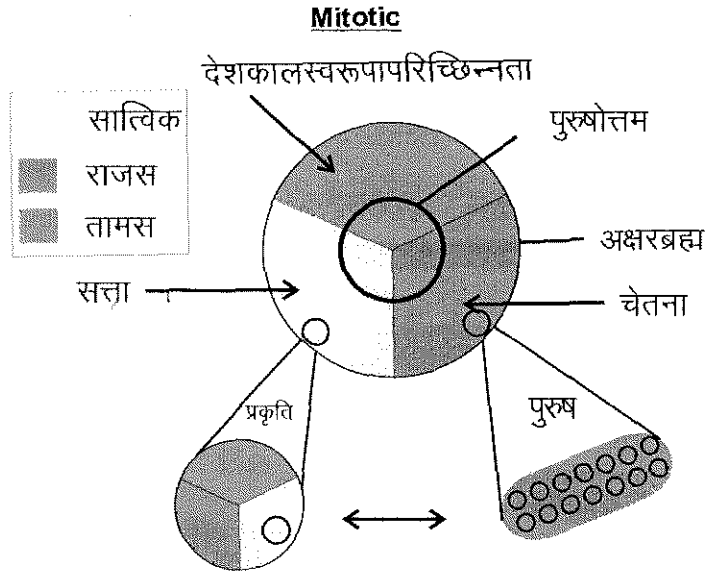
आपने कह्यो स्मृतिमें आशा और अनुभूति सन्निहित होवे हे तो स्मृतिमें आशा कैसे सन्निहित होवे हे?

उत्तर :

स्मृतिके कई पहलू हैं. स्मृतिको सबसे पहलो पहलू रिटॅन्शन्को हे. अपन अपनी जो अनुभूति हे वाको संचय करें हैं. दूसरो पहलू हे रिमॅम्बरन्स. तीसरो पहलू हे रिकलॅक्शन्. जाको तुमकुं रिकलॅक्शन् नहीं करनो हे वाकुं तुम रिमॅम्बर नहीं करोगे. जाकुं तुमकुं रिमॅम्बर नहीं करनो हे वाकुं तुम रिटेइन् नहीं करोगे. तो रिटॅन्शन् रिमॅम्बरन्स और रिकलॅक्शन् स्मृतिके पाछे तीन आयाम हैं.

चेन्नईमें मेरो प्रवचन हतो वामें मैने एक मजेदार बात बताई हती. अपने तो हिन्दी गुजराती में इतनो प्रभेद नहीं हे पर अंग्रेजीमें बड़ो प्रभेद हे. भूत, भविष्य, वर्तमान तीन काल हैं. वा भूतमें भी पाछो वर्तमान और भविष्य; वर्तमानमें भी पाछो भूत और भविष्य;

ऐसे भविष्यमें भी पाछो भूत और वर्तमान. तो मैंने कही हम लोग सब वर्तमानके भूत हैं वो बात मत भूलियो. कुछ गोस्वामी वर्तमानके भविष्य होयेंगे. स्मृतिमें जो रिटेंशन हे वो भूत हे, रिमेंबरन्स हे वो वाको वर्तमान हे और रिकलैक्शन प्युचर हे. यदि रिकलैक्शन नहीं करनो हे तो काहेकी स्मृति करेंगे ?

(शुद्ध उपादान मानें सच्चिदानन्द ब्रह्मकी विवेचना)

सबसु पहले या तथ्यकुं याद रखो मायटॉटिक. ये (पुरुषोत्तम) अक्षरकी न्यूक्लियस हे. ये अक्षरको सायटोप्लाज्म हे. ये आनन्द सत् और चित् तीनों कॉम्पोनेन्ड हैं सच्चिदानन्द ब्रह्म होवेके कारण. ये 'ब्रह्मकी आनन्दरूपता' मानें वाकी सत्ता और वाकी चेतना की देश काल और स्वरूप में अपरिच्छिन्नता हे.

देशमें परिच्छिन्न मानें ये टेबल् यहां हे वहां नहीं हे. कालमें परिच्छिन्न मानें ये टेबल् जा दिन बन्यो, जितने दिन रहेगो उतने

दिन हे वाके बाद नहीं रहेगो. स्वरूप परिच्छिन्न मानें ये टेबल् हे पर आसन नहीं हे, टेबल् हे पर माइक् नहीं हे. परब्रह्मकी जो सत्ता हे वो चाहे अक्षरब्रह्मके लेवल्ले होय या पुरुषोत्तमके लेवल्ले होय वो देश-काल-स्वरूप के परिच्छेदसु रहित हे. सरल भाषामें समझनो होय तो कोई देश ऐसो नहीं हे के जहां परब्रह्म मानें पुरुषोत्तम और अक्षरब्रह्म नहीं होवे. कोई टाइम् (काल) ऐसो नहीं हे जा टाइम्में पुरुषोत्तम या अक्षरब्रह्म न होय और दुनियाको कोई नाम-रूप-कर्म ऐसो नहीं हे के जा नाम-रूप-कर्म अक्षर या पुरुषोत्तम को न होय. सो देश-काल-स्वरूपकी अपरिच्छिन्नता = आनन्द. अपनकुं जो भी तकलीफ हो रही हे वो सारी तकलीफ देशिक परिच्छेदमें, अपने कालिक परिच्छेदमें और अपने स्वरूप परिच्छेदके कारण हो रही हे. यद्यपि मैंने कलर् लीजेन्टमें सात्विक राजस तामस कह्यो हे वो यहांके लिये नहीं कह्यो हे.

मैं एक खुलासा करनो चाहु हूं जो महाप्रभुजीने कियो हे. सच्चिदानन्द ब्रह्मके सदंशमेंसु 'सत्त्व' प्रकट होवे हे, चिदंशमेंसु 'राजस' प्रकट होवे हे और आनन्दांशमेंसु 'तामस' गुण प्रकट होवे हे. तीनों गुणको जो प्रपोशनेट् डिस्ट्रीब्युशनको नाम 'प्रकृति' हे.

समष्टिपुरुष और व्यष्टिपुरुष को डिफरन्स् क्या? एक युनिवर्सल् कॉन्शियसनेस् हे और दूसरी इन्डिविज्युअल् कॉन्शियसनेस् हे. (चार्ट समझायो हे) अपने प्रवचनकी शुरुआतमें लॉजिकल् पॉजिटिविज्मकी (तार्किक भाववादी) बात बताई के जहां पॉजिटिविज्मकी दादागिरी चलती हती. अब वो जमाना लद गये. अब सब लोग या बातकुं थोड़ो-थोड़ो माननो शुरु करें हैं के जो जड़ सृष्टिको विस्तार हे वा विस्तारमें जा तरहसु एक सिस्टमेंटिक् डेवलपमेंट् दिखलाई दे रही हे, वो अन्कॉन्सियस हो नहीं सके हे. अब नंबरली वो जो कॉन्सियसनेस् हे वो अपनी कॉन्सियसनेस् नहीं होयगी के क्लोरोफॉम् सूंघा दियो तो अन्कॉन्सियस हो गये, माथेपे दंडा मार दियो तो

अन्कॉन्सियस हो गये. वो तो अपनी कॉन्सियसनेस्के बहोत क्षुद्र पॅरामीटर हे. पर वो युनिवर्सल् हे या अर्थमें के वो बहोत सारी चीजनकुं सस्टेन् कर सके हे. तो एक युनिवर्सल् कॉन्सियसनेस् (समष्टिपुरुष या समष्टिचेतना) हे. वो युनिवर्सल् कॉन्सियसनेस् यदि नहीं होय तो जगत्में जो भी कुछ डेवलप् भयो हे वो ईश्वरने कियो के शैतानने कियो के मैंने कियो के अल्लाहने कियो के भगवानने कियो, सायन्सके हिसाबसु सब इम्पॉटरीयल् बात हे. सायन्स् सिर्फ इतनी बात केह रह्यो हे के कोई एक युनिवर्सल् कॉन्सियसनेस् होनी चाहिये. अदरवाइज् इतनो कल्क्युलेटेड् डेवलपमेंट् हो नहीं सके और या सारे सृष्टिके विकासमें कल्क्युलेशन् दिखाई दे रह्यो हे. जो बात मैंने आपकुं बताई के विकास जैसे ही अपन कहेंगे तो विकास नहीं मान रहें हैं सरक्युलर् मान रहें हैं. 'विकास' ये टर्मिनोलॉजी स्ट्रेट् लाइन् मानवेवालेनकी मोहकी टर्मिनोलॉजी हे. वामें भले अपनो डिफरन्स् ऑफ् ओपिनीयन् होय पर एक बात साफ-सुथरे तौरपे समझो के सायन्स् तो हर लेवल्ले—फिजीकल् कॅमिकल् बायोलॉजिकल् सोशियल् इकोनॉमिकल् सायकॉलॉजिकल्—विकास मान रह्यो हे. हर लेवल्ले सायन्स् एन्थ्रोपलोजिकली (नृतत्व विज्ञान/मानव विकास विज्ञान) थियरी ऑफ् इवोल्युशन् प्रपोज् कर रह्यो हे. जब थियरी ऑफ् इवोल्युशन् यदि सच्ची हे तो इवोल्व् कहां तक होवे हे? जैसे रेसको घोड़ा दौड़ रह्यो हे तो 'विन्'को साइन्-बोर्ड कहां हे? वो जब तक नहीं होयगो तब तक रेस् कैसे पता चलेगी के वो यहां तक दौड़के आयो तो 'विन्' कहलायगो. 'विन्' साइन्बोर्ड यदि नहीं होय तो घोड़ा दौड़चो, ये कैसे पता चलेगी?

आइन्स्टाइनकी यही समस्या हती के यदि आकाशमें सिर्फ दो विमान हैं और कुछ नहीं हे और दो विमान साथ चल रहें हैं. तो वे दोनों विमान चल रहें हैं के नहीं चल रहें हैं सिद्ध नहीं होयगो. क्योंकि चलवेको मतलब क्या हे? एक स्थिर हे और दूसरी चल्तो. पहल्ले यहां हतो यहांसु यहां आयो. तो कोई टाइम् स्पेस

मैटर में माइल्स्टोन् होने चाहिये. जो स्थिर होय उनके रफरेन्समें कोई चीज चलती होय तो चलती मानी जाय. यदि दो विमान सायमल्टेनियसली आकाशमें चल रहें हैं, जहां कोई माइल्स्टोन् नहीं है, वे चल रहें हैं के नहीं चल रहें हैं वो सिद्ध नहीं होयगो. सिद्ध नहीं होयगो इतनो ही नहीं है पर; चलवेमें लफड़ा क्या है? थियरीके हिसाबसु समझो के चलवेके लिये एनर्जी चाहिये है. अब यदि चल नहीं रहें हैं तो एनर्जीको क्या भयो? करके वाने 'थियरी ऑफ रिलेटिविटी'को सिद्धान्त दियो. 'थियरी ऑफ रिलेटिविटी'को सबसु बड़ो राज ये है के वो आपसके रिलेशनमें नहीं चल रहे होयेंगे पर कोई पॉइन्ट ऐसो है के जामें चल रहे है. यदि वर्ल्ड इवोल्व हो रह्यो है तो 'विन् साइन्बोर्ड' तो चाहिये के नहीं चाहिये? और 'विन् साइन्बोर्ड' रह्यो कौनने? कॉन्सिअसनेसके बिना आयगो कहांसु? वाके लिये सायन्टिस्ट लोग भी अब कबूल कर रहें हैं के कुछ 'युनिवर्सल् कॉन्सिअसनेस' है जो या इवोल्वमेंटको आइडियल् है. जो इवोल्वमेंटकुं लेन्डमार्क बता रही के यहां तक तुमकुं इवोल्व होनो है. कोई सायन्सकी ऐसी ब्रान्च नहीं है जामें 'विन्'को साइन् नहीं दिखातो होय! तो या रहस्यकुं जा बखत अपन समझेंगे तो समझमें आ जायगो, एक युनिवर्सल्-कॉन्सिअसनेस है और एक अपनी इन्डिविज्युअल् कॉन्सिअसनेस भी (व्यष्टिपुरुष या व्यष्टिचेतना) है. वा युनिवर्सल् कॉन्सिअसनेसकुं 'पुरुष' कहें हैं और युनिवर्सल् मैटरकुं 'प्रकृति' कहें हैं.

पर ये जो रिप्रोडक्शन है ये मायटोटिक है. सिम्पल् है. शुद्ध है. यामें दूसरो कोई अलिमेन्ट आ नहीं रह्यो है. कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ नहीं रही है. सिम्पली ऐसे भयो है, कुछ छुप्यो है, कुछ प्रकट है और वो प्रकट हो गयो है. ये वाको स्ट्रक्चर है. ये मूलमें सच्चिदानन्द है. जो आनन्द है वो 'तम्' बन जाय है. जो चेतना है वो 'रज्' बने है. और जो सत्ता है वो 'सत्त्व' गुण बने है. याके लिये अक्षर(ब्रह्म)को शुद्ध सत्त्व

ऐसो रफरेन्स आवे है.

“विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तं, तपोमयध्वस्तरजस्तमस्कम्।”
(भाग.पुरा.१.०१२४।४)

“शुद्धं रजस्तमोभ्याम् असम्पृक्तं विशेषेण शुद्धं सत्त्वेन अपि असम्पृक्तम्। तत् तव धाम स्थानं “सत्त्वं विशुद्धं वसुदेवशब्दितमि”ति, तत्र भगवान् आविर्भवति इति वासुदेवः किञ्च धाम तेजोऽपि सात्त्विकमेव भगवत्तेजः सत्त्वमेव वा। किञ्चेदं सत्त्वं शुद्धसत्त्वान्तरेण अपि अमिश्रितं तद् जीवस्थं तरतमभावापन्नं भवत्यत इदं सत्त्वं परमकाष्ठापन्नमेव।
(सुबो.१.०१२४।४)

'शुद्ध सत्त्व'को मतलब ऐसी सत्ता याने बेअर एग्जिस्टेन्स नथिन् एल्स बट शुद्ध सत्त्व. और 'मिश्रित सत्त्व' को मतलब के जहां तम् और रज् सु वो मिक्स-अप् भयी. तो या लेवलपे आके जो गाड़ी चलेगी वामें मिश्रण आनो शुरु होयगो.

क्यों यहांसु इन्ट्रोड्युस कियो है? यहां तक भगवान् कबूल कर रहें हैं. अब अपनकुं भयो के यहां मिश्रित हो गयो पर या ही लिये शास्त्रमें याको स्पष्ट खुलासा कियो के ये सब अमिश्रित शुद्ध है. क्योंकि इनको ईक्वल् प्रपोर्शन् (समता) प्रकृति है. पर इनमें डिस्टर्बन्सके कारण जो अनईक्वालीटी (विषमता) आवे है वासु रेस्ट ऑफ् द रिप्रोडक्शन आवे है. तो ये एक सेट-अप् है. और ये आवे है वाको भी कारण है के ये पुरुष और प्रकृति में पाछो इन्टरैक्शन है. और 'इन्टरैक्शन'को मतलब जैसे कांचके सामने अपन खड्डें होय तो कांचको जो फ्रन्ट है वामें अपनो रिफ्लेक्शन आवे. कांचके बैंकमें जहां वो सिंदूर लगी भयी होवे वहां रिफ्लेक्शन नहीं आवें. सो प्रकृतिको 'सत्त्वगुण' (कांचके) फ्रन्टमें है. वामें पुरुष रिफ्लेक्ट

होवे. पीछे सिंदूर हे वो ग्लासकुं मिरर बना रही हे. तो वो रिफ्लेक्टिव् मिरर हो जाय ऐसे प्रकृतिको जो ग्लास हे वाकुं मिरर ये तामस और राजस बनावें और सत्त्व वाके कन्फ्रिंटिंग हे युनिवर्सल् कॉन्सिडरनेस्के कारण, करके वामें वो रिफ्लेक्ट होवे हे. ऐसे दोनोंको एक तरहको इन्टरेक्शन बतायो हे. ये सारो मायटोटिक हे. (पहले) मायटोटिक आयो, (याके बाद) रिप्रोडक्शन (आयो) नैक्स्ट (और अब) ये (METOTIC) मायोटिक हे. ये प्रकृति पुरुषके इन्टरेक्शन अपनने देख लिये.

('तम्'की अपनी तात्त्विक दृष्टि)

अब सत् चित् आनन्द हतें वामें आनन्दके बारेमें एक और बात बता दूं. महाप्रभुजीने ये प्रॉब्लेम् बड़े जोर-शोरसु उठाई हें. आनन्दांश कन्वर्ट होके तमोगुण कैसे हो गयो? आनन्दकुं तो अपन इतनो ग्लोरिफाय कर रहें हें. "आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनन्दाद्ब्रह्म खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति". (तैत्ति.उप.३।६) वो आनन्द तम् कैसे हो गयो? और महाप्रभुजी बड़ी अच्छी बात वामें समझावें हें के जो देश-काल-स्वरूपकी अपरिच्छिन्नता हे वो अपरिच्छिन्नता नष्ट भयी. 'नष्ट' मानें तिरोहित भयी. तो क्या प्रकट होयगो? देश-काल-स्वरूपको परिच्छेद. वो परिच्छेद माइन्डकुं क्लोज्-अप् कर देगो, स्टोप्. हवे पछी शुं? कॅन्सर्वालेकुं केह दे के अब तुम मरोगे तो वाकुं दुःख हो जाय के ऐसे क्यों बोले! अरे भाई कॅन्सर् भयो तो मरवेवालो तो हे ही! वो सहन नहीं हो सके. माइन्ड क्लोज्-अप् हो जाय. क्योंकि अपनो एगिस्टेन्सको (स्वअस्तित्ववृत्तित्व) नेचर् हे. जीनेके लिये अपने भीतर अदम्य स्वभाव भयों भयो हे, एगिस्ट्रकुं एगिस्ट्र रहवेको. राधाकृष्णन् कहे हे "देद् विच् इज् बिल्ड् फॉर् एवर, इज् फॉर् एवर-बिल्डिंग्. देद् विच् हेज् ए बिइन्ग्, इज् फॉर् एवर बिइन्ग्. वा तरीकेको अपनो एक नैचरल् इन्क्लीनेशन हे. वो इन्क्लीनेशन ब्रह्मको स्वभाव हे. माइन्ड इट्. वो ब्राह्मिक अहं हे. पर वो ब्राह्मिक अहं अपने भीतर या बातकुं सुनते ही एकदम स्तब्ध हो जाय जैसे मोबाइलके जामर् जाम् कर दे हे. ऐसे सारो

जाम् हो जाय हे. अपनो इन्टरेक्शन खत्म हो जाय वाके कारण आनन्द तम् बने हे. महाप्रभुजीको ये मेटाफिजिकल् एक्सप्लेनेशन हें.

पर एक पोएटिकल् जस्टिफिकेशन महाप्रभुजीने और दियो हे के आदमीकुं जब भी मोह होवे हे तो आनन्दमें होवे हे और जब भी मोह होवे तो तामस हे. बड़ो पोएटिकल् मीठो जस्टिफिकेशन हे के आदमी मुग्ध काहेपे होवे हे? तो कहे के आनन्द होय तो आदमी मुग्ध हो जाय हे. जब भी तुम ढोकला खा रहे हो वाकी अवेरनेस् तुमकुं कभी मुग्ध नहीं करेगी पर; ढोकलामें स्वाद आ गयो, थोड़ी देरके लिये दुनिया भूल जाय आदमी आ हा हा! मजा आ गई, दुनियाकुं अपन भूल जायें हें. वो आनन्दके ही कारण तो मोह पैदा होवे हे. कोई भी विषयको जामें जाकुं आनन्द आ गयो वामें वो सारी दुनियाकुं भूल जाय. महाप्रभुजी याको पोएटिक् जस्टिफिकेशन और दे हें के ये तो आनन्दको स्वभाव हे के सब चीज भुला दे. वो आनन्द 'तम्' बन गयो तो तम् भी सब चीजकुं भुला दे और आनन्द भी सब चीजकुं भुला दे हे. पर देशतः कालतः स्वरूपतः जो अपरिच्छिन्न हतो वो परिच्छिन्न हो गयो. तेरेकुं तेरे होवेमें परिच्छेद दिखलाई दे रह्यो हे के तू यहां (प्रवचनस्थल-सुखधाम) हे, चीराबजारमें (मुम्बईके एक स्थलको नाम) नहीं हे. तेरेकुं तेरे जन्म-मरणको परिच्छेद अपनी चेतनामें भासित हो रह्यो हे. और जो भी तोकुं आनन्द आ रह्यो हे वो भी परिच्छिन्न ही तो आ रह्यो हे. वो 'परिच्छिन्न आनन्द' = सुख हे. 'अपरिच्छिन्न सुख' = आनन्द हे. जा चीजकुं अपन चाह रहें हें वाकुं भी एक टेम्परी फ्रेम्बर्कमें ही चाह रहें हें. कितनी अपनी खतरनाक स्थिति हे के जा चीजकुं अपन सबसु ज्यादा अच्छी मानतें होय जैसे ढोकला ही ले लो. एक आधे घंटा खाली एक ढोकलाकुं चाबते रहो देखो कितनो कष्ट होयगो. अपन क्या करें हें? आनन्दकी स्पृहामें वो चाबे बिना जीभपें धर्यो और डाल अन्दर. लॅटर्-बॉक्सकी तरह डालतें जायें, डालतें जायें. ऐसे अपन पेटमें ढींच लें हें. चाबनो शुरु करें और दो-चार

मिनट तो बड़ी मजा आवे पर आधे-पौना घंटा एक ढोकलाकुं चाबते रहो, आपकुं ढोकला भानो ही बंद हो जायगो. ये वाकी परिस्थिति हे. तो अपनो सुख या तरीकेको हे के जा चीजकुं अपन चाह र्हेँ हें वाकुं भी एक टैम्पररी फ्रेम्वर्कमें ही चाह र्हेँ हें. वासु ज्यादा वो गले पड़वे लग जाय तो भारी पड़ जाय.

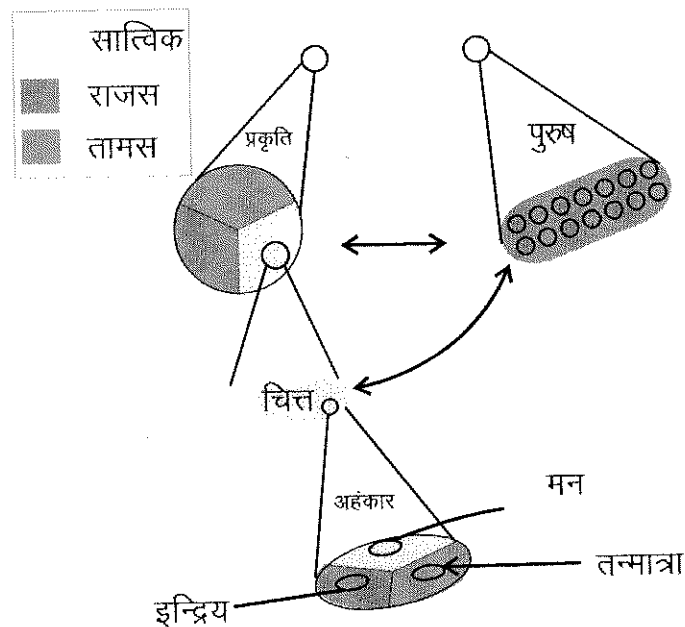
प्रश्न:

चेतना तम्को अनुभव करे तो प्रकृतिमें परिछिन्नता कैसे आवे ?

उत्तर:

अपनने देख्यो प्रकृति खुद सदंश हे. अब प्रकृति सदंश होवेके कारण वामें चेतन पुरुष रिफ्लेक्ट भी हो रह्यो हे. रिफ्लेक्ट होवेके कारण प्रकृति तो अनुभव नहीं करेगी. प्रकृतिके पास तो मटीरियल् तैयार हे, वाकी असर यहां पड़ रही हे.

Meiotic

ये वाको संदर्भ हे. जब ये इन्टरैक्शन हो गयो तब यहां रिफ्लेक्शन पड़्यो. वाके कारण प्रकृतिके सदंशमेंसु 'चित्त' पैदा होवे हे. वा चित्तको भी पुरुषके साथ माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवलप्ने इन्टरैक्शन होवे हे. वाके कारण चित्तमेंसु अहंकार पैदा होवे हे.

जा अहंकारके पाछे तीन प्रोडक्ट हें: मन तन्मात्रा और इन्द्रिय. ये अपनो सेंट-अप् हे. चित्त क्या हे? चित्त प्रकृतिके सदंशमेंसु पैदा भयो हे. सदंशमेंसु पैदा भयो हे करके चित्तमें भी चेतनाकुं रिफ्लेक्ट करवेकी मैक्जिमम् कैपेसिटी हे. (मिररके जैसी) और जब चित्तमें रिफ्लेक्ट होवे हे तब वामेंसु अहंकार पैदा होवे हे. (चाटकुं देखके) वा चित्तके भीतर अहंकार पैदा होवे हे. चित्तके बाहर अहंकार नहीं पैदा होवे. चित्तमें अचानक अहंकार पैदा होवे क्योंकि चित्त जब निरन्तर याके (अहंकार) साथ कॉन्टेक्टमें आवे तो वामें सैल्फ अवेरनेस् आवे हे के "अहम् अस्मि अहम् अस्मि अहम् अस्मि". वो अहंकार जब पैदा होवे तब वामेंसु फिर चोइस् पैदा होवे के "यदा अहम् अस्मि तदा कं पश्यामि?" यदि मैं हूं तो कौनकुं देखु? अब जैसे अपने बच्चामें अहंकार पैदा भयो तो तुरंत वाकुं होवे के अब मैं कौनकुं देखु? जो चीज चुभ रही हे वाकुं देखु के जो चीज कम्फर्टेबल् हे वाकुं देखु? जो मोकुं रुवा रह्यो हे वाकुं देखु के मोकुं हँसा रह्यो हे वाकुं देखु? जो मोकुं डरा रह्यो हे वाकुं देखु? के जो मोकुं दूध पिवा रह्यो हे वाकुं देखु? वो बच्चा कैसे सिलेक्ट करे हे? ऐसे अपनो अहं सिलेक्ट करे हे.

वो सिलेक्शनके जो फंक्शन हें वो 'मन' आ जाय हे और ये इन्टरैक्शनको जो फंक्शन हे, थ्रु द (वाके द्वारा) इन्द्रिय और टुवर्डस् तन्मात्रा जो सेंसेशन हे, वाके साथ अपनी इन्द्रियन्सु अपनो अहं इन्टरैक्ट शुरु करे हे. और वो ही अहंको गेमुट हे. बुद्धि चित्तको पार्ट हे.

प्रश्न :

वैराग्यना अभावथी राग उत्पन्न थाय छे अने कामरूपी दोष आवे छे अने ए दोष दूर करवानो उपाय वैराग्य कई रीते? कारणके आपणां साधनथी काई वैराग्य दूर नहोतो थयो तेथी आपणे वैराग्यरूपी साधन कई रीते करी शकसु?

(वैराग्यके अभावसु राग उत्पन्न होवे हे और काम रूपी दोष आवे हे. वो दोष दूर करवेको उपाय वैराग्य कैसे हो सके? क्योंकि अपने साधनसु वैराग्य दूर नहीं भयो हतो. वासु अपनू वैराग्यरूप साधन कैसे कर सकें?)

जवाब :

(चार्टमें) देख! वैराग्य भगवान्के आनन्दके तिरोधानकी इच्छासु तिरोहित भयो और वाके कारण विषयमें ममता आयी, काम आयो. ये तो भगवान्ने जो तिरोधानकी क्रिया करी वा क्रियासु पैदा होती क्रिया हे. अब तुमकुं विवेक जग्यो तो तुमकुं लगेगो के नहीं; वैराग्य होनो चाहिये. और विवेक तो कितनी जल्दी जग जाय हे! एक साधारण बात समझो के जरा भी अपनो काम अपनूकुं उल्टी थप्पड़ लगवावे तुरंत विवेक जग जाय. नहीं नहीं, ये हमारे लिये नहीं हतो! यामें ज्ञानकी भी जरूरत नहीं हे. दो-चार लप्पड़की जरूरत हैं. अपनू तो अपने कामकुं तृप्त करवेकी प्रक्रियामें होवें हैं. पर जरा भी लप्पड़ लगे तो तुरंत वैराग्य आ जाय के नहीं ऐसो तो करनो नहीं चाहिये. तो वैराग्य आ जाय. वो वैराग्यको आनो, शायद तो विद्या हो सके हे. कोई कारणसु भी वैराग्य आयो—लप्पड़के कारण आयो, समझके कारण आयो—वो विद्या हो सके. पर वा वैराग्यको भक्तिमें तुमने एडवान्टेज नहीं लियो तो पुष्टिमार्गमेंसु तुम गये.

येही लिये अपने यहां चौरासी-दोसोबावन वैष्णवन्की वार्ता उठाके देख लो के या सिच्युएशनमें जहां-जहां वैराग्य आयो हे और जब-जब

महाप्रभुजीको एप्रोच कियो हे, तब महाप्रभुजीने टोकके कही हे के भक्ति करो. राणाव्यासको प्रसंग देख ले, वैराग्य आ गयो. कृष्णदास अधिकारीको प्रसंग देख ले, वैराग्य आ गयो. जिन-जिनकुं वैराग्य आयो उन-उनकुं महाप्रभुजीने वैराग्य आते ही पीठ नहीं थपथपाई के अच्छा बहोत अच्छी बात हो गई वैराग्य आ गयो! (चार्टमें दिखाके) तो वा लिये वो भक्ति और कृष्णसेवा वहांसु (वैराग्यमेंसु) आ रही हे. अब वो तुम्हारे विवेकसु आ रही हे के शायद एकशन-रिएकशन के प्रोसेसमें आ रही हे, ऑटोमेटिकली नहीं आ रही हे. पर कल जब अपनू सुबोधिनीपे जायेंगे तब ये रहस्य पता चलेगो के अपने अहंको मिर्कनिज्म कितनो सुंदर हे कि जो ऑटोमेटिकली आ रह्यो हे वाकुं भी तुम अपने अहंसु जा बखत करो वा बखत तुम्हारे वॉलेन्टरी फंक्शनमें ऑटोमेटिकली आ रह्यो हे.

वाको एक प्रसिद्ध उदाहरण दउं के साँस तुम्हारी चल रही हे. मानें ऑटोमोमस् नर्वस् सिस्टमसु साँस चल रही हे. तुम्हारी इच्छासु चल रही हे? इच्छासु साँस चल रही होती तो आदमी कभी मरतो ही नहीं. लेतो ही रहतो भीष्मकी तरह साँस तो मरतो कैसे? तो इच्छाके बिना साँस चल रही हे. इच्छाके बिना साँस चलती होय तो भी तुम प्राणायाम करनो होय तो इच्छासु साँस ले सको के नहीं? भस्त्रा (भस्त्रिका प्राणायाम) कर सको के नहीं? क्यों कर सको? क्योंकि जो ऑटोमेटिकली चल रह्यो हे वाको तुम्हारे अहंकारसु कोई न कोई इन्टरैक्शन भी एस्टाब्लिश कियो गयो हे. तो एक लेवलपे जो ऑटोमेटिकली चल रह्यो हे वाकुं दूसरे लेवलपे तुम चाहो तो वॉलेन्टरी भी चला सको हो. वाके लिमिटेशन होयेंगे, अनलिमिटेड स्कोप् नहीं हे. वो बात सब जगा लागू होयगी. येहि लिये कल कही हती के पेशाब भी अपने सामर्थ्यसु नहीं कर सकें हैं. जब किडनी भरे हे तब किडनीमें वो प्रेशर आवे. और भरके जब दबनी शुरू होवे तब पेशाब आवे. अपनी कोई इच्छासु पेशाब

भी नहीं आवे हे. पर अपन युरीन्-टेस्ट कराने जावे तब कर नहीं सकतें होय ऐसो नहीं हे. जो ऑटोमेटिकली आ रही हे वाकुं भी अपन वॉलेन्टरी कर सकें हें. ऐसे कई लेवलपे अपनमें ऑटोमेटिकली फंक्शन हो रहें हें. बच्चाकुं ऑटोमेटिकली आ जाती होवे हे. वाकुं बहोत दिन बाद वो कन्ट्रोलमें आवे. पेशाब ऑटोमेटिकली नहीं करनी चाहिये, अपनकुं वॉलेन्टरी करनी चाहिये ये बात बच्चानकुं बहोत लेट समझमें आवे हे. तो डेथ भी ऐसे ऑटोमेटिक हो सके हे वॉलेन्टरी हो सके हे. दोनों तरहकी सिस्टम् अपने यहां प्रोवाइड करी गई हे.

बहोत सारे ऑटोनर्वस सिस्टम्के फंक्शन हें उनकी अपने वॉलेन्टरी फंक्शनसु थोड़ी कुछ लिंक जोड़ी गई हे और वो कितनी खूबसूरत प्लानिंग हे के तुम भूल जाओ तो वो (ऑटोनर्वस सिस्टम्) खुद करेगो. और नहीं तो, तुमकुं इच्छा होय तो तुम भी कर सको. ये कितनी बड़ी प्लानिंग हे. सोचें तो अपनकुं चकित होनो पड़े. नहीं तो लॉजिकली सोचो के जो ऑटोमेटिक चल रही हे वो वॉलेन्टरी नहीं चलेगी. जो वॉलेन्टरी चल रही हे वो ऑटोमेटिक नहीं चले हे. पर बायोलॉजीने अपने भीतर कितनो खूबसूरत बॅलेन्स एस्टाब्लिश कियो हे के कितने सारे फंक्शन ऑटोमेटिक चल रहें हें और उनमें कहीं-कहीं जगासु अपन कितनो वॉलेन्टरी फंक्शनसु कन्ट्रोल कर सकें हें. ये कोई साधारण बात हे? वो 'ब्राह्मिक अहं'के बिना 'पारमात्मिक अहं'के बिना 'भागवती अहं'के बिना ये कैसे पॉसिबल हो सके? मशीन् अभी तक ऐसी ज्यादा नहीं बनी के जो ऑटोमेटिक भी होय और वॉलेन्टरी भी होय! एक कोई व्यवस्था संभली भयी हे और वा व्यवस्थामें तुम्हारो कुछ अहंको रोल् दे दियो गयो हे. ये वाको सेट-अप हे. वाके कारण हो सके.

प्रश्न :

या हिसाबसु साधनरूपा वैराग्य और मूल वैराग्यमें क्या अंतर

आयगो ?

उत्तर :

ब्रह्मको वैराग्य कभी सच्चो वैराग्य हो नहीं सके खोटो ही वैराग्य होय. वाको कारण क्या? ब्रह्मके अलावा कुछ होय तो वामें ब्रह्म विरक्त होयेगो. विरक्त कौन हो सके हे? अपने अलावा कोई वस्तु होय वामें व्यक्ति विरक्त हो सके हे. यदि ब्रह्मके अलावा कोई हे ही नहीं तो ब्रह्म विरक्त कैसे होयगो. विरक्त होनो वाकी सॅन्सिटिविटी हे, वाको सॅन्सेशन नहीं हे. अपने लिये विरक्त होनो सॅन्सिटिविटी होती तो आदमी विषयानुरक्त नहीं होतो. अपने लिये वो सॅन्सेशन हे. अपनो वैराग्य ही सच्चो वैराग्य हे. अपने पासमें अनुरक्त और विरक्त होवेके लिये दस ऑल्टर्नेटिव् हें वामें जब विरक्त होवें तब अपनो सच्चो 'वैराग्य' केहवावे.

कृष्णे सर्वात्मके नित्यं सर्वथा दीनभावना ।
अहंकारं न कुर्वीत मानापेक्षां विवर्जयेत् ॥

(कृष्ण गृहठाकुर और अपने अहं कुं मॉल्ड करवेकी प्रक्रिया)

कल अपनने जो कुछ विचार कियो यामें मुख्य मुद्दा ये हतो के उपादानात्मक अहंकर्ता और उपादानात्मिका अहंक्रिया सु उपादेयात्मक अहंकार कैसे पैदा होवे हे जा अहंकारके कारण अहंकर्ता और अहंक्रिया को बोध होवें हैं.

कल ये भी बताई हती के सबसु पहले अपने अहंके बारेमें अहंको सेंसेशन होवे हे. अहंके बारेमें सेंसेशन होवेके बाद वो विषयको अनुभव करे हे. जब विषयको अनुभव होवे तब अहं अपनो कन्फर्म होवे हे. वाके बाद वो विषय तरीके कन्फर्म करे हे. या प्रक्रियामें अहंता-ममता कैसे पनपे, फिर काम-क्रोध कैसे पनपे और वाको इन्टेंसिफिकेशन कैसे होवे और वाको एन्टिडोज् क्या हे? वगैरे वगैरे कल आपकुं बताई.

एक बात ध्यान देवेकी हे के माँकुं सबसु पहले बच्चा विषय तरीके पहचाने. क्योंकि वाके साथ प्रथम इन्ट्रैक्शनमें इन्वॉल्व होवे हे. और माँके विस्-अ-विस् वाको अहं कन्फर्म होवे हे. अब वो नैसेसरी कन्डिशन नहीं हे. यदि सर्वेन्ट्र या आया, या तरहसु पालते होय तो वाके विस्-अ-विस् हो सके हे. यामें माँ नैसेसरी कन्डिशन नहीं हे पर टेंटेटिवली कन्डिशन हे. माँ याके लिये पहलो इन्ट्रैक्शनको पॉइन्ट होवे हे.

वा सन्दर्भमें एक मजेदार बात बताउं. पलनाको बहोत सुन्दर पद हे. “बारी मेरे लटकन पग धरो छतियां” यामें मजेदार खेल

आवे हे, माँ बच्चाके साथ खेले हे. “यह मेरी यह तेरी यह बाबा नन्दजुकी, यह बलभद्र भैयाकी, यह ताकी जो झुलावे तेरो पलना.” ये माँ बच्चाके साथ कैसे खेले हे! बच्चाकुं जा बखत ये बात समझाई जाय के ये उँगली तेरी हे, ये मेरी हे. अब बच्चा कौनसी उँगली पकड़े हे? जो पकड़े हे वाके ऊपर बच्चाको कुछ-न-कुछ पॉइन्ट ऑफ् अट्रैक्शन होवे हे. क्योंकि अपनने वाके सामने पांचो उँगली धर्रीं. अब बच्चा जो उँगली पकड़े वासु बच्चाको इन्ट्रैस्ट कहां हे वो टेस्ट हो सके. (चाइल्ड सायकोलोजीके हिसाबसु) कितनी खूबसूरत और मीठी वेंरायटी हे के बच्चा खुदकी उँगली पकड़े के मम्मीकी उँगली पकड़े के पप्पाकी उँगली पकड़े अथवा जो पलना झुला रह्यो हे वाकी पकड़े?

अपनी सेवामें कृष्णको ईगो जगावेकी प्रक्रिया और अपनकुं कृष्णलीलामें ईगो जगावेकी प्रक्रिया के “यह ताकी जो झुलावे तेरो पलना” ये तो समकालीन संदर्भमें आती भयी बात हे. तो एकोर्डिनाली कृष्णके अहंमें ठाकुरजीके अहंकुं मोल्ड करनो और अपने अहंकुं वा कृष्णलीलाके मूडमें मोल्ड करनो बड़ी मीठी प्रक्रिया हे.

जो उँगली बच्चा पकड़े हे यामें बच्चाको इन्ट्रैस्ट कौन गवर्न कर रह्यो हे ये पता चले. वा तरहसु बच्चाको ईगो कन्फर्म होवे हे. अपने अहंके पनपवेकी प्रक्रिया हे. बच्चाकी बचपनसु या तरहसु रोल-मॉडेल सिलेक्ट करवेकी प्रक्रिया हे. बच्चा अपनो कौनसो रोल-मॉडेल सिलेक्ट करे हे. आज-कल रिवर्सल् ऑफ् ऑर्डर हो गयो हे. आजकी तारीखमें पुष्टिमार्गमें ये मेरी (ठाकुरजीकुं ठेंगा दिखाते भये) ये तेरी, ये बाबा ट्रस्टीजुकी, ये मनोरथीकी, ये अधिकारीकी जो लावे तेरे सब धंधा. वारी मेरे लटकन पग धरो छतियां. अहंकी विकृत प्रक्रियाके कारण ये सब उधम भयो हे.

(स्वस्थ अहंकारके लिये रोल-मॉडेलको महत्व)

अपनो रोल-मॉडेल बच्चा फॅमिलीके एट्मोस्फियरमें चुने हे और वा हिसाबसु अपने ईगोकु संवारे हे. माँ जब अपने बच्चासु या तरीकेसु खेलती हती तो बच्चाको वा तरीकेको ईगो संवारतो हतो. याही लिये अपने यहां ये बात कही जा रही हती के “यथा राजा तथा प्रजा”. जैसे बाप ऐसे बेटा, जैसे गुरु जैसे शिष्य वगैरे बात कही जाती हती वो याहीके कारण कही जाती हती. क्योंकि पुराने रोल-मॉडेल हते जिन रोल मॉडेलनकु बनाके अपने ईगोकु लोग संवारते हते. आजकी अपनी परिस्थितिमें ये सारी विकेट्र डाउन् हो गयीं हैं. आज-कल अपने हीरो-हीरोइन् रोल-मॉडेल हैं, क्रिकेटवालें रोल-मॉडेल हैं. ऐसे रोल-मॉडेल बदल गये तो अपनो ईगो भी वा हिसाबसु अपन संवारे हैं. वा तरहसु बच्चा ऑटोसजेशन् देवे हे. ओवर एक्सपोजिशनके कारण आखी सिच्युएशन् बदल गई हे. बच्चा पहले फॅमिलीमें बड़ो होतो हतो अब ग्लोबलाइजेशनके (वैश्वीकरण) वातावरणमें बड़ो हो रह्यो हे. रोल-मॉडेल बदल गये. पर अपने अहंकारकुं गढ़वेमें रोल-मॉडेलको मेजर रोल हे. अपनने अपनो रोल-मॉडेल कौनसो चुन्यो? ये बात खास ध्यान देवेकी हे. अक्सर क्या होवे हे के जब अपन कोई स्वस्थ रोल-मॉडेल चुनें हैं तो अपनो अहं स्वस्थ विकसित होवे हे. सत्यासत्यके हिताहितके शुभाशुभके विवेकके बिना कोई जातके विज्ञापनके प्रमोशनके कारण, वाके आकर्षणके कारण बच्चाएं या बड़े लोग अपनो रोल-मॉडेल चुन लें, वाके कारण अहं पनपे हे वो स्वस्थ नहीं होवे हे वो प्रायः अस्वस्थ ही होवे हे.

(चार्ट देखते भये) अपनो रोल-मॉडेल ये (ब्राह्मिकसु गृहठाकुर) हतो और अपनो ईगो यहां(गृहठाकुरमें) पनपा रहे हैं. वाके रोल-मॉडेलसु मैंने आपकुं ब्राह्मिक पारमात्मिक भागवती कार्ष्णी और धरके ठाकुरको जो रोल-मॉडेल हे वा रोल-मॉडेलसु अपनो ईगो संवारके, सजाके अपनो अहंकार गढ़ें. वाकी एक स्वस्थता और हँपूहजाईली कोई एक्सिडेन्टल

(आकस्मिक) एट्रेक्शनके कारण अपनने अपनो रोल-मॉडेल चुन लियो और वाके हिसाबसु अपनो अहंकार संवारे सजावे तो कुछ न कुछ अस्वस्थता आनेकी सहज संभावना रहे हे. आदमी या बच्चा अपने अहंके कन्फर्मेशनके कारण आत्मविश्वाससु भयो भयो होवे हे. यदि कोई सिच्युएशनके कारण अहंके कन्फर्म नहीं कर पायो होय तो वाके कारण वाको सेल्फ-कॉन्फिडेन्स कम होवे हे. बचपनमें होते लालन-पालनसु बच्चाको आत्मविश्वास कभी बूस्ट हो जातो होय और कभी आत्मविश्वास लूज कर जातो होवे. जिनने अपनो आत्मविश्वास लूज कर दियो उनको अहंकार कैसे विकसित होवे और जिनने अपनो आत्मविश्वास बराबर निभा रख्यो हे उनको अपनो अहंकार कैसे विकसित होवे हे या सबको अपने अहंके विकासमें और अहंकी स्वस्थता और अस्वस्थता पे बड़ो गहरो प्रभाव पड़े हे.

एक प्रसिद्ध जोक् हे. एक गांवके मुखिया हते. वो गांववालेनके लिये रोल-मॉडेल हते. वा सरपंचके लड़काकी टांग टूट गई. वो यन् लड़काके सामने गहरी समस्या पैदा हो गई. बगल-घोड़ीसु वाने चलनो शुरु कियो. वाने अच्छो काबू पायो. इतनो ही नहीं बल्के वाने रेस लगावेको, नाचवेको करतब दिखानो शुरु कियो. गांववालेनकुं लय्यो के ये हमारो रोल-मॉडेल हे. जिनकुं पैर हतें वे भी बगल-घोड़ी लगा-लगाके चलवेकी प्रैक्टिस करवें लग गयें. एकाद जनरेशनमें तो वो फॅशनकी तरह चल्यो. दूसरे-तीसरे जनरेशनमें सबने नॉर्मल चलनो ही छोड़ दियो, सब बगल-घोड़ीपे ही चले. कोईन पूछी “ये पैर हैं तो बगल-घोड़ीसु क्यों चले?” तो बोले “हमारे यहां पाप लगे पैरसु चलवेपे! पैरसु चले तो अहंकार केहवावे. बगल-घोड़ीपे चलतो तो सच्चो दैन्यभाव.” वो पैर कौनसे? पुष्टिमार्गके. गृहसेवा और नित्यनियमपूर्वक भागवतकथा करनो वो खुदके पैर हते. जो अपनकुं अपनेसु चलने हते. वे बगल-घोड़ीएं कौनसी? हवेलीके ठाकुरजी, महाराज और भागवतके सप्ताह करवेवाले कथावाचक. उनकी बगल-घोड़ीपे

अपन् चलनों चाहें, नाचनों चाहें. तो अपनो अहंकार बिगड़ गयो. अपनो अहंकार स्वस्थ नहीं रह गयो. अपनकुं अपने पैर हैं. जाकुं पैर नहीं होंथ वो या तरहसु बगल-घोड़ीपे चले तो कोई जस्टिफिकेशन हे. पर चार-पांच जनरेशन अपनने बगल-घोड़ीपे चलवेकी आदत डाल दी. अब सब कहें के घरमें सेवा नहीं करनी. घरमें भागवत नहीं पढ़नी. सप्ताह होवे तब सुन लेनी. हवेलीमें दर्शन कर लेने. वो सब बगल-घोड़ीपे ही चलनो पर जिनकी टांग हैं वो भी बगल-घोड़ीपे चलें ये एक जातको अस्वस्थ अहंको विकास हो गयो. बड़ी रिमार्केबल कथा हे. ये क्यों भयो? वाको कारण अपनने रोल-मॉडेल गलत चुन लियो. कोईकी कमजोरी अपनो रोल-मॉडेल नहीं होनो चाहिये.

एक मजेदार जोक पढ़यो. कोई एक बच्चाकुं टीचर लड़ रह्यो हतो. “तोकुं ड्रेस पहनवेकी कोई तहजीब नहीं हे, ऐसे भदे-भदे ड्रेस पहने!” वाने कही, “सर! ड्रेसमें क्या खराबी हे?” टीचरने कही “जा तेरे बापकुं देख. कितनो वेल् ड्रेस-अप हतो!” तो विद्यार्थिनि कही के “बापको तो शर्ट पहनके आयो हूं”. बापको शर्ट पहनके बच्चा आयो तो रोल-मॉडेल बापकुं चुने करके नहीं पर बापने कौनसी अवस्थामें कौनसो शर्ट पहर्यो हतो और तुने कौनसी एजमें कौनसो शर्ट पहन रह्यो हे? सत्यासत्यके हिताहितके शुभाशुभके सुन्दरअसुन्दरके विवेकके बिना रोल-मॉडेल सिलेक्ट कियो करके ईगो अस्वस्थ हो गयो. गलत रोल-मॉडेल सिलेक्ट करनो अपने अहंकारकुं विकृत बनावेमें हेतु बने हे.

याके लिये अपने यहां ब्राह्मिक अहंकार, पारमात्मिक अहंकार, भागवत अहंकार, कार्ष्णी अहंकार, घरके ठाकुरके अहंकारको रोल-मॉडेल बनावे अपने अहंकारकुं सजावो तो तुम्हारो अहंकार वा मूडमें स्वस्थ हो सकेगो और फिक्सेशन (जड़ता) बिनाको होयगो. जा बखत अपन् वाको सिलेक्शन बराबर नहीं कर पावें तो अपनो अहंकार अस्वस्थ

हो जाय हे.

बीटल् एक प्रसिद्ध सिंगर-चोकडी हती. उनकी हेअर स्टाइल, उनकी गिटार बजावेकी स्टाइलको ट्रेन्ड वा बखत शुरु भयो हतो. वाके कारण बहोत सारे थ्रान्स्फोरो रोल-मॉडेल बन गयो हतो. कितने एक्सटेन्ड तक के लोग वा तरहसु नाचवे लग गये. वा तरहसु गिटार हाथमें रखवे लग गये. वा रोल-मॉडेलके कारण बाल कपड़ा सब ऐसे रख लिये. वामें एक बच्चाकुं सचमुचमें ऐसी भ्रमणा हो गई के मैं बीटल् हूं. (वाको नाम ज्होन् लॅनॉन् हतो) बच्चाने अपनो रोल-मॉडेल बनावे अपने आपमें ‘अहं ब्रह्मास्मि’ शुरु कियो. अब जो पॉप्युलरिटी, जो रेकनिशन बीटलकुं मिली वो ये गरीबकुं रोल-मॉडेल एडोप्ट करवेके बाद भी मिली नहीं. तो एक दिन फ्रस्टेशनमें खुदकुं गोली मारवेके बजाय वाने जाके बीटलकुं गोली मार दी. जब केस चलयो तब वाने कबूल कियो के मैंने वाको मर्डर नहीं करनो चाह्यो मैंने तो स्युसाइड (आत्महत्या) करनो चाह्यो. पर “अहं ज्होन् लॅनॉन् अस्मि” होवेके कारण खुदपे गोली चलावेके बजाय वा गरीबपे गोली चला दी. वाको कुछ गुनाह नहीं.

सदसतके विवेकके बिना अपन् जब गलत रोल-मॉडेल चुन लें हैं तो अक्सर अपने अहंकारमें दोषनकी प्रोग्रेस होवेमें वो मुख्य कारण बने हे. अपन् अहंक्रियामें जायेंगे तो ये दोषनके कैसे फरदर डेवलपमेंट हैं वो आगे देखेंगे.

अपनकुं अहंको रोल-मॉडेल जरूरी नहीं हे के सीधो ब्राह्मिकीसु ही स्टार्ट करें पर अपने घरके ठाकुरके रोल-मॉडेलसु अपन् स्टार्ट करें. धीरे-धीरे वाको विकास करें हैं. “ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति” (भग.गीता.१८।५४) भगवान् भी गीताजीमें आज्ञा करें हैं “यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्य अहं न

प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्याति. (भग.गीता.६।३०) तो वाके अहंको में कभी खतम या अस्वस्थ नहीं होवे दऊंगो. रादर ये इम्प्लिकेशन्मेंसु निकलतो भयो अर्थ हे.

ये सारी बात अपन् महाप्रभुजीके वचनसु टेली करके देखेंगे. महाप्रभुजी आज्ञा करें हैं “अहंकारं न कुर्वीत. कृष्णे सर्वात्मके नित्यं सर्वथा दीनभावना.” तो सर्वात्मक कृष्णमें दीनभावना करनी. या सारे उपदेशके पीछे महाप्रभुजीको मॅटाफिजिकल् और सायकॉलोजीकल् एप्रोच् क्या हे वो अपनकुं खुद महाप्रभुजीके शब्दनमें, सुबोधनीमें देखनों हैं.

(चित्तको स्वरूप)

यामें सबसु पहले चित्तको बहोत महत्वपूर्ण स्वरूप महाप्रभुजी बतावें हैं. कल ये बात कही हती के प्रकृतिमें पुरुषको प्रतिबिम्ब तो पड़े हे और वो प्रतिबिम्बकी बात खोटी मैने नहीं समझाई. पर प्रतिबिम्बकुं राइट परस्पेक्टिवमें नहीं समझोगे तो कभी-कभी गड़बड़ हो सके हे.

क्योंके प्रतिबिम्बके साथ एक अर्थ एसो भी निकले के मिथ्या हे, सच नहीं हे. और कांचमें जैसे अपनो प्रतिबिम्ब पड़े, वो दीखे तो सच जैसो हे पर वहां अपनी प्रेजेन्स् नहीं हे. प्रेजेन्स् नहीं हे और प्रेजेन्स् दीख रही हे तो वो एज् गुड् एज् इल्युजन् हे. एसो भी प्रतिबिम्बको अर्थ निकले हे वो अर्थ अवोइड् करना हे.

पुष्टिमार्गी सेन्सुमें रॅक्टिफाय् करना होय तो एक बात ध्यानमें लेनी हे. जैसे प्रतिबिम्बको ये स्वरूप हे ऐसे ही; जैसे कैमेरामें पड़ रह्यो हे तो मिथ्या नहीं हे. वहां सचमुचमें अपनो रूप और आकृति प्रकट हो जाय हैं. वो मिथ्या नहीं हे. दर्पण वाकुं कॅरी नहीं करे हे, पैदा नहीं करे पर दिखावे हे या लिये दर्पणमें इल्युजन्

बने हे और कैमेरामें तो अपनो रूप-आकृति सचमुचमें आवे हे या अर्थमें इल्युजन् नहीं हे. पर वासु एक सक्षम उदाहरण वा तरहसु समझ सकें. पुरुषोत्तमजीने याही इश्युकुं ‘प्रस्थानरत्नाकर’में दियो हे. ‘अयोगोलकन्यायेन’ मामें जैसे एक लोहाको गोला हे, वा लोहाके गोलाके पास आग आवे हे तब वो आगकी गरमी लोहामें पैदा हो जाय. जितनो गरम होतो चल्यो जाय अल्टिमेटली लोहाको गोला खुद आग नहीं होते भये भी आगकी तरह जलतो हो जाय हे. अपने चित्त और पुरुष कुं समझावेके लिये एकजेक्ट ये एप्रोप्रियेट् सिमिली हे. चित्त लोहाको गोला हे और पुरुष आग हे. और उनकी क्लोजनेसुके कारण जो गुणधर्म हे वो चित्तमें प्रकट होवे हे. आजकी तारीखमें अपन् या बातकुं ऐसे समझ सकें जैसे इलेक्ट्रिसिटीको गुणधर्म हे के जितने भी इलेक्ट्रिकल् गॅजेट् (साधन) होवें हैं उनमें प्रकट होवे हे, वाके बिना वो इन्एक्टिव् होवे हे. पर वाके कारण उनमें एक्शन या मोशन या फंक्शन आ जाय हे. नहीं तो नॉन्-फंक्शनिन् होवे हे. वाके लिये पुरुषोत्तमजीने अयोगोलकको उदाहरण दियो हे.

प्रतिबिम्ब मिथ्याके सेन्सुमें नहीं पर आगके सामने लोहाको गोला आगके गुणधर्म लेके आगके जैसो हो जाय वा तरहसु चित्त, चैतन्यके जैसो हो जाय हे. चित्त चिदंश नहीं हो जाय हे पर चैतन्यवान् हो जाय हे. या बातकुं अभी भी बॉडीमें समझ सकें के अपनी बॉडीमें चेतना होवेपे सारी बॉडीमें चेतना जाय हे. अयोगोलकन्यायसु ही आ रही हे प्रतिबिम्बन्यायसु इल्युजन्रूप नहीं आ रही हे. चित्त जा बखत चेतनावान् हो जाय हे, पुरुषके सानिध्यके कारण, वा बखत चित्तमें अहंकार पैदा होवे हे. कल येही बात स्टोरीके रूपमें बताई. येही बात आज थियरीके रूपमें एक्सप्लेन् कर रह्यो हूं.

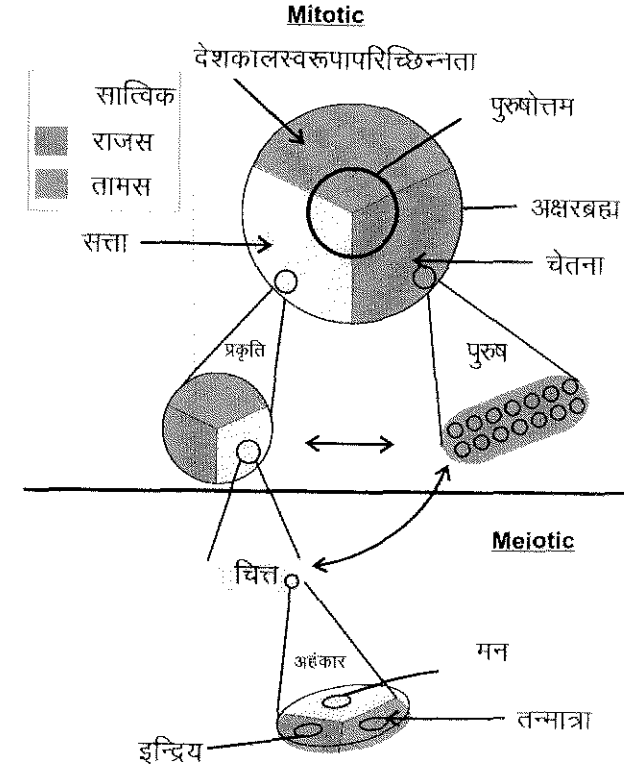
चित्त और बुद्धि कुं दो फिनोमिना (तथ्य) मानके नहीं चलें हैं. चित्त हे वो बुद्धिकी एक ऐसी अवस्था हे के अपन् जहां

अहंक्रियाको विचार करेंगे वामें बुद्धिकी विभिन्न अवस्थाको विचार करेंगे. बुद्धिकी कोई प्रायमरी अवस्था चित्त हे और चित्तकी कोई मॉडिफाइड अवस्था बुद्धि हे. बुद्धि और चित्त को अवस्थाको डिफरेन्स हे. फिनोमिनाको डिफरेन्स नहीं हे. एक अवस्थामें डॅवलप् होवेके बाद चित्त बुद्धिकी तरह फंक्शन करे हे. वो फंक्शन बुद्धि नहीं करती होय तो पाछी चित्तकी तरह सब्साइड हो जाय. ये बात महाप्रभुजी आगे जाके समझा रहें हैं. बुद्धि ड्रॉप् नहीं हो रही हे पर चित्तके कारण इन्क्लूड हो रही हे. सो वाको सॅपरेट् एक्सप्लेनेशन दियो नहीं हे.

महाप्रभुजीने चित्तको बहोत सुन्दर वर्णन कियो हे. सबसु पहले चित्त क्या हे? “वासुदेवाविर्भावस्थानत्वात्” (सुबो.३।२६।२१) = ये चित्त तो वासुदेवके आविर्भावको स्थान हे. जन्मप्रकरणमें भी जहां ठाकुरजी जन्में वहांकी सुबोधिनीमें महाप्रभुने खुलासा कियो के ठाकुरजी सबसु पहले देवकीजीके गर्भमें नहीं आयें पर वसुदेवजीके चित्तमें पधारें. चित्तमें पधारे वासु देवकीजीके गर्भमें आयें. प्रथम आविर्भावको स्थान चित्त हे. तो सवाल ये भयो के वसुदेव क्या?

(चार्ट देखते भये) ये अक्षरब्रह्म हे. अक्षरब्रह्ममें जो चेतना हे वा चेतनामेंसु पुरुषसमष्टि प्रकट होवे हे. जा समष्टिकुं अपनने युनिवर्सल् कॉन्शियसनेस् कही. वाके बारेमें ज्यूम् अँडलरने काफी सारो डिस्कशन कियो. वो आगे करेंगे. अपने यहांको प्रिन्सीपल् समझ लो. अक्षरब्रह्मकी चेतनामेंसु पुरुष प्रकट होवे हे और वो पुरुष प्रकट होके सॅल्युलर प्रोसेसमें स्प्लिट होवे. वा चेतनाकुं महाप्रभुजी ‘वासुदेव’ केह रहें हैं. वसुदेवजीके चित्तमें प्रकटे हे या लिये ‘वासुदेव’ हे. चित्तको फिनोमिना हे वामें सारो (समष्टि)पुरुष प्रतिबिम्बित होयगो और चित्तके जो पार्ट्स हैं वामें व्यष्टिपुरुष अयोगोलकन्यायसु आविष्ट होयगो. पहले (प्रकृतिमें) वहां गयो आवेश. वा आवेशके कारण

वामें (प्रकृतिमें) एक्टिविटी आयेगी. वा एक्टिविटीके कारण वामेंसु (प्रकृतिमेंसु) चित्त पैदा भयो. चित्त भी वही तरहको पैदा भयो के जामें वो (पुरुष) आविष्ट हो सके.

जैसे कई चीज बँड-कन्डक्टर् होवें, कई चीज गुड-कन्डक्टर् होवें. बिजलीको तार यदि अपन लकड़ामें लगावें तो वामें बिजलीको आवेश नहीं आयगो, पर जो मॅटालिक् तार होयगो वामें तुरन्त बिजलीको

आवेश आ जाय हे. तामस और राजस सामने भी होवें तो वो बेंड-कन्डक्टर होवे. तारपे प्लास्टिक लपेट देवें तो फिर वहां करन्ट नहीं लगे. पर वहां जरा भी पानी पड़यो और तारकुं छूओ तो फिर पाछो करन्ट आवे हे क्योंकि गुड-कन्डक्टर हे. ऐसे सत्त्व प्रकृतिको गुण गुडकन्डक्टर होवेके कारण पुरुषकी चेतनाको आवेश होवे हे. वा आवेशके कारण चित्त प्रकट होवे हे.

वा चित्तमें चेतनाको आवेश आवे हे तो तुरन्त अहंकार प्रकट हो जाय. बच्चा जन्मे और गर्भमें भी सेल्की अलग अहंता हे. पर बच्चाको फिजीयोलोजीकल् स्ट्रक्चर् हे वामें अहंता तुरन्त गर्भस्थ होते ही नहीं आ जाय. वो तो गर्भमें पाछो अच्छो-खासो समय ले हे. सेलवाली माइक्रो अहंता तो हर सेलमें होवे हे. पर वा सेलको सारो संघात बन्यो हे, जो ऑर्गेनिक् स्ट्रक्चर् बन्यो हे वा स्ट्रक्चरमें पाछी अहंता तुरन्त प्रकट नहीं होवे हे. गर्भमें आवेके बाद वाकुं सारे स्पष्ट खुलासा नहीं होवे हे क्योंकि गर्भमें बच्चाकुं साउन्ड समझमें आतो होवे हे. कुछ जर्क, कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट समझमें आते होवे हे. गर्भके वातावरणमें उतनी सारी लाइट होवे नहीं करके स्टिम्युलेशन कम होतो हतो. अब तो बच्चाके जनमते ही लाइट इतनी ज्यादा होवे हे के बच्चाकी आंखमें स्टिम्युलेशन ज्यादा होवे हे. अबके बच्चानकुं जनमते ही सब दीखवे लग जाय. बच्चा जब आंख खोले हे तब वाकुं अहं और विषय को प्रभेद धीरे-धीरे स्पष्ट होवे लगे.

अहंकारको जो ^१सत्त्व फन्क्शन होवे हे वामें ^२मन पैदा होवे हे. ^३राजस हे वामें ^४इन्द्रियके फन्क्शन पैदा होवें हैं और अहंकारको जो ^५तामस फन्क्शन होवे हे वामेंसु ^६तन्मात्राएं पैदा होवें हैं. मतलब ^७इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ सेंसेशन, ^८सेंसेशन और ^९अटेंशन ये तीन फन्क्शन अहंकारमें पैदा होवें हैं.

(चित्तको आधिदैविकरूप)

महाप्रभुजी कहें हैं “वासुदेवस्य आविर्भावस्थानत्वात्” (सुबो.३।२६।-२१) = वासुदेवके आविर्भावको स्थान चित्त हे. “वासुदेवे आविर्भवति इति ‘वासुदेवः’” (वहीं) = वसुदेवमें आविर्भूत होतो होय वाकुं ‘वासुदेव’ कह्यो जाय. कृष्णलीलाके वसुदेवमें जा बखत आविर्भूत भयो वो कृष्ण ‘वासुदेव’ केहवायो. ऐसे चित्त हे वो वसुदेव हे. यामें पुरुष चेतना आविष्ट होवे हे तब वो आविष्ट चेतनाको नाम ‘वासुदेव’ हे. वसुदेवमें आविष्ट होवेके कारण, वसुदेवकुं अपनो स्थान बनाती होवेके कारण वो पुरुष चेतना चित्तमें आ जाय तब वाकुं ‘वासुदेव’ कह्यो जाय. महाप्रभुजी एक अच्छी बात कहें हैं के चित्तकुं ‘वसुदेव’ क्यों कहे हे? याको खुलासा करें हैं के चित्त शुद्ध हे. प्रकृतिके प्रोडक्टमेंसु कोई शुद्धतम् प्रोडक्ट होय तो वो चित्त हे. चेतनाके लिये गुड-कन्डक्टर होय ऐसो विशुद्ध सत्त्व हे और वा सत्त्वमेंसु पैदा होवेके कारण चित्त एकदम स्वच्छ और विशुद्ध हे. वाके लिये वसुदेव हे. “तदेव अस्य आधिदैविकं रूपम्” (वहीं) = और वो चित्तको ‘आधिदैविकरूप’ केहवावे.

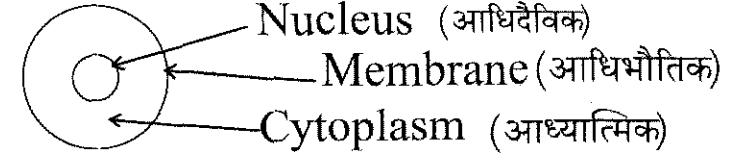
(उपादेय सृष्टिके तीन पहलु—आधिभौतिक आध्यात्मिक आधिदैविक)

उपादान सृष्टिको वर्णन देख लियो. जितनी भी उपादेय सृष्टि हे यामें उपादेय अहंकार भी आ जायगो और उपादेय बुद्धि मन और सारो नामरूपकर्मको विस्तार हे वो सबकुं इन्क्लूड करके उपादेयमें महाप्रभुजी तीन भेद करें हैं. प्रत्येक उपादेयको कोई एक आधिदैविक रूप हे, प्रत्येक उपादेयको कोई एक आध्यात्मिक रूप हे और प्रत्येक उपादेयको कोई आधिभौतिक रूप हे. अपन् यों समझें हैं के तीन फिनोमिना हैं. महाप्रभुजीको मत वो नहीं हे. महाप्रभुजीको मत ये हे के एक ही वस्तु जो प्रकट भयी हे वाके तीन तरहके फंक्शन या रोल हैं. तीन तरहसु वो फंक्शन करे हे. कुछ आधिभौतिक रोल करे हे, कुछ आध्यात्मिक रोल अदा करे हे, कुछ आधिदैविक रोल अदा करे हे.

बेसिक् डिफरेंस् क्या? वो महाप्रभुजी बहुत सुन्दर समझावें हैं. जो भी कुछ भूत (जो पैदा भयो होय वो) होय, भूतसु रिलेटेड 'भौतिक', पैदा होनेवाली हर चीज भौतिक. वा भौतिकमें जो भी कुछ गुणधर्म होंय वो 'आधिभौतिक' कहे जाय. 'आधि' शब्दको अर्थ होवे हे अन्दर. 'आधिभौतिक' मानें भौतिकके अन्दर जो भी कुछ होय वो आधिभौतिक. ऐसे आत्मासु रिलेटेड होय वो आत्मिक. वा आत्मिकके अन्दर जो क्रिया-कलाप होय वो सब आध्यात्मिक. (आधि+आत्मिक) ऐसे देवसु रिलेटेड होय वो 'दैविक'. वामें जो भी कुछ होय वो आधिदैविक.

ये आधिभौतिक वस्तु पैदा भयी हे याके तीन पहलू हैं. तीन तरहके वाके कोश हैं. (चार्ट दिखातें भयें) आधिभौतिकके भीतर ये आध्यात्मिक हे वाके भीतर ये आधिदैविक हे. तो आधिदैविकको जो शेप् हे वो आधिभौतिक तक प्रकट होवे हे. पर दरअसल ये उदाहरण पर्याप्त नहीं हे. वाको कारण क्या? क्योंकि यामें अपनू तीन चीज वापर रहें हैं करके तीनों चीज अलग-अलग हैं. आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक वामें तीन होवेको गुणधर्म नहीं हे पर वामें तीन तरीकेके कोश हो जाय हैं. ये भी पाछो बायोलोजीको विषय हे.

बायोलोजीकली अपनी चमड़ीमें एक आवरण होवे हे. वाके भीतर एक और आवरण होवे हे और वाके भीतर भी और आवरण होवे हे. वो चमड़ी दो नहीं हैं चमड़ी एक ही हे वो या तरहसु कोश बनके काम चला रही हे. जैसे आंखकी पलक एक आवरण हे. फिर आंखके ऊपर, आंखके भीतर चमड़ी एक होते भये तीन तरहको रोल् अदा कर रही हे. जो बाहरको रोल् अदा कर रही हे वो भौतिक हे वाके भीतर जो अदा कर रही हे वो आत्मिक (आध्यात्मिक) हे वो लाइवलीकुं कन्ट्रोल करवेवालो फॅक्टर हे वो आधिदैविक हे.

(चार्ट समझाते भये) सायटोप्लाज्मकी जो मेम्ब्रेन् हे वो आधिभौतिक हे. ये सब (सायटोप्लाज्म) आध्यात्मिक हे. और वाके भीतर जो न्यूक्लियस हे वो आधिदैविक हे. ये पूरो पॅरललिज्म महाप्रभुजी समझानो चाहें हैं के "विच्छिन्नतया न तिष्ठति अविच्छिन्नतया तिष्ठति." (त.दी.नि.२।१०१) = ये एक दूसरेसु विच्छेदमें अवस्थित नहीं हे अविच्छिन्नतया तिष्ठति हे. पर खुदको आवरण भी करे हे मानें स्वावरणकी जो सिफत हे वो बायोलोजीकल् सेल्में हे. अपनेमें तो फिर भी बहुत कम हे. स्नेल्में (घोंघा) देखो के स्वावरणकी कितनी सिफत होवे हे. शार्क दांत मारे तो भी शॅल्की बाँडी टूटे नहीं हे. भीतरी स्नेल्की खोलकुं उँगली दबाओ तो पिचक जाय इतनी कमजोर होवे. कछुवाके पेटसु भी ज्यादा नरम होवे हे. बहारकी स्वावरणकी शॅल् तोड़नी कितनी कठिन हो जाय हे. दांतसु टूट नहीं सके. खुदकुं खुदसु आवृत करनो वो जो सिफत हे के आधिदैविककुं आध्यात्मिक आवृत करे हे, आध्यात्मिककुं आधिभौतिक कोश आवृत करे हे. वो खुदकुं खुदसु आवृत करे हे वा तरीकेकी सिफत हे.

ये अपनू कैसे समझ सकें? जैसे बटाटावड़ाके फिनोमिनारमें ऊपरको आवरण बेसनको होवे हे. भीतर बटाटा होवे. ये दो चीज हो गईं. पर दोनों तलवेंके कारण एक-दूसरेसु जुड़ जायें पर तत्त्वतः वे अलग-अलग हैं. पर बाटी या ब्रेड सेकें यामें बहारको आवरण कठोर हो जाय और भीतर नरम रहवे. वा तरीकेको हे. वो खुदकुं खुदसु आवृत कर रह्यो हे. वामें आवरण करवेवालो दूसरो कोई फिनोमिना नहीं

हे. एक तत्त्व पैदा भयो हे वो इन्टर्नली आधिदैविक हे वाके ऊपर एक्स्टर्नल् कवर् आध्यात्मिक हे. वाके ऊपर एक्स्टर्नल् शीट् आधिभौतिककी हे. महाप्रभुजीके हिसाबसु ये आखो स्वरूप हे. वो चित्त मन अहंकार में भी हे. महाप्रभुजीकुं तो या बारेमें इतनो ऑब्सेशन हे के कोई चीज लाओ तो महाप्रभुजीकुं तीन चीज दिखलाई देवें ही. उनकी दृष्टिकी सिफत हे करके सिद्धान्तमुक्तावलीमें गंगाजीकुं आधिभौतिक आध्यात्मिक और आधिदैविक बता दिये. कृष्णकुं भी तीन तरहसु बता दिये. महाप्रभुजीकी ये दृष्टि हे.

या लिये भागवतको उपदेश हे

“यो आध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः
यस्तत्रोभयविच्छेदः स स्मृतो ह्याधिभौतिकः”

(भाग.पुरा.२।१०।८)

या उपदेशके कारण महाप्रभुजीकुं ये ऑब्सेशन डेवलप् भयो. “यो आध्यात्मिको अयं पुरुषः” = जो आध्यात्मिक पुरुष हे वो ही आधिदैविक पुरुष हे. पर उनके डिफरेंसीएशन् अपनकुं आधिभौतिकके कारण समझमें आवें हैं. वाके कारण एक ही तीनों चीज हैं. वाके कारण महाप्रभुजी कहें हैं के “तत्रैव देवता-मूर्तिः भक्त्या या दृश्यते क्वचित्, गङ्गायां च विशेषेण प्रवाहाभेदबुद्धये. प्रत्यक्षा सा न सर्वेषां प्राकाम्यं स्यात् तथा जले. (सि.मु.७) गंगाके पानीमें गंगाकी मूर्ति कछुवाकी तरह रहती होय, वो मॉडेल नहीं हे. पर “तत्रैव देवता मूर्ति” = गंगाकी हर बूंदमें गंगादेवी हे. यमुनाकी हर बूंदमें यमुनादेवी हे.

जब चन्द्रमापे आर्मस्ट्रोन्ग् गयो तब मालवीय शास्त्रीजी हते उनकुं आपत्ति आ गई. क्योंकि गीतामें लिख्यो हे के गीताको इतने पाठ करो तो चन्द्रलोक मिले. अमेरिकावाले अचानक वहां पहुंच गये.

वा बखत अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट् निक्सन् हतो. मालवीजीने प्रोटेस्ट् टेलीग्राम् भेज्यो के “ये हमारे शास्त्रसु वर्जित हे गीताके पाठ किये बिना चन्द्रमा पर जानो.” (प्रेसिडेन्ट्) वाकुं बिचारेकुं समझमें नहीं आयो तो वाने टेलीग्राम्को जवाब दियो के “प्रभु आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे!”

फिर शास्त्रीजी प्रसन्न हो गये. मोकुं आके दिखायो और कही के “यहाके प्राइमिनिस्ट्कुं लिखते तो जवाब नहीं देते. उनने जवाब दियो.” पर अमेरिकावालेकुं पता हे के आप पागल हो. यहावालेकुं पता नहीं हे के तुम पागल हो. मालवीजीकुं डर हतो के चन्द्रलोकमें चले गये और चन्द्रदेवता मिले नहीं तो फिर नीचे हल्ला मचायगो के भारतीय शास्त्र सब खोटें हैं तो फिर मालवीयजीकुं प्रवचनमें क्या जवाब देनो? प्रोटेस्ट्को मूलमुद्दा ये हतो.

जा बखत तेनसिन्ग् एवरेस्ट् चढ़नो चाहते हते वा बखत भी पंडितनने बहोत विरोध कियो के एवरेस्ट्पे चढ़नो पाप हे. क्योंकि चढ़ गये और वहां शिवजी और पार्वतीजी नहीं दीखे तो अपने शास्त्रकुं जस्टिफाय कैसे करनो? प्रॉब्लेम् वहां आ जाय करके पहलेसु ही प्रॉटेस्ट् लेट् भेजनो शुरु करते के हिमालय चढ़नो पाप हे. ऐसे उनकुं डर लगतो हतो. अहंकारके कितने-कितने रोल् हैं!

पर यामें रहस्य समझो के भारतीय दर्शनकी दृष्टि हे, जाकुं अपन ‘थियोलोजी’ (देवविद्या) कहें हैं. वा थियोलोजीमें देव घरमें भाडुत रहे वा ढंगसु नहीं रहे हे. वो तो जैसे ब्रेड्को भीतरको भाग और बाहरको भाग वा ढंगसु रहे हे. ब्रेड्के भीतर खोजवे जाओगे के यामें देव कहां हे? तो वो दिखवेवालो नहीं हे. प्रवाहसु अभेदबुद्धि होयगी तो देव-दर्शन होयेंगे. महाप्रभुजी आज्ञा करें हैं के अभेदबुद्धि नहीं होवेके कारण वाको जो कन्ट्रोलिन्ग् फेक्टर हे वो

अपनेकुं दीखे नहीं हे. अपनू वाकुं एनेलाइजू नहीं कर पावें हें के वाकी तकलीफ क्या हे.

महाप्रभुजीकी थियरी समझो के आधिदैविक आध्यात्मिक आधिभौतिक ये तीनों तीन तरहके फंक्शनल् रूप हें. वामें कोई तीन तरहके मटीरियल् यूज नहीं भयें हें.

महाप्रभुजी आज्ञा कर रहें हें “तत्र सद्रूपताम् आह-स्वच्छम् अतिनिर्मलं, शान्तं चिद्रूपं, ज्ञानमेव हि शान्तरूपं, भगवतः पुरुषोत्तमस्य पदम् आनन्दरूपम्. एवं सच्चिदानन्दरूपम्. सत्त्वस्य सत्त्वम्” (सुबो.३।२६।२१) प्रकृतिको सत्त्वगुण हे जामें आवेश आ रह्यो हे वो स्वच्छ हे. स्वच्छ, चैतन्यके लिये गुड-कण्डक्टर् हे. राजस और तामस गुण अस्वच्छ हें वो या लिये के चैतन्यके लिये बॅडकण्डक्टर् हें. “तत् चित्तं सर्वेषु प्राणिषु चेतनारूपेण स्थितम्” (वहीं) हर प्राणीमें चेतनाके रूपमें ये (चार्टमें बतायो वैसे) चित्त स्थित हे. पुरुष तो वामें आविष्ट हो गयो. चित्तकुं फाड़के देखोगे तो पुरुष नहीं दीखेगो. क्योंकि जो प्रॉब्लेम् चन्द्रमें भयी वो प्रॉब्लेम् बायूपास् सर्जरीमें भी भयी. अब तो लोग हार्ड चीरके देख लें हें, वाकुं टेबल्पे रख दे हे, आत्मा तो कहीं मिली ही नहीं.

अपनो कन्सप्ट क्या हे? हर आधिभौतिकमें आध्यात्मिक छुप्यो भयो हे. हर आध्यात्मिकमें वाको आधिदैविक रूप छुप्यो हे. सब मिलके श्री-इन्-वन् हे श्री नहीं हें. ये अपनो आधिदैविक आध्यात्मिक और आधिभौतिक को स्वरूप हे. याही लिये पृथ्वी खोदें तो रामायणकी तरह पृथ्वी देवी नहीं निकले. “तत्रैव देवता-मूर्तिः भक्त्या या दृश्यते क्वचित्” (सि.मु.७) उनकुं भक्ति हती करके पृथ्वी देवी वहां प्रकट भयी. अपनेकुं भक्ति नहीं हे और खाली क्युरियोसिटी हे तो पृथ्वीकी देवी प्रकट नहीं होयगी पर पृथ्वीके भाटा प्रकट होयेंगे. ज्यादा खोदयो

और लावारस प्रकट भयो तो तुम जल जाओगे. तो ऐसो उपद्रव करना क्यों? अपने सिद्धान्तको स्वरूप समझो. “तत्रैव देवता-मूर्तिः भक्त्या या दृश्यते क्वचित्” देवता जो आधिदैविक हे वो वस्तुको इनरमोस्ट कोर हे. वाकी मिडल्लैयर आध्यात्मिक हे. और वाको एक्स्टर्नल् मॅम्ब्रेन्स् हे वो आधिभौतिक हे. पृथ्वीमें कितने सारे स्ट्रक्चरल् डिफरेन्स् हे पर वो सब मिलके पृथ्वी दो नहीं हे पृथ्वी एक हे. वो अपनो मॉडेल हे. “तत् चित्तं सर्वेषु प्राणिषु चेतनारूपेण स्थितम्, तस्य उपासनार्थं नामान्तरम् आह यद् आहुर् ‘वासुदेवा’ख्यम् इति” (वहीं) चित्तकुं हम वासुदेव केह रहें हें. वाकुं वासुदेव क्यों केह रहें हें? क्योंकि वो गुडकण्डक्टर् हे यामें कॉन्शियसनेस् आविष्ट हो सके हे. चित्त भी वासुदेव हे. वासुदेव क्यों हे? महाप्रभुजी कहें हें “वासुदेवशरीरत्वाद्” वासुदेवको शरीर बन जा रह्यो हे ये चित्त. “वासुदेवाधारत्वाद् वा” (वहीं) वासुदेवको आधार बन रह्यो हे. “महत्-तत्त्वरूपमेव चित्तं, तेन महदुत्पत्त्यैव तस्य उत्पत्तिः उक्ता इति अर्थः” (सुबो.३।२६।२१) यहां चित्त क्यों केह रहें हें? महत्=बुद्धि. यहां बुद्धिकुं चित्त तरीके रिफर करके केह रहें हें के बुद्धिकी ये प्रायमरी स्टेज् चित्त हे और चित्तकी एडवान्स् स्टेज् बुद्धि हे. या लिये दोनोंके लिये कॉमन् शब्द ‘महत्’ हे. चित्त और बुद्धि दोनोंकुं रिफर करें हें. जब महत् नहीं बोलनो हे तो अपनू चित्त और बुद्धि अलग बोलेंगे. महत् अहंकार पंचतन्मात्रा पंचमहाभूत ऐसे बोल्यो जाय. और मन बुद्धि अहंकार चित्त, करणकी बात करें तब चारोंकुं डिवाइड करके बोलें हें. ये अपनी टर्मिनोलोजी हे.

(अहंकारको लक्षण)

याके बाद वा चित्तमेंसु अहंकार पैदा होवे हे.

“महत्तत्त्वाद् विकुर्वाणाद् भगवद्दीर्यसम्भवात्।

क्रियाशक्तिः अहंकारः त्रिविधः समपद्यत॥

(भाग.पुरा.३।२६।२३)

महत् तत्त्व = चित्त+बुद्धि. 'महत्' केहवेसु बुद्धि और चित्त दोनों इन्क्लुड हो जायें हैं. और 'चित्त' केहवेसु बुद्धि इन्क्लुड नहीं होवे हे. तो महत् तत्त्व जा बखत कार्यान्मुख होवे हे, वामें कोई तरहको जामन् डालवेके बाद कुछ खलल आवे हे. ऐसे चित्तमें जा बखत पुरुष चेतनाको आवेश आवे और वाके कारण कुछ खलल-बलल पैदा होवे हे. चन्द्रमाके उगवेसु समुद्रमें ज्वार आवे वा फँशनसु.

(अहंकाररूप कार्यमें कालकी भूमिका)

'विकुर्वाणात्'के बाद महाप्रभुजी केह रहें हैं "कालेन हि गुणक्षोभे विकृतं सत्कार्यं उत्पादयति" (सुबो.३।२६।२३) कालके कारण वाके गुणनमें खल-बली होवे हे. कोई भी चीज; जैसे दूध या पानी कुं गरम करवे रखे तो नीचे जो गरम होवे वो ऊपर आनो चाहे हे. तो ऊपर होवे वाकुं नीचे जानो पड़े हे.

वा मॅकेनिजमके भीतरको प्रिन्सिपल् देखो. वा मॅकेनिजममें कोई भी फंक्शन बाहर प्रकट होतो होय वाके भीतर कोई एक ऐसो फिनोमिना होवे हे. जैसे क्वार्टर्स होवे हे, कमान होवे हे, बॅट्री होवे हे. वामें माइक्रो चेष्टा होती होवे हे. वो माइक्रो चेष्टा धीरे-धीरे एनलार्ज होते-होते बड़ी हो जाय. घड़ीकी कमानको सिद्धान्त बहोत छोटोसो हतो. वामें कसी भयी कमान धीरे-धीरे खुले हे. कमान खुले करके वो कांटाकुं चलावे. ये कांटा दूसरेकुं चलावे. सेकन्डको कांटा भागतो भयो दीखे. वो एकदम मॉशन रिवील् हो जाय. चेष्टा, क्रिया बन जाय और वो क्रियाको चेष्टारूप कमान खुल रही हे. ऐसे क्वार्टर्समें कुछ चेष्टा हे क्रिया नहीं हे. क्वार्टर्सके कारण जो घड़ी चल रही हे वामें क्रिया अपनेकुं दीखे हे. जैसे बॅट्रीमें क्रिया नहीं हे पर कोई चेष्टाके कारण वामें क्रिया प्रकट होवे हे. माइक्रोलेवलपें चेष्टा पैदा होवे हे जो चेष्टा धीरे-धीरे एक्शन-रिएक्शनके प्रिन्सिपल्सु मॅकेनिकल् फंक्शनमें फुलप्लेज् डॅवलप् हो जाय हे.

प्रभुकी सृष्टिकी जो चेष्टा हे वो महाप्रभुजी 'काल' तरीके

केह रहें हैं. वो चेष्टा शुरु भयी तो वो चक्कर वाकुं मूवमेंटमें लावे हे. शुरुआतमें प्रकृति पुरुषकुं मूवमेंटमें लायगी. वाके बाद चित्तकुं मूवमेंटमें लायगी. वाके बाद अहंकारकुं मूवमेंटमें लायगी. और वो सारे चक्कर चलवें लग जायें हैं. नैट रिजल्टमें अपनकुं लगे के सूरज उग रह्यो हे और तारा चल रहें हैं और पृथ्वी चल रही हे. बहोत सारी क्रियाएं हैं. पर चेष्टा कौनसी हे? "चेष्टाम् आहु चेष्टते यस्य विश्वम्" (भाग.पुरा.१०।३।२६) लाइक् ए क्वार्टर्स. ब्रह्ममें रही भयी चेष्टा हे वो सारी क्रिया-कलापनको मूल हे. वो ही चेष्टा कॉम्प्लेक्स होती होती यहां(चार्ट) हो जाय. अपनकुं अहंकारके सन्दर्भमें याही तरहको सोचनो पड़ेगो. अहंकारकी कोई चेष्टा ब्रह्ममें परमात्तामें भगवानमें हे और वो चेष्टा अपने यहां फुलप्लेज् क्रियाके रूपमें प्रकट हो रही हे करके अपनी अहंक्रिया समझमें आवे. पर युनिवर्सल् अहंक्रिया अपनेकुं समझमें नहीं आवे. क्यों नहीं समझमें आवे? घंटाको कांटा चलतो समझमें आवे? मिनिट्को कांटा थोड़ो समझमें आवे पर अक्कल वापरो तो समझमें आवे. यहांसु यहां आयो करके चले हे. चलतो कौनसो कांटा दीखे हे? सेकन्डको कांटा.

चेष्टा एक्शनमें प्रकट होवे हे तब दीखलाई देवे लगे हे. याही लिये मर्डरकी चेष्टा और मर्डरको एक्शन वामें(ये दोनोंमें) कॉग्निजेबल् क्राइम् एक्शनमें ज्यादा सिवियर हो जाय हे. चेष्टा इतनी नहीं होवे हे. क्योंकि चेष्टा कर रहे हते, क्यों तो नहीं मर्डर! चेष्टाको और क्रियाको डिफरेंसु समझवेको प्रयास करो. चेष्टा बहोत माइक्रो लेवलपे होवे हे और एक्शनमें वाको फुलप्लेज् डॅवलपमेंट हो जाय हे. काल चेष्टा हे. वाके कारण वामें कुछ खद-बद होनो शुरु होवे हे. तब उनमें पाछी क्रिया प्रकट हो जाय.

महाप्रभुजीने ये अहंकारके बारेमें समझायो हे. "कालेन हि गुणक्षोभे विकृतं सत्कार्यम् उत्पादयति. न केवलं विकारमात्रेण." (सुबो.३।२६।२३)

वो उपादेय कार्यको उत्पादन करे. ब्रह्मके आनन्दके पहलु तकको कॉन्सेप्ट महाप्रभुजी बता रहें हैं. वहां (आनन्दके पहलुमें) वो चेष्टाके रूपमें हे, यहां (अहंकारमें) वो क्रियाके रूपमें प्रकट हो जायगी. ये सिद्धान्त महाप्रभुजी बतावें हैं.

(अहंकाररूप कार्यमें भगवद्बीर्यरूप शक्तिकी कारणता)

यालिये महाप्रभुजी बोलके पाछो रॅक्टिफाय करें हैं. “न केवलं विकारमात्रेण किन्तु अन्तर्भगवत्शक्तिरपि सार्वजनिका अपेक्ष्यते”(वहीं) जो भी कुछ कार्य उत्पन्न हो रह्यो हे वाको मटीरियल् इन्टरप्रिटेशन् फ्रॉम् ए टु जेड मिलेगो. स्पिरीच्युअल् इन्टरप्रिटेशन् चाहिये होय तो ए टु जेड मिलेगो. डिवाइन् इन्टरप्रिटेशन् चाहिये होय तो वो भी ए टु जेड मिलेगो. कोई भी इन्टरप्रिटेशन्पे तुम स्टक्-अप् हो गये तो तुम्हारी खोपड़ीकी खराबी हे.

(भौतिक पदार्थकी चेतनरूपता और चेतनकी भौतिकरूपता)

याही लिये मैं एक मजाककी बात करतो रहूं. बट्टेड रसेल्की दादी वाकुं चिढ़ाती हती जब वो फिलोसॉफी पढ़वे जातो हतो. वो कहती “‘फिलोसॉफी’ क्या हे? गोरखधंधा हे.” ऐसे मुहावरा भी हे के फिलोसॉफर होवे वो आधो पागल होवे हे. फिलोसॉफर दुनियाकुं पूरो पागल समझे और दुनिया फिलोसॉफरकुं आधो पागल समझे. पर फिलोसॉफिकल् टॉपिक्सके अन्तर्गत वाकी दादी मजाक उड़ाती हती. what is matter?(भौतिक पदार्थ) Never mind. what is mind? (चेतना) does not matter.

या रिमार्क्सु रसेल्कुं टीज् कियो गयो वाकी अहंता इतनी बूस्ट हो गई. Mind is immaterial and matter is nonmental.” करके वाने न्युट्रलमोनिज्मकी थियरी प्रस्थापित करी. दुनियाकी रियालिटी हे वो नाइदर्र मॅन्टल् नॉर मॅटर् हे. दादीकी टीजिंगके कारण ईगो कॉन्सोलिडेट हो गयो. रसेल्ने अभौतिक अनात्मिक अद्वैतवाद को सिद्धान्त स्थापित

कियो. दुनियामें भौतिक आत्मिक वस्तु नहीं हे. कोई भी मॅटर्को वो मॅन्टल् एक्सप्लेनेशन् दे देतो हतो. मॅटर्के कोई भी स्वरूप डेटा तरीके प्रस्तुत करो और ऐसी लॉजिक् खड़ी करी.

उदाहरणसु समझमें आयगो. ये टेबल् हे. रसेल् क्या कहे हे?

टेबल् = क्या? अ शेप्, अ साइज, अ कलर? वो सब मॅन्टल् परसेप्शन् हैं. उन सबकुं गायब करो फिर टेबल् बताओ. माइन्डके जितने भी फंक्शन् हे उन सबकी मटीरियल् व्याख्या कर दे. जैसे आज भी डॉक्टर लोग केह रहें हैं के टेस्टोरोन् एस्ट्रोजन एन्ड्रोफिन के कुछ ये कॅमिकल् सिक्रेशनसु काम पैदा होवे, ऐसे सारी मटीरियल् व्याख्या हो जायगी. जितनो भी बौद्धिक फंक्शन् हे वाकी कॅमिकल्में व्याख्या हो सके हे. तो वो मटीरियल् हो गये. ये मॅन्टल् हो गये. लेहाजा रसेल्ने कन्सुजन् ड्रो कियो. what is matter? Never mind. वो वाकी फिलोसॉफी हो गई.

अपने महाप्रभुजीसु पूछो. वे क्या कहें हैं? तुमने नॅगेटिव् कन्सुजन् ड्रॉ कियो. महाप्रभुजी केह रहें हैं “what is matter? it is mental. what is mind? it is material. माइन्ड = कॉन्शियसनेस्. माइन्ड और मॅटर् के इन्टरैक्शन्सु दुनिया बनी हे. यामें माइन्ड मटीरियली एपियर् होयगो और मॅटर् मॅन्टली एपियर् होयगी. जब दोनोंके इन्टरैक्शन्सु सारी चीज पैदा भयी हे तो वामें तो दोनों चीज रहेंगी. वाको दोनों तरहसु व्याख्यान हो सकेगो. सिंगल्-आउट करके कहो के न माइन्ड हे न मॅटर् हे. महाप्रभुजी कहें हैं के पॉजिटिव् एप्रोच रखो. दोनों ही हैं. मॅटर् मॅन्टल् हे और माइन्ड मटीरियल् हे. वो अपन् आज भी देख सके हैं. बाय्पास् सर्जरी हो जाय तो भी माइन्ड हे. कॅमिकल् सिक्रेशन हो जाय तो भी मॅटर् हे.

(नाइद्रोजनचक्रमें आत्माको प्राकट्य)

मॅटर् माइन्डके तरफ; दरअसल, अपन्ने अपनी मॉडेलिटीको कभी

विचार नहीं कियो. “तद् यथा पञ्चम्याम् आहु.” क्या प्रोसेस् हे वो हमकुं बताओ. जा प्रोसेसके कारण गर्भस्थ शिशुमें आत्मा आ रही हे. वा प्रोसेसकुं उपनिषद्ने एक्सप्लेन् कैसे कियो हे? सबसु पहले आत्मा बरसातमें बरसे हे, जमीनमें जावे हे, अनाज बने हे, अनाज बनके मुंहमें जावे हे, बादमें शरीरमें जावे हे, बादमें वीर्य बने हे, वीर्य बनके स्त्रीमें जावे हे और वहांसु वो जन्मे हे. यामें आत्मा कहां आयी बताओ! स्टार्ड पॉइन्ड कहांसु हे? बरसातसु. आत्माने एन्ट्री कहांसु ली हे? बरसातसु. अपन् हार्टकी बायपास करके देखेंगे के यामें आत्मा कहां हे वो दिखाओ. या लिये आत्मा नहीं हे. मॉडेलिटी समझो बराबर. आत्मा बरसातके पानीसु पृथ्वीमें आयी हे. उपनिषद् कहे हे के नाइट्रोजनकी साइकलमें आत्मा प्रकट हो रही हे.

फलमें मच्छर घुस्यो ऐसे शरीरमें आत्मा घुसेगी और हार्ट खोलके देख्यो और आत्मा मिली नहीं, तब अपन् नास्तिक हो गये. कैसे आत्मा आ रही हे यामें अपनो उपनिषद् क्या केह रह्यो हे? देखो, वो यामें (प्रकृतिमें) आविष्ट हो रह्यो हे. वो आविष्ट होके यहां (चित्तमें) आ रह्यो हे. यहां (चित्तमें) आके वो सब बन रह्यो हे. यामें या प्रोसेससु आत्मा रेह रही हे. वाको अपन् अलगसु प्रूफ कहांसु लायेंगे. अलगसु प्रूफ तो आयगो नहीं न! अपनकुं प्रूफकी चिंता हो जाय.

एक गामठी आदमी अचानक बम्बईमें आयो वाने देख्यो बुढ़ी औरत लिफ्टमें ऊपर गई और एक जवान लड़की नीचे आई. वाने कही “ये अच्छी मशीन् हे बुढ़ियानकुं जवान करवेकी. अभी गांवसु अपनी औरतकुं ले आऊं.” अरे! ये कोई लिफ्ट बुढ़ियानकुं जवान करवेकी मशीन् नहीं हे. तुम्हारी समझमें खोट हे. ऐसे कोई जवान हो जायगी! गमट्रूपना हे ये. और अपन् वाको प्रूफ मांग रहे हैं.

वाकी जरूरत नहीं हे. ईश्वरको प्रूफ कहांसु लायेंगे या स्थितिमें.

(सर्वभवनसामर्थ्यरूपा एकमात्र भगवत्शक्ति ही नियत)

ईश्वरको प्रूफ अलग कहांसु आ सके हे? जब ईश्वर यासु अलग ही न होय. ये जगत् बन्यो हे वो ईश्वर ही तो बन्यो हे. जगत् हे तो ईश्वर हे. ईश्वर हे तो जगत् हे. वो तो एक ही फिनोमिनाके दो पहलु हैं. आधिदैविक स्वरूप हे यामें एब्सोल्युटली अपनी मॅन्टल् फ्रेम् साफ होनी चाहिये के महाप्रभुजीकी क्या थियरी हे. जो हे वो विकारमात्रसु नहीं “किन्तु अन्तर्भगवद्शक्तिरपि सार्वजनिका अपेक्ष्यते. तद् आह भगवद्वीर्यसम्भवाद् इति” (सुबो.३।२६।२३) ‘भगवद्वीर्य’ मानें चेष्टाकी कुछ पोटेन्श्यालिटी हे. महाप्रभुजी वहां सुंदर आरग्युमॅन्ट दे रहें हैं “नहि जले मध्यमाने तत्र अविद्यमानं घृतम् उत्पद्यते” (वहीं) एक जलको तपेला भरके दिनभर मथते रहो तो जलके मथवेसु कोई मक्खन पैदा होयगो? मक्खन कहां पैदा होयगो? जहां मक्खन होयगो. दूधकुं दस मिनिट भी मथोगे तो मक्खन पैदा हो जायगो. “नहि जले मध्यमाने तत्र अविद्यमानं घृतम् उत्पद्यते किन्तु दुग्धे दधि वा” (वहीं) बहोत अच्छी अच्छी बात महाप्रभुजीने यहां समझाई हे. इन ब्रीफ महाप्रभुजी एक बात केह रहें हैं “अचेतना हि सर्वे नियन्तुं शक्याः, ईश्वरएव केवलम् अनियम्यः” (वहीं) जो भौतिक पहलु हे वाकुं अपन् वॉलेन्टरी (ऐच्छिक) कन्ट्रोलमें ला सकें हैं. इन्वॉलेन्टरी (अनैच्छिक) पहलुकी पराकाष्ठा हे ईश्वर वो अपने कन्ट्रोलमें नहीं आवे. वाकुं कन्ट्रोलमें लेनो बहोत मुशिकल काम हे. मानें जो आधिदैविक हे वाकुं कन्ट्रोलमें लेनो, वो वॉलेन्टरी फंक्शनमें नहीं आवे हे. जैसे अपनने देख्यो के बहोत सारे अपने वॉलेन्टरी नर्वस् सिस्टम्सु गवर्न् होते फंक्शनस् हैं वे अपने वॉलेन्टरी फंक्शनस्सु गवर्न् हो जायें हैं पर जो गवर्निंग (नियामक) फंक्टर हे वो अपने वॉलेन्टरी फंक्शनके कंट्रोलमें नहीं आवें हैं. याके लिये महाप्रभुजी कहें हैं के “अतो भगवद्शक्तिर् एकैव सर्वभवनरूपा, प्रतिनियता समुदाये,

प्रत्येकं वा, यत्र एव अवतिष्ठते भगवन्नियमात्” (वहीं) या लिये भगवान्की पोटेन्श्यालिटी हर मॅटरमें एनर्जीकी तरह अवेलेबल है; जैसे मॅटरमें एनर्जी अवेलेबल है और वो एनर्जी मॅटरसु अलग नहीं है. मॅटरमें (द्रव्य) भी वो ही एनर्जी (शक्ति) है. ऐसे भगवान्की जो शक्ति है वो मॅटरमें एनर्जीकी तरह रह रही है. वो मॅटर फंक्शन कर र्ह्यो है तो समझ जाओ के एनर्जी एकटीवेट् भई है. नहीं तो एनर्जी कोई इनरशियामें (जड़ता) गई है.

(अहंकारको आध्यात्मिक लक्षण)

अब देखो जो अहंकारको रूप अपन् लें हैं वा अहंकारके लिये महाप्रभुजी कहें हैं के अहंकार त्रिविध है. वा त्रिविधतामेंसु त्रिविध कार्य उत्पन्न हो रहें हैं: तन्मात्रायें इन्द्रिय और मन. पर बेजिकली अहंकार त्रिविध है वो अपन् तीन प्रकोष्ठसु बता रहें हैं. अहंकार त्रिविध होवेके कारण “वैकारिकः तेजसश् च तामसश् च यतो भवः,” “वैकारिकः सात्त्विकः”. (सुबो.३।२६।२४) ये ‘सात्त्विक’ जाकुं अपन् सफेद बता रहें हैं. ‘तेजस’ वो लाल और ‘तामस’ वो नीलो. ये सब मैंने आपकुं बता दियो के ये क्यों सफेद लाल और नीलो है. “आध्यात्मिके गुणाएव सधर्माः लक्षणानि” (वहीं) ये त्रिगुणात्मक होनो अहंकारको आध्यात्मिक स्वरूप है के यामें तीनों गुण हैं. और ये अहंकारके लिये महाप्रभुजी एक बात और कह रहें हैं के पुरुष जा बखत चित्तमें आविष्ट भयो और चित्तमें ज्ञानकी पोटेन्श्यालिटी (अन्तर्निहित शक्ति) रीयलाइज् (क्रियान्वित) भयी वा रीयलाइज् होवेके बाद चित्तमेंसु पैदा होतो अहंकार कोग्नेटिव् (ज्ञानात्मक) फिनोमिना नहीं होके एकटीव् (क्रियात्मक) फिनोमिना है. मानें अब वो चेष्टा यहां एक्शनको रूप ले रही है. कल मैंने याही लिये बताई हती ‘सॅन्सिटिविटी’ और ‘सॅन्सेशन’. सॅन्सेशन एक्शनकुं इन्वॉल्व् करे है. सॅन्सिटिविटी एक्शनकुं इन्वॉल्व् नहीं करे है.

यहां मोशन अब स्टार्ट हो र्ह्यो है. वो क्वाटर्सकी तरह नहीं रह गयो; पर वो क्वाटर्सके कारण पैदा होते भये जो मोशन है वो अब यहां प्रगट होने शुरु भये “मनसः च इन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि” (भाग.पुरा.३।२६।२४) ‘महतां’ मानें तन्मात्राणाम्. ये या अहंकारके कार्य है. अहंकारको स्वरूप क्या है? आध्यात्मिक. वो त्रिविध है. त्रिविध=तीन तरहकी क्रिया करवेमें सक्षम है. सात्त्विकी क्रिया, राजसी क्रिया और तामसी क्रिया; और वो तीन तरहकी क्रिया करवेमें सक्षम अहंकारके कार्य क्या है? मन इन्द्रिय और तन्मात्रा.

(अहंकारको आधिदैविक लक्षण)

और वाके बाद महाप्रभुजी केह रहें हैं के “आधिदैविकं लक्ष्यति...सहस्रशिरसं साक्षाद् यम् अनन्तं प्रचक्षते, ‘संकर्षणा’ख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयम्” (सुबो.३।२६।२५) या अहंकारकुं तुम ऐसे समझो के शेषनागके हजार फन होंय. मैंने या लिये अपने प्रवचनके आरंभमें आपकुं बात बताई के अहंकार क्या-क्या रूप नहीं ले सके! अब वो याकुं संस्कृतको ‘फण’ समझो या ‘फन’ समझो. या उर्दुको ‘फन’ समझो. या तीनों ‘फन’ समझो. तीनों तरहके ‘फन’ हैं अहंकारमें. एक उर्दुको ‘फन’ अलग होवे है. उर्दुको ‘फन’ मानें जैसे फनकार. फनकार मानें आर्ट. आर्ट भी है और टिस्ट्र भी है यामें. तो फन भी है और फण भी है. सहस्रशीर्ष ये शेषनागके तरहको अहंकार है के जामें हजारों फन हो सकें हैं. हजारों तरहको आर्ट हो सके जामें आनन्द हो सके है. ये महाप्रभुजी केह रहें हैं. मैं नहीं केह र्ह्यो हूं. उनने ‘फन’ शब्द नहीं वापर्यो हैं. पर महाप्रभुजी बहोत खूबसूरत या बातकुं कहें हैं “यथा पूर्वं वासुदेवः, तथा अत्र संकर्षणः” (वहीं) चित्तको आधिदैविक रूप वासुदेव है तो अहंकारको आधिदैविक स्वरूप संकर्षण है. वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चार व्यूह हैं. वे यहां आधिदैविकरूपमें कैसे काम करें हैं वो बात महाप्रभुजी

समझा रहें हैं. पाछो खोलते जाओगे तो अहंकारकी बायपास हार्टसर्जरी करोगे तो कोई मिलेगो नहीं हों! मैं याही लिये खुलासासु केह रह्यो हुं के न वासुदेव मिलेगो न संकर्षण मिलेगो न प्रद्युम्न मिलेगो न अनिरुद्ध मिलेगो. वा आइडेंटिटीकुं समझोगे तो तीन तरहसु ये काम कर रह्यो हे. कुछ सॅल्फ-कन्ट्रोलिंग् फॅक्टरको काम कर रह्यो हे.

(द्वैतवादीकी समस्या)

याही लिये एक बात ध्यानसु समझवेकी हे के युरोपको जो कन्फ्रन्टेशन हतो सायन्सको थियोसोफीके साथ या रिलिजीयनके साथ वह क्यों भयो? वाकी हिस्ट्रीमें जाओगे तो पता चलेगो के हर बखत छोटे-मोटे हर पॉइन्टपे सायन्स और धर्म आपसमें एक-दूसरेसु भयंकर संघर्षमें आमने-सामने आ गये. वाके बड़े-बड़े फनी एजाम्पल् वहां हे.

जैसे सबसु पहले जियोसेन्ट्रके हेलियोसेन्ट्रसु झगड़ा भयो के सूरज केन्द्रमें हे के पृथ्वी. और गेलेलीयोने बिचारेने केह दियो के सूर्य केन्द्रमें हे. तो पचास हन्टर् लगावेको पोपने ओर्डर् दियो के रोज याकुं पचास हन्टर् लगावो. एक-दो हन्टर् खाते ही वाकी अक्कल सुधर गई. वाने कही “जावा छोने, मेरो क्या जाय! पृथ्वी केन्द्रमें हे.” युरोपमें दो पीढ़ी नहीं बीतीं और पोपकुं खुदकुं कबूल करनो पड़चो के सूर्य केन्द्रमें हे. फिर कोईने पूछी “महाराज! वाकुं पचास हन्टर् क्यों मारे?” उनमें कही “तुम नास्तिक लग रहे हो! अहंकारी हो!” हम क्यों नास्तिक? फुदडीमें प्लेस् बदल जाय के नहीं. पहले पोपने ना पाड़ी वा दिन सूर्य केन्द्रमें नहीं हतो, पृथ्वी केन्द्रमें हती. अब पोपने हां पाड़ दी. अब पृथ्वी सरक गई पृथ्वी भी समझदार हे. अब सूर्य केन्द्रमें आ गयो. ऐसे-ऐसे कन्फ्रन्टेशन भये. मानें यहां तक के अनेस्थेसीया जा बखत डॅवलप् भयो वा बखत भी पादरीनूने तोबा मचा दी हती के यदि प्रसवमें पीड़ा होनो परमात्माकुं अभिप्रेत

नहीं होतो तो परमात्माने स्त्री ऐसी बनाई होती के जामें पीड़ारहित प्रसव होवे. वाकुं तुम एनेस्थेसीया दे रहे हो ये परमात्माकी सामर्थ्यसु तुम झगड़ा कर रहे हो. अब तो देखो कितनें क्रिश्चअननूने मॅटरनिटी होस्पिटल् खोल दी! अब परमात्माको इन्सल्ट् भयो के नहीं भयो? ऐसी एक बात नहीं हे! बल्ब बन्यो वा बखत भी झगड़ा भयो के परमात्माकुं रातकुं अंधकार रखनो नहीं होतो तो परमात्मा क्या मूरख हतो के वाने दिनमें सूरज बनायो. और तुमने बल्ब बनाके उजाला क्यों कियो? एडीसनपे भी बहोत झगड़ा भयो और सबसु मजेदार स्टोरी बताऊं के अमेरिकाके प्रॅसिडेन्टने रातकुं डिनर् दी. अब प्रॅसिडेन्ट तो ऐसे ही होवे सब गामकी खट्-पट् रखेवाले. वाने अपने प्रॅसिडेन्सीअल् एड्रेसमें कही के अपनो अमेरिका देश बहोत आगे बढ़ रह्यो हे और अब वो दिन दूर नहीं हे के अपन पक्षीनकी तरह आसमानमें उड़नो शुरु करेंगे. वहां पादरी भी डिनरमें इनवाइटेड हतो तो वाने तुरंत खड़े होके डिनरमें प्रोटेस्ट् कियो. उनके यहां डिनरमें एक स्पीच् दी जाय बादमें या पहले. तो वा डिनरकी स्पीच्में पादरीने प्रोटेस्ट् कियो. “मिस्टर् प्रॅसिडेन्ट! ये जो तुम विधान कर रहे हो के आदमी पक्षीकी तरह उड़वे लगेगो. ये बात तुम्हारी मोकुं सहमत नहीं हे क्योंकि भगवानकुं यदि आदमी पक्षीनकी तरह उड़तो बनानो होतो तो भगवानने आदमीकुं पंख दिये होते. (अमेरिकाके प्रॅसिडेन्टकुं ये सौगंध खानी पड़े के गोडमें मैं बिलीफ रखके ऐसो करुंगो.) व्हॅन् यु हॅव टेकन् ओथ ऑफ् गॉड यु कॅन् नॉट् प्रोनाउन्स सच् एथिस्टीक् स्टेटमेन्ट् (नास्तिक वाक्य)”. प्रॅसिडेन्ट बिचारो घभरा गयो. अब वा पादरीके लड़काने पहलो प्लेन् बनायो. अब कहां जाय! “दरियामां पडुं मरी जाउ!!” ये सिच्युएशन हती. हर बातपे इतनो कन्फ्रन्टेशन.

(महाप्रभुजीकी ब्रह्मवादी दृष्टि)

याको धीरजसु कारण समझो क्योंकि वे मानें के दुनिया यहां

हे और भगवान् वहां हैं. अपने यहां ये कन्फ्रन्टेशन क्यों नहीं होवे वाको मूल कारण ये हे के भगवान् वहां भी हैं यहां भी हैं, भीतर भी हैं बाहर भी हैं. वामें कन्फ्रन्टेशनको सवाल क्या हे? कोई चीज कैसे भी फंक्शन कर रही हे वो भगवान्को फंक्शन ही तो हे. वामें दूसरे फंक्शनकी जरूरत क्या हे? यदि तुम विमानमें उड़ रहे हो तो भगवान्को फंक्शन हे. महाप्रभुजी ये ही आज्ञा कर रहें हैं. “यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्-यद् यथा यदा, स्याद् इदं भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः” (त.दी.नि.१।६९) कुछ भी तुम चमत्कार करके बताओ वामें अपनकुं अपने जो भी थियोलॉजीकल् कन्सेप्ट हे वाकुं शॉक नहीं लगे हे. वाको मूल कारण क्या हे? क्योंकि अपन मानके चलें हैं के भगवान् कोई सातमे आसमानपे बैठयो भयो और निगरानी रखवेवालो; “बड़ा ही सी.आय.डी. हे नीली छत्रीवाला”, ऐसो कोई भगवान् नहीं हैं. भीतर बैठे भये हैं, बाहर बैठे भये हैं, सब जगह बैठे भये हैं. सब रूपमें वो हैं. जब सब रूपमें वो हैं तो अपन कोई चीजकुं कोई तरहसु भी यूज करें वामें वाकी ही शक्ति प्रकट हो रही हे.

अपन या बातकुं मानके चल रहें हैं और वाको सबसु बड़ो उदाहरण यद्यपि वो फनी लगे पर समझवे लायक बात हे. जा बखत टी.वी.पे रामायण आती हती तो लोग टी.वीकुं भी माला पहनाते हते. अरुण गोविल जाने रामको पात्र कियो वाकुं भी माला पहनाते हते. और दीपिका चिखलिया वो बिचारी बड़ैदामें सिगरेट् फूंक रही हती तो सब गुस्सा हो गये के “अरे सीताजी थईने तमे सिगरेट् फूंको!” भई! सीताजी सिगरेट् नथी फूंकती. दीपिका चिखलिया सिगरेट् फूंके छे. “यत्र येन” सब जगह भगवान् देखवेकी अपनी वृत्ति कितनी प्रबल हे के दीपिका चिखलियामें अपनकुं सीताजी दीखे हे. टी.वीमें अपनकुं पूरी रामलीला दीखें हैं. अब गुसाईंनमें पुरुषोत्तम बेवकूफनकुं दीखतो होय, तो वामें घबरावेकी बात नहीं हे.

पुरुषोत्तम दीखेगो ही न! जब दीपिका चिखलियामें सीताजी दीखे और अरुण गोविलमें राम दीखे तो तुम बेवकूफनकुं गुसाईंनमें पुरुषोत्तम दीखे. पर अपने यहां वाको कोई बेज् हे के हर जगह भगवान् देखनो.

पर तकलीफ कहां हे? अस्वस्थता कहां हे के तुम सिर्फ गुसाईंनमें पुरुषोत्तम देखो और खुदमें पुरुषोत्तम नहीं देखो “आत्मानन्दसमुद्रस्थं कृष्णमेव विचिन्तयेत्” (सि.मु.१६) वहां तुम आधो-अधूरो नियम लागू करो हो क्योंकि तुम्हारी हँबिट् खराब हो गई हे. खुदके पास तुम्हारे पैर मौजूद हैं फिर भी बैसाखी लगाके चलवेकी आदत लग गई. तुम्हारे ठाकुर मौजूद हे, तुम्हारी भक्ति मौजूद हे. तुमकुं लगे के कोई दूसरेसु कराये तब कुछ होयगो. तुम्हारे अहंकारके अस्वस्थ होवेको ये दुष्परिणाम हे. बाकी थियोरिटिकली अपने यहां घबरावे जैसी कोई बात हे ही नहीं. सब जगह पुरुषोत्तम हे. एक जगह वाकुं कन्फाइन्ड करनो, ये भ्रान्ति हे. या रहस्यकुं समझो अच्छी तरहसु.

(अहंकारको स्वाभाविक रूप)

वो बात महाप्रभुजी कहें हैं के “स्वभावतो अयं तामसः प्रलयकर्ता च” (सुबो.३।२६।२५) ये संकर्षण क्या हे? ये तामस हे. तामसको मतलब क्या? तमोगुण यदि बुद्धिमें पैदा होवे तो चीज एक्टिव होवेके बजाय इनर्शियामें चली जाय. ऑलमोस्ट जो ब्लैकहोलको प्रिन्सिपल् हे के सब चीजकुं एबसोर्ब करके इनर्शिया पैदा कर दे. “अहंकारेण उत्पादितं नाशकमेव” (वहीं) याके लिये अहंकारसु कोई चीज पैदा करी तो वो नाशको ही साधन होयगी! अब देखो यहां कौनसे अहंकारकी बात कर रहें हैं. “अहंकारं न कुर्वीत मानापेक्षां विवर्जयेत्” “अहंकारेण उत्पादितं नाशकमेव. तस्य अनेकधा उत्पत्तिज्ञापनार्थं देवतायाम् अनन्तानि शिरांसि निरूपयन्ते” (वहीं) यही संकर्षण देवता भी हैं, शेष हैं. शेष संकर्षण एक ही चीज हैं. ये देवता हैं. और वाकुं

देवता बतावेके लिये वाके अनन्त शीर्ष बता रहें हैं. “अतएव अहंकारेण कालनिरूपितकर्माणि सफलानि अनन्तानि.” सफल होवे हैं वे तीन तरहके हैं. पहलो अपने अहंकारमें कुछ ^१ऑब्जेक्ट दिखलाई दे हे. कुछ अहंकारमें अपनकुं ^२इन्स्ट्रुमेंट दिखलाई दे हे और कुछ अपने अहंकारमें अपनकुं ^३एटेंशन्को फेक्टर दिखलाई दे हे. वाके लिये वाके तीन कारण बता रहें हैं के ^१इन्द्रिय ^२मन और ^३तन्मात्रा, वे अहंकारके कार्य हैं. तो या तरहसु अहंकारको ये लक्षण बतायो.

(अहंकारको आधिभौतिक लक्षण)

“आधिभौतिक लक्षयति” (सुबो. ३।२६।२६) अहंकारको अधिभौतिक लक्षण क्या हे? तो महाप्रभुजी बहोत सुंदर बतावें हैं. “कर्तृत्वं कारणत्वं च कार्यत्वं च इति लक्षणम्” (भाग.पुरा. ३।२६।२६) अहंकारके आधिभौतिक लक्षण तीन हैं. आधिदैविक लक्षण हतो के वो संकर्षण हे. आध्यात्मिक लक्षण हतो अहंकारको के वो राजस तामस सात्त्विक त्रिविध क्रियात्मक हे. तीन तरहकी क्रियाकी मोशनको प्रिन्सिपल् हे. वो वाको आध्यात्मिक लक्षण हे. आधिभौतिक लक्षण अहंकारको क्या हे? के “कर्तृत्वं कारणत्वं च कार्यत्वं च इति लक्षणम्” वामें अहंकारके कारण तुम्हारेमें अपने भीतर कर्तृत्वको बोध होवे हे. अहंकारके कारण तुमकुं अपनेमें यों लगे हे के मैं याको कारण बन सकूं के मोसु ये चीज पैदा हो सके हे. और अहंकारके कारण तुमसु कोई कार्य वस्तुतः पैदा होवे भी हे. ये तीन वा कार्यरूप अहंकारके लक्षण हैं.

(‘कर्तृत्व’ आधिभौतिक अहंकारको सात्त्विक लक्षण)

वामें महाप्रभुजी कहें हैं के “कर्तृत्वं प्राणीषु विद्यमान अहंकारस्य सात्त्विकस्य लक्षणम्” (सुबो. ३।२६।२६) प्राणीमें विद्यमान अहंकारको सात्त्विक पहलूको लक्षण क्या हे? वो कर्ता हो सके हे ये वाको सात्त्विक लक्षण हे. मतलब एक बात ध्यानसु समझो के तुम सिर्फ क्रिया ही नहीं हो. तुम कन्सोलिडेट क्रियाकुं

करवेवाले कर्ता भी हो.

(क्या कर्तृत्व या कर्ता, क्रियाको समाहार हे ?)

ये बहोत डिस्प्युटेड इश्यु हे फिलोसॉफीमें के जो भी काम चल रह्यो हे वो काम कतकि कारण चल रह्यो हे के कर्ता सिर्फ क्रियाको लम्सम् होल् हे. बुद्ध भगवान् यों कहें हैं के कर्ता नामको कोई फिनोमिना हे ही नहीं. मल्टिपल् मोशनस्को एक संघात हे वाकी एक युनिट बन जाय हे, वाकुं अपनेमें कर्ता मानवेको भ्रम होवे हे. जैसे बुद्धके उदाहरणके हिसाबसु समझा रह्यो हूं के एक कारकुं चलवेके लिये सिर्फ कारके मॅकेनिज्मके हिसाबसु सोचो के कितनी क्रियायें उत्पन्न होनी चाहियें. जैसे टायर गोल फिरनो चाहिये. पिस्टन्को मुवमेंट होवे हे. पेट्रोलको कम्बशन् होयगो. वे सारी क्रियान्को समाहार टोटल्, द होल् ऑफ् मल्टीपल् मोशनस् = कार. अब एक बात ध्यानसु समझो के ये कार क्योंकि अपन यहां बैठे भयें हैं, अपन चला रहें हैं यालिये अपनकुं लगे के कार कर्ता नहीं हे. पर समझोके ऊपरके लोकसु कोई व्यक्ति टॅलिस्कोप् लगाके देखे के मरीन-ड्राइव्पे कार ही कार घूम रहीं हैं तो वो क्या सोचेगो? पृथ्वीपे अलग-अलग रंगके, अलग-अलग साइजके, बड़े-बड़े जीवजंतुयें रंग रहें हैं. ऐसो लगेगो के नहीं लगेगो? वाकुं लगेगो के कार कोई वेहीकल् हे? अपन भी दूरसु कोई चीजकुं ऐसे चलती देखेंगे तो क्या समझेंगे? जा तरहसु मलबार हीलसु मरीन-ड्राइव्पे कार चलती दीखे वा तरहसु अपनकुं कोई चीज रेंगती भयी दीखे तो अपन क्या समझेंगे के बहोत जीव-जंतु भर गये. तो वो एकजैक्ट कर्ता हे के क्रियाको समटोटल् कर्ता हे? ये डिस्प्युटेड इश्यु रह्यो हे. वामें बुद्ध भगवान्ने ये स्टैंड लियो के कर्ता जैसो कोई फिनोमिनो होवे ही नहीं हे. क्रियाको समटोटल् हे वामें कर्ताकी भ्रान्ति होवे हे.

महाप्रभुजी ऑलवेज् बुद्ध भगवान्के सामने खड़े ही हैं. नहीं

नहीं नहीं!! ऐसी बात नहीं है. कर्ता एक है. कर्ता है और क्रिया भी है. रसेल् कहे के माइन्डके कारण मॅटरकुं गायब कर दो और मॅटरके कारण माइन्डकुं गायब कर दो!! महाप्रभुजी ऑलवेज् प्रोटेस्ट् करें हैं के नहीं नहीं!! कर्ताके कारण क्रिया गायब नहीं होगी. क्रियाके कारण कर्ता गायब नहीं होगो. उदाहरण क्या? कार कर्ता होय के नहीं होय, इन द् सॅन्स् ऑफ् ह्यूमन् सायकोलोजी. पर कार चलवेकी क्रियाको कर्ता यदि नहीं होय तो वो सारी क्रिया डिस्-ऑरगेनाइज्ड् (अनायोजित) होती होय तो कार चलेगी? वो सारी क्रियायें कहीं एक ऑरगेनाइज्ड् वे (आयोजित प्रकार) में जा बखत कुछ कर रही हैं तब चलवेकी क्रिया सम्पन्न हो रही है. वो चलवेकी क्रिया तो कार ही सम्पन्न कर रही है और वा चलवेकी क्रियाके समाहारके कारण कारमें एक कर्तृत्व प्रकट होवे है.

ऐसे ही एज्जेक्टली अपनेमें भी बहोत सारी क्रियायें काम कर रही हैं वो कारकी तो कुछ क्रिया नहीं है पर; अपने शरीरके भीतर बत्तीस फंक्शन्स् मानें जायें हैं. मानें ब्लड- सर्क्युलेशन रॅस्पिरेशन डायजेशन विगोरे. बत्तीस फंक्शन्स्की क्रिया ही तो चल रही हैं. वामें अपन कर्ता कैसे कहवायेंगे. एक क्रिया ड्रॉप् भयी और “चलन चहत कृपानिधान” हो जायगो. ब्लड-सर्क्युलेशन क्रिया बन्द भयी या रॅस्पिरेशन गयो तो “चलन चहत कृपानिधान” हो जायगो. सब क्रियान्को समाहार होवेके बाद अपनेमें कर्तृत्व प्रकट हो रह्यो हे के नहीं? हो रह्यो हे तो ये क्रियायें कहां हो रही हैं? याको तो खुलासा करनो पडेगो न! जामें क्रिया प्रकट हो रही है वो ही तो कर्ता है. यालिये पाणिनिने बहोत सुंदर बात समझाई “स्वतन्त्रः कर्ता” (पा.सू.१।४।५४) “स्वतन्त्रः कर्ता”को मतलब क्या? बहोत सारी क्रियायें अपने आप ऑटोमेशनमें चल सकती होंय वो डिपेंडेन्ट् होंयगी. एक-दूसरेपे म्युच्युअली डिपेंडेन्ट् होंयगी. क्यों म्युच्युअली डिपेंडेन्ट् होंयगी? समझो के रॅस्पिरेशन सिस्टम् तुम्हारी डिस्टर्ब हो गई तो

ब्लड-सर्क्युलेशन बंद हो जायगो. ब्लड-सर्क्युलेशन बंद हो जायगो तो डायजेशन बंद हो जायगो. डायजेशन बंद हो जायगो तो रॅस्पिरेशन भी अन्तमें बंद हो जायगो.

क्रियायें अक्सर म्युच्युअली डिपेंडेन्ट् हे. एक-दूसरेपे निर्भर हे पर यामें जा लेवलपे जाके तुमकुं अपनो कहीं इन्डिपेंडेन्ट् समझमें आ रह्यो हे के अच्छा मैं सांस ले सकू हूँ मैं पचा सकू हूँ. जैसे नहीं पचतो होय; हमारे यहां बड़े मन्दिरमें क्या होतो के जो लोग बिचारे चलवेके शौकीन हते, वे शामकुं खाके बड़े-मन्दिरसु मरीन-ड्राइव तक चलतें, पर जो इतनो दूर जावेके शौकीन नहीं हतें वे भोजनके बाद गिरिराजकी परिक्रमा करतें. मुख्य सिद्धान्त क्या? गिरिराजकी परिक्रमा नहीं, डायजेशन सुधर जाय. रातकुं भोजन कियो और गिरिराजकी भक्तिभावसु परिक्रमा! कोई पचास कर रह्यो हे, कोई एकसो आठ कर रह्यो हे. अपनेकुं लगे के बड़ो भावुक भक्त हे. भाव-भक्ति कुछ नहीं, खाली डायजेशनको प्रिन्सिपल् हे. भई! बैठे-बैठे पचेगो नहीं तो कैसे करनो? गिरिराजकी परिक्रमा करनी. डायजेशन तो हो जाय न! “स्वतन्त्रः कर्ता”! डायजेशन डिपेंडेन्ट् हे पर गिरिराजकी परिक्रमा करके डायजेशन करनो यामें वो इन्डिपेंडेन्ट् हे. गिरिराजकी परिक्रमा गिरिराजकी भक्तिसु करें हैं के डायजेशनके लिये करें हैं? जो पाणिनिने कही “स्वतन्त्रः कर्ता” हे. जो परतन्त्र हे म्युच्युअली डिपेंडेन्ट् हे वो ‘क्रिया’.

मजेदार बात आपकुं बताउं. जुनागढ़वाले बेटीजीके ब्याहमें मैं गयो हतो. वहां बहोत भीड़ और कहीं पैर धरवेकी जगह नहीं. मैं एक ठिकाने जाके बैठ गयो चुपचाप. पुरुषोत्तम काकाजीके पास एक ‘देवी द्विज’ करके कवि हतो. वो भी बिचारो मेरी तरह परेशान हतो. और रातके दो-ढाई बज गये. शादीको प्रकरण चलतो रह्यो. मैं एक बहोत सिलेक्टेड् कोनामें जाके बैठ्यो के अब यहां कोई

तकलीफ नहीं है. देवी द्विजने आके मोकुं साक्षात् दंडवत् लगाई. मैंने कही “बड़ो भक्तिवालो है ब्रजवासी”. दो मिनट पांच मिनट उठ ही नहीं रह्यो! मैंने कही “गयो लगे है ये तो!” तो मोकुं घबराहट भई. मैंने जगायो. मैंने कही “भई देवी द्विज, तबियत तो अच्छी है न!” (वाने कही) “नहीं कृपानाथ तबियत तो अच्छी है पर आपके सामने सोवेको अविवेक कैसे कर सकूँ. दंडवत् तो कर सकूँ न!” “एक्शन (क्रिया) सर्वापि सैवात्र परं भावो न विद्यते”. दंडवत्की ही क्रिया पर दंडवत्को भाव नहीं हतो. पर बिचारो क्या करे, थक गयो तो सो गयो. ये “स्वतन्त्रः कर्ता” कर्ता चाहिये जैसे करे. “करवानुं य करे, न करवानुं य करे. पुरुषोत्तम चाहे सो करे. बालक सब ब्रह्म जानिये” ऐसो सोमाभाई केहतो “स्वतन्त्रः कर्ता” क्रियायें सब एक-दूसरेपे डिपेन्डेन्ट हैं. उन म्युच्यअली डिपेन्डेन्ट क्रियानुमें जहां स्वतन्त्रताको एलिमेंट आ रह्यो है वा एलिमेंटको नाम, वा फैसेटको नाम ‘कर्ता’ है और वा कर्तामें जहां म्युच्यअली डिपेन्डेन्ट फंक्शन प्रगट हो रहे है उन फैसेटको नाम ‘क्रिया’ है. तो अहंकार कर्ता भी है और अहंकारकी क्रिया भी है. या तरीकेको अहंकारको स्वरूप महाप्रभुजी समझा रहें हैं. पर अहंकारमें सिर्फ कर्ता और क्रिया हैं इतनो नहीं. अहंकारको कार्य भी है. वो अपनूने यहां देख्यो. महाप्रभुजीके हिसाबसु ये सारो स्वरूप है. अपनूने ग्राफिकली भी देख्यो. आपकुं कोई डिफीकल्टी होय तो आप पूछ सको हो. खैर! कोई प्रश्न आयो है. वाकुं देख लें.

प्रश्न :

आपे ‘भागवती अहंक्रिया’मां पुष्टिना स्टैप्मां भक्ति समझावी. तेमां ‘बालबोध’नो रेफरन्स लीधो के जे जे देवताना भक्त होय ते देवनी भक्ति करे. तो ए पुष्टिनां अन्तर्गत भक्ति करे तो केवी रीते समझवुं?

उत्तर :

सबसु मुख्य बात यामें ये है के महाप्रभुजीके भागवतके अथवा गीताके कोई भी वचन अप्रमाण नहीं हैं. ये एक कथा. इन विभूतिनुके कोई भी वचन अप्रमाण नहीं हैं, वो एक कथा है पर कौनके लिये प्रमाण है वो दूसरी कथा है. दो कथानुं कन्स्युज् नहीं करनो चाहिये. वचन कोई भी अप्रमाण नहीं है, पर वचन कौनके लिये प्रमाण है? जब अपनू अधिकारको विवेक नहीं करें तब वो ही कन्स्युजन् पैदा कर सके. जब अपनू अधिकार-विवेक करें, याही लिये धर्मके अंग बताये; देश-काल-द्रव्य-कर्ता-मन्त्र-कर्म, उनके विवेकसु जा बखत अपनू कोई भी क्रिया करें हैं, तो वो क्रिया स्पेसिफिकली अपने लिये ‘धर्म’ बने है. “षड्भिः संपद्यते धर्मः” (त.दी.नि.२।२१४) धर्म नामकी कोई एक क्रिया ऐसी है ही नहीं दुनियामें के जो सबके लिये धर्म होय. एक क्रिया मोकुं ऐसी दिखाओ. मैं एक उदाहरणके तौरपे आपकुं बात कहूँ ‘सच बोलनो’. एक गुंडा निरीह प्राणीके पीछे मर्डरके लिये पड़यो भयो है. अपनू सच बोलेंगे के वो यहां छुप्यो भयो है. धर्म है के अधर्म है? सच बोलनो धर्म है पर यदि वो गुंडा वाको मर्डर कर रह्यो है तुम्हारे सच बोलवेके कारण तो वा मर्डरके अपराधी तुम भी हो. तो सच बोलनो कौनके लिये धर्म है? कब धर्म है? कहां धर्म है? कैसे धर्म है? उन सारे फेक्टर्सको जब तक अपनू विश्लेषण नहीं करें तब तक अपने आपमें कोई भी क्रिया ‘धर्म’ नहीं है. मर्डर अधर्म है पर देशकी सीमापे लड़वेवालो सैनिक यदि ये सिद्धान्त मानके चले के नहीं नहीं! मर्डर तो अधर्म है, जो भी टेरिस्ट आये उनकुं आवे दो, उनको स्वागत है. भारत तो सबको स्वागत करतो आयो है. टेरिस्टनुको भी दिलसु स्वागत करें. तो धर्म है के अधर्म है? अधर्म हो गयो. कोई भी क्रियाको एजाम्पल् लो. कोई क्रिया दुनियामें ऐसी नहीं है के जो क्रिया सबके लिये सब जगह सब हेतुसु धर्म ही होय. जो भी क्रिया धर्म है वो एक साधनसु करी जाय तो धर्म है. दूसरे साधनसु करी जाय तो अधर्म है.

ये जो आज इश्यु हे के जैसे; सेवा एक क्रिया हे. तनुवित्तजासु करो तो धर्म हे. तनुवित्तजाके बायफर्केशानसु करो तो वो सेवा अधर्म हे. वो ही सेवा धर्म करो तो धर्म हे. कहीं हवेलीनमें भटकके कर रहे हो तो अधर्म हे. कोई मोकुं एक क्रिया ऐसी बताओ के जो क्रिया सबके लिये सब जगह सर्वत्र धर्म होय. ऐसी कोई क्रिया हो ही नहीं सके. अभी एक सामान्य बात बताऊं. अपन कहें के महाप्रभुजीकी वाणीको अवगाहन प्रत्येक वैष्णवके लिये धर्म हे. पर वल्लभपंथीएं क्या करें? सुबोधिनीको पाठ करें फिर युरिन्-आउटपुट क्या आयो? ब्लड-प्रेसर टेस्ट करें के कितनो रह्यो? अब महाप्रभुजीकी वाणीको पाठ काके युरिन्-आउटपुट क्या आयो, स्टुल्-आउटपुट क्या आयो और ब्लड-प्रेसर क्या आयो, ये टेस्ट करनो धर्म हे के अधर्म हे? या हेतुसु कर रहे हो तो महाप्रभुजीकी वाणीको पाठ अधर्म हे. बेवकूफ हैं या लिये करते रहें ऐसे ऊटपटांग काम.

तो एक बात समझवेकी हे के कोई चीज धर्म हे के अधर्म हे. अपने आपमें कोई क्रियाके आधारये कोई कर्म न तो धर्म हे. वाही छुरासु कोईको पेट चीरनो अधर्म हे और वाही छुरासु कोईको ऑपरेशन् करनो धर्म हे. बोलो धर्म क्या हे अधर्म क्या हे? वाको मापदंड कभी भी क्रिया हो नहीं सके हे. ऐसे ही ज्ञान क्या हे? अज्ञान क्या हे? वाको मापदंड कभी प्रमाण नहीं हो सके हे. कौनसी चीज कौनके लिये प्रमाण हे और कौनसी चीज कौनके लिये प्रमाण नहीं हे वामें कर्ता साधन प्रयोजन, इन सबको होलिस्टिक एप्रोच जब-तक अपन नहीं अपनावें तब-तक अपनकुं नेट् कोई सच्चो रिजल्ट मिल नहीं सके.

‘मुंबई महाराष्ट्र जाला च पाईजे’ ये दंगा भयो हतो तब हमारें बड़े मन्दिरमें चांदी बजारकुं लूटवे गुंडायें आयें हतें. अब बड़ी भारी प्रॉब्लेम् हो गई. कोई तरहसु पत्थर मार-मार सबकुं भगाये वा बखत.

तब फिर श्रेटर्नींग/रुमर ऐसी आ रही हती के वो रातकुं फिर लूटवे आयेंगे तो बड़े मन्दिरके कॉम्प्लेक्सके सब लोगनने नक्की कियो के रात भर अपन गस्त देंगे. गस्तके लिये कितनो (रखनो) : एक सीटी बॅटरी और डंडा. कहीं भी कोई गुंडा आवे तो बॅटरीसु देखो और सीटी बजाओ. अब ये धर्म हतो. एक भाईसाहबने कोईके धर्ममें बॅटरी डालके देखनी शुरु करी. धरवालोंने कही “क्या करता हे?” वाने कही “गुंडा तो नहीं आया देखता हूँ.” “अरे भाई! गुंडा आया तो मैं बोलूंगा के तू बोलेगा?” जो बॅटरी दी हती वो गस्त लगावेके लिये हती के कोईके धर्ममें डालवेके लिये हती? जबरदस्ती कोईके धर्ममें बॅटरी डालके देख रहे हो. वो बॅटरी जोड़के देखनो, जो धर्म हे वो अधर्म हो गयो के नहीं. रातकुं इतनो जगड़ा भयो के सचमुच सब लोग जग गये के कहीं गुंडा तो नहीं आ गयें पाछें! फिर पता चल्यो के कोई बाहरके गुंडा नहीं हते धरके ही गुंडायें बॅटरी जोड़के देख रहें हतें के गुंडा तो नहीं आयो. तो कोई क्रिया कोई साधन कोई भी चीज, कर्ता करण संप्रदान अपादान अधिकरण काल देश के विवेकके बिना कभी धर्म नहीं हो सके.

ये एक शिलालेख लिखके रखो. जो भी धर्म हे वो कोई देशमें, कोई कालमें, कोई कर्ताके लिये, कोई कारणसु, कोई प्रयोजनसु, कहीं धर्म हे वो ही चीज कहीं अधर्म भी हो सके. बालबोधमें आज्ञा कर रहें हें के ऐसो भजन करो. वो वचन पर जिनके लिये हे उनके लिये प्रमाण हे. अपने लिये वो वचन वा अर्थमें प्रमाण नहीं हे. या अर्थमें प्रमाण हे. महाप्रभुको दृष्टिकोण कितनो उदात्त हे के जो जाको भजन करनो चाह रहें हें वाकुं वाको भजन करवे दे रहे हे. जैसे गुंसाईजीने तुलसीदासजीकुं केह दी के तुम कृष्णके पद मत गाओ. तुम्हारे जैसे मरे पास बहोत हें पर जैसे तुम रामको भजन करो ऐसो दुनियामें कोई नहीं हे. यासु तुम रामको भजन

करो. वो गुसाईंजीकी विशालता हती. वा विशालताकुं समझवेके बजाय अपनू भलती बात समझ जाये के यहां केह दियो तो अपने लिये भजन हे. अपने लिये वो भजन नहीं हे या बातकुं ध्यानसु समझो. आजको अपनू यहां रखें. कल अपनू थोड़ोसो कर्ताको फिरसु सिंहावलोकन करके और अहंक्रियापे जायेंगे. जो उपादेय क्रिया अपनूने यहां तक महाप्रभुजीके (वचननुसु) और ग्राफिकली या सारे कन्सेप्टकुं देख्यो.

कल अपनूने पुरुषोत्तमसु या पुरुषोत्तमके अहंकारसु पुरुषके अहंकार तककी डैवलपमेंटके ग्राफिकल् इलस्ट्रेशन् और वाकुं टेक्स्टसु कैसे टैली करनो वो देख्यो. मूलमें यामें समझवेकी बात ये हती. (चार्ट दिखाते भये) ये जो पुरुषोत्तम हे याकुं अपनू 'अक्षर-शरीरी' भी केह सके. क्योंकि जो सायटोप्लाज्म बतायो वाके भीतर पुरुषोत्तम हे. वो (अक्षर) वाके (पुरुषोत्तमके) शरीरकी तरह हे. तो 'पुरुषोत्तमशरीर' (अक्षरकुं) (पुरुषोत्तम = शरीरी) केह सकें और वाके कॉन्ट्रास्टमें यदि पुरुषको कोई तरहसु डिस्क्रिप्शन् आपकुं करनो होय, पुरुष हे नहीं अभी यहां, अहंकार तक ही अपनूने लियो हे. (चार्ट दिखाके) वो पुरुष यहां हे. पुरुषको डिस्क्रिप्शन् करनो होय तो अभी तो अपनूने वो माइटोटिक् और मेटोटिक् प्रोसेससु डिविजन् देख्यो और रिप्रोडक्शन्की सारी स्टेजिज् देखी पर फाइनल् स्टेज् याकी देखी नहीं. अभी यहां अपनूने वाको ग्राफ नहीं बनायो हे पर वाकुं संक्षेपमें समझ सकें हें के पुरुषोत्तम जैसे 'अक्षर-शरीरी' हे, ऐसे पुरुष 'क्षर-शरीरी' हे. पुरुषोत्तम अक्षर-शरीरी हे क्योंकि अक्षर वाको शरीर हे और ये पुरुष हे वाकुं अहंकारके ओनवर्ड कुछ रिप्रोडक्शन् या वा तरहको उत्तरोत्तर आवरण चढ़तो जाय वाके कारण वो क्षर-शरीरी बन जाय हे. ये वाको खास पहलू हे और वाके या नेचरके कारण पुरुषोत्तमको जो भी कुछ आत्मविभाजन हे वो विभाजन और पुरुषोत्तमके अहंकारके जो गुणधर्मन् हें, उन गुणधर्मन्कुं अपनू मायोटिक्-वे में देख सकें पर पुरुषके सब गुणधर्म अपनूकुं मायोटिक्में समझने पड़ेंगे. ये मूल बात अपनूने यहां तक देखी क्योंकि ये क्षर-पुरुष (मायोटिक् सन्दर्भमें) हे वो अक्षर-पुरुष (माइटोटिक्के सन्दर्भमें) हे. क्षर-शरीरी पुरुष हे वो अक्षर-शरीरी पुरुषोत्तम हे. वाके कारण ये मौलिक अन्तर आ रह्यो हे. वाके अन्तर्गत आज अपनू थोड़ो ध्यान देंगे. क्योंकि क्षर-शरीरी अहंकारके क्षरत्वके अनुरूप वाकुं हर चीज एक-दूसरेके साथ कॉम्प्लेक्सिटीमें संघात बनके मिली हे. एक सामान्य नियम ये हे के जो चीज जुड़े वो छूटी भी पड़े हे. जो जुड़े हे वाकुं 'उत्पत्ति' कहे हे और छूटी पड़े

हे वो वाको 'विनाश' कहे हे. विनाशकुं/विनाशवानकुं अपन् 'क्षर' कहें हैं. "क्षरति इति क्षरः" "विनश्यति = क्षरति" वाको जो शरीर हे वो क्षर हे. और क्षर-शरीरमें वो होवेके कारण अहंकारके जो कुछ पहलू हैं, वो समझवे लायक पहलू हे.

(अहंकारके तीन पहलू)

वा अहंकारकुं मुख्य अपन् यों समझ सकें हैं, वाके तीन-डायमेशान् समझ लो. वो मैं थोड़ोसो आपकुं दिखा दऊं.

(१)को अहम्

(२)कुत्र अहम्

(३)कुतो अहम्

कुतो अहम्?

आत्माभिव्यक्ति
आत्मतुष्टि

कुत्र अहम्?

पारिवारिकस्नेह
अपरिचित सुरक्षा

को अहम्?

आहारनिद्रादि
संतोषान्वेषी

(को अहम्)

सबसु पहले वाके अहंकारको डायमेशान् एक या प्रश्नमें 'मैं कौन हूँ?' ये एक अहंकारको सबसु पहलो डायमेशान् हे. जब ये प्रश्न उठे के 'मैं कौन हूँ?' वाकुं अपन् जान रहें हैं के वाको क्षर-शरीर हे और क्षर-शरीर होवेके कारण वाको जवाब अपनेकुं क्या मिले हे? जो बड़ो प्रसिद्ध जवाब हे. "आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यम् एतत् पशुभिः नराणाम्". पशुकी और मनुष्यकी क्षर-शरीरकी जो मांग हे जैसे आहार निद्रा भय मैथुन वगैरे. वे संतुष्ट होवें तो वाको 'को अहम्?' संतुष्ट होवे. याकुं सायकोलॉजीमें 'ड्राईव' कहें हैं. कभी 'अर्ज' कहें हैं. कभी 'इन्स्टिक्ट' कहें हैं. एक तरीकेकी शरीरकी मांग के शरीरकुं ये चाहिये ही हे. खानो चाहिये ही हे, सोनो चाहिये ही हे. आराम चाहिये ही हे. शरीरकी इन मांगनुपे अपनो कंट्रोल नहीं हे और वे मांगें अपनी इच्छासु नहीं पैदा हो रही हे. वो मांग शरीरके स्वभावसु पैदा हो रही हे. अपन् इच्छासु वाकुं मेनिप्युलेट कर सकें. मेनिप्युलेशन् एक अलग चीज हे पर इच्छासु वो मांग पैदा नहीं हो रही हे. पैदा हो रही हे वो शरीरके स्वभावसु.

'को अहम्' मांगें आहार-निद्रादि इन्द्रियादिकको संतोष खोजवेवालो. यदि इन्द्रियादिककुं संतोष मिलतो रहे तो वाको अहं संतुष्ट रहे हे. जिन् बच्चानकुं बचपनसु ही मिलनो बंद हो जाय या बड़े होवेके बाद भी, जिनकी या तरीकेकी मांग कोई कारणसु असंतुष्ट रहे जाय तो वो अस्वाभाविक रूपसु बढ़ जावे. जो संतुष्ट ही नहीं हो सकती होय उनके अहं अस्वस्थ हो जाते होय हैं. अहंकी अस्वस्थताकी सबसु पहली नींव यामें रहवे हे. जैसे अभी-अभी रिसेन्टली मैने पढ़चो के जो बच्चा ज्यादा सो नहीं सके वो चिढ़-चिढ़ो हो जाय. वाकी डायबिटीज् भी बढ़ जाय. वाके कारण बहोत सारे रोग बढ़ जायें. जाकुं अक्सर ठीकसु खानो नहीं मिलतो होय तो वाकुं मॉरालिटी

पीछे ख्यालमें आवे, चोरी करवेकी वृत्ति पहले जग जाती होवे हे. ये जो शरीरकी मांगें हैं उन मांगनुसु वो संतुष्ट रह पावे हे. अब आउट ऑफ प्रपोर्शन् कोईकी मांग कोई कारणसु बढ़ सके हे. और वो संतुष्ट नहीं हो सके तो फिर पाछी वो अहंकुं अस्वस्थ करेगी पर विदिन् प्रपोर्शन् वा तरीकेके मांग संतुष्ट हो पाती होय तो वाको अहं स्वस्थ रहे हे. ये सायकॉलोजीको मूल प्रिन्सिपल् हे. ये मैं धर्मके एंगलसु नहीं पर सायकॉलॉजीके एंगलसु बता रह्यो हूँ के अहंके अस्वस्थ होवेकी शुरुआत कैसे होवे हे. तो वाकी बायोलॉजिकल् शुरुआत होवे हे. पीछे लॉजिकल् शुरुआत हे, अहंके अस्वस्थ होनेकी पहले पहलूमें.

(कुत्र अहम्)

(२) दूसरो पहलू सायकोलोजीमें यों माने हे 'मैं कहां हूँ?' अहंकी अवेरनेस् जगे हे. वो इन्हीं डायमैन्शन्में, इन्हीं प्रोस्पेक्टिव्में जागती होवे. सबसु पहली मांग ये नहीं होवे के 'मैं कहां हूँ?' क्योंकि कहां हूँ की मांग तो कब हो सके के जब पहले 'को अहम्' ये समझमें आवे. 'को अहम्'के बारेमें वाकी थोड़ी भी अवेरनेस् क्लिअर् होवे तब वाकुं 'कुत्र अहम्'की मांग होयगी. तो सबसु पहली वाकी मांग होवे के 'को अहम्' क्योंकि दिखलाई दे रह्यो हे और 'मैं हूँ' यामें दिखलाई दे रह्यो हे वाकुं देखवेवालो 'मैं' हूँ. ये दिखलाई दे रह्यो हे वाके वीसा-वीस वाकुं अपनो अहं कन्फर्म करनो पड़े. जो मैने कल आपकुं विस्तारसु समझाई बात. ये जो 'को अहम्' हे वो शुद्ध बायोलॉजिकल् फिनोमिना हे क्योंकि शरीर जो मांग रह्यो हे वा मांगसु वाको 'अहम्' कन्फर्म होतो चलयो जाय. भूख लगे हे, नींद आवे हे, वगैरे वगैरे जो भी कुछ वाकुं चाहिये हे वाके अहंके सवालके जवाबके रूपमें. जब ये जवाब वाको स्वस्थतया संतुष्ट होवे तब धीरसु वाकुं ये सवाल होवे के मेरे 'को अहम्' के सवालके जवाब देवेवाली सप्लाय कहांसु हो रही हे?

तब वाकुं अचानक ये अवेरनेस् आवे ('अहम्'में) के 'कुत्र अहम्?'

अहंको ये बहोत बड़ो एक डायमैन्शन् धीरसु बच्चामें खुले हे, वो कौनसे दिन कौनसे महीनामें खुले हे वो नहीं केह सके. इन्डिविज्युअल् वॉरिण्डनके (व्यक्तिगत भिन्नता) हिसाबसु पर खुले सबको हे. 'कुत्र अहम्'वालो पहलू अचानक खुलने लगे हे. और वो पहलू खुले हे तो वा अहंकुं स्वस्थ रखवेकी जो आवश्यकता हे ('कुत्र अहम्'के सवालके जवाब रूपसु अहंकुं स्वस्थ रखवेकी) वो देखो; सायकॉलॉजीमें बहोत सुंदर बताई हे. जा परिवारमें बच्चा रहे रह्यो हे वा परिवारसु वाकुं स्नेह मिलतो रहे, तो वाको अहं अस्वस्थ नहीं होवे. ये स्नेहके बारेमें थोड़ीसी भ्रांत धारणा बहोत लोगनमें काम करे हे. 'स्नेह'को एक मतलब अपनू समझें हैं जो बच्चाकी जायज-नाजायज डिमान्डकुं पूरी करनो स्नेह हे. वो तो बच्चाके विनाशको हेतु बने हे क्योंकि जब अपनू बच्चाकुं ये बात नहीं समझा पावें के ये तुम्हारी नाजायज डिमान्ड हे तब बच्चाके अहंके साथ क्या होवे हे? मैं जो भी कुछ मांगूं वो मेरी मांग पूरी होनी ही चाहिये. वो मांग वाकी परिवारमें पूरी हो सकेगी. जैसे ही परिवारके बाहर निकल्यो और या मांगके कारण वाकुं लप्पड़े पड़नी शुरु भई तो वो एकदम ट्रॉमेटिक् (मानसिक आघात) एक्सपिरीअन्स् हो जायगो के ये क्या हो गयो? और वो अपने आपकुं फिर समाजमें फिट नहीं कर पावे. अक्सर बहोत लाइले बच्चायें क्यों मिस-फिट हो जायें हैं? वाको मूल कारण ये हे. अपनू वा बच्चाकुं बिचारेकुं मिस-फिट मानें हैं पर मूल कारण माँ-बापनके द्वारा कियो गयो स्नेहको खोटे प्रकार. स्नेहको सच्चो प्रकार वाकी हर मांगकुं सप्लाय करनो नहीं हे. सॉटिस्फाय करनो नहीं हे पर वाकी हर लॅजिटिमेट (जायज/उचित) मांगकुं या तरहसु कन्वे करते भये के "भई! ये तेरी मांग लॅजिटिमेट हे और ये तेरी मांग लॅजिटिमेट नहीं हे. हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि तू हमारो प्रिय हे". ये वाकुं कन्वे

होनो चाहिये. ये तुम्हारे लिये योग्य हे.

बच्चाके साथ सबसु पहली तकलीफ क्या होवे? बच्चाकुं कुछ पता तो चले नहीं न! दूसरो कोई बच्चा घरमें आयो तो वाकी चीज मोकुं चाहिये. चाहिये वापे झगड़ा शुरु करे. अब अपन वाकुं दिवा दें. कोई चीज बच्चा सच्ची-खोटी मांग रह्यो हे वाकुं अपन दिवाते चले जाएँ. हर वाकी मांग या तरहसु पूरी करते चले जाओ. बच्चाको ईगो या तरहसु बिगड़ जाय के वो फिर यों समझे के “सब कुछ मेरे लिये हे”. “सब कुछ जब मेरे लिये हे” ये एक बखत बच्चाकुं कन्वे हो गयो तब वाके बाद बच्चाकुं दुनियाकुं फेसु करवेमें तकलीफ आवे. घरमेंसु जैसे ही बाहर निकल्यो वाकुं फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगो क्योके सारी दुनिया वाके लिये हे नहीं. वाके हिसाबसु कुछ होयगो नहीं.

ईगोकी मांग हे वाकुं पूर्ण करे पर वाकी अयोग्य मांगपे वाके साथ अपन इतनो त्रास नहीं गुजार दे के वाकुं अपनी मांगके बारेमें गिल्ड फील होवे लग जाय. ये पहली मुख्य बात हे. बच्चाके अहंकुं स्वस्थ रखवेके लिये के वाकी जो योग्य-अयोग्य मांग हे, कुछ मांग होवे ही हे बच्चाकी. बच्चाकुं विवेक होतो तो बच्चा ही क्यो केहवातो! पर वाकी जो अयोग्य मांग हे उन अयोग्य मांगनुं अपनकुं फुल-फिल् नहीं करनी हे. वहां तकको माता-पिताको परिवारको रोल सच्चो और अच्छो हे पर वा अयोग्य मांगपे हर वक्त अपनने पनिसमेंट्रको एप्रोच अपनायो. वासु बच्चाके अहंकारमें फिर स्प्लिट पर्सनालिटी पैदा होवे के भई! जो कुछ मोकुं अच्छो लगे हे वो मेरे बड़ेनुं अच्छो नहीं लगे हे. याके लिये मोकुं अच्छो लगे वाकुं बड़ेनुंके सामने प्रकट नहीं करनो पर बड़े एब्सैन्ट होय तब वाकुं कोई तरहसु पूरो करनो. और या तरीकेको वाके अहंमें द्वैतभाव

पैदा हो जाय के बड़ेनुंके सामने एक अपनो मुखौटा रखनो हे और एब्सैन्समें दूसरो मुखौटा रखनो हे.

अक्सर घरके नौकरके लिये ऐसे कह्यो जाय के वो मालिककी चीज वापर नहीं सके तो ये ही बाट देखते होय के कब मालिक बाहरगाम जाय और वो खुद जाके पलंगपे सो जाय. जो-जो चीजे नहीं वापर सके होय सब चीज वापरके एक बखत देख ले के हम भी मालिक हे! कोई साधारण बात थोड़ी हे! हर नौकरकी यह सहज वृत्ति होवे के मालिक गयो नहीं और मालिककी सब चीज वापरनी शुरु करें क्योके मालिककी अच्छी चीज वापरवेको फ्रस्ट्रेशन उनके दिलमें बढ़तो ही चल्यो जाय. मालिककुं हर चीज वापरते देखके और खुदके डिप्राइवेशनकुं (वंचित) देखके वो बात बच्चामें पैदा होवे हे के बच्चा जब या बातकुं समझ जाय के बड़े तो ये कर सके, अपन नहीं कर सके तो वाकुं कोई न कोई तरहसु डिप्राइवेशनको बोध होवे के मोकुं डिप्राइव कियो जा रह्यो हे. जो मेरी डिमान्ड्स हैं, जो मेरी अर्ज हे उनसु मोकुं डिप्राइव्ड कियो जा रह्यो हे और मैं इनके प्रेजेन्समें सेंटिसफाय नहीं कर सकुंगो. सो फिर वो बाट देखनी शुरु करे. कभी तो बाहर जाओगे न! जब बाहर जाओगे तब सब करेगे. जैसे चॉकलेटकी छोटीसी बात ले लो. बच्चाकुं ज्यादा चॉकलेट खावेकी ना पाड़ें तो बच्चा बाट देखतो रहे के जब बाहर गये तो खोलके चॉकलेट खानी. इतने छोटेसे लेवलपे वो बात स्टार्ट होवे पर वो आगे जाके अक्सर यों कह्यो जायके बच्चाकुं कोई काम करवावेके लिये जा बखत अपन चॉकलेट देके वासु काम करवावे तो बच्चाकुं घूस खावेकी पहली ट्रेनिंग मिले. क्योके जा बखत छोटो हे वा बखत चॉकलेट मांग रह्यो हे. बड़ो हो जायगो वा बखत पेटी मांगेगो. बात तो वो की वो हे. प्रिन्सिपल् वो ही काम कर रह्यो हे. दो प्रिन्सिपल्

काम नहीं कर रहे हैं. बच्चाकुं अपन जब बड़े होके वा ट्रेनिंगके हिसाबसु डिमान्ड करे तो अपन कहे के करप्शन बढ़ गयो. करप्शन तो बढ़ेगो ही. क्योंकि बच्चाकुं ट्रेइन् ही अपनने ऐसो कियो हे. हर बखत सावधानी बरतनी चाहिये के बच्चाकुं अच्छो काम कभी भी लोभ और भय देके नहीं करवानो चाहिये. वाके अहंकुं स्वस्थ रखवेकी पहली शर्त ये हे. लोभ और भय सु बच्चासु अपनने अच्छो काम करवायो नहीं और बच्चाकी अहंता दूषित भई. हो सके इतनो वाके साथ समझा-बूझाके अपन करें तो वो बच्चाकी अहंता स्वस्थ रहे.

अपने यहां तो नहीं हैं पर मुसलमाननमें एक बहोत अच्छी या बारेमें कथा हे के कोई कुरानके बहोत बड़े जानकार हते और एक संत रजिया हती. वाकुं कोईने कही के कुरानको बहोत अच्छो एक्सप्लेनेशन दें हैं वो और कुरानकी हर आयातकुं बहोत अच्छे ढंगसु समझावे हे. तो चलनो चाहिये. वाने कही जरूर चलेंगे. तो जब वो गये वहां तो वो जानकार उनके घोड़ाकुं (वो रस्सी छोड़के भाग गयो हतो घोड़ा, तो वाकुं) ललचावेके लिये घास दिखा-दिखाके पाछो तबेलामें लावेकी केह रहे हते. वा रजियाने कही यासु कुरानकी आयात नहीं सीखूंगी. वाने कही के घोड़ाकुं ललचाके तबेलामें लावेकी वृत्ति हे तो ये जैसे घोड़ाके साथ खेल-खिलवाड़ कर रहे हे तो ये मेरे साथ भी ऐसो खिलवाड़ नहीं करे!!(रजियाकी, जो उनके यहांकी बड़ी सूफी संत भयी बहोत करके वाही के ही लाइफकी ही बात हे.) वाने कही “कुरानको अर्थ मोकुं जाननो हे, एकबार नहीं सौ बार. सच्ची बात हे! मगर या पंडितके पाससु मैं कुरानको अर्थ नहीं समझूंगी क्योंकि घोड़ाकुं जब घास देके ललचा रह्यो हे मतलब वाकी वृत्ति तो वाने साफ कर दी!” अपनी बात समझावेके लिये लालच देवे हे तो बात सच्ची नहीं रह गई.

बालककुं स्वस्थ रखवेकी सावधानी हे. कौनसे लेवलपे? 'को अहम्'के लेवलपे नहीं. 'कुत्र अहम्'के लेवलपे के जब वो अपने परिचितनुसु स्नेह पा रह्यो हे, तो वो स्नेह, लोभ और भय सु रहित होनो चाहिये. जब वाकुं लोभ और भय सु रहित स्नेह मिलेगो तो वाकी भक्ति भी निरुपाधिक स्नेह लिये भयी होयगी. यदि बचपनमें अपनने वाकुं लोभ और भय सु ट्रेनिंग दी हे और बड़े होके अपन् वाकुं समझायें के भगवान्की भक्ति निरुपाधिक करो तो वो बात वाके लिये परदेशी भाषा हो जाय हे. क्योंकि वाकुं ये ही बात समझमें आवे हे के मोकुं एसो ही काम करनो हे के जामें या तो मोकुं थप्पड़ पड़े या जासु मेरो पूरो लाभ होय. भगवानसु भी वो अपने अहम्की डिलिंग् याही तरहसु करतो होय के यदि मेरो काम करतो होय तो तो भगवान्, नहीं तो काहेके भगवान्.

राय साहबकी बात मैने बताई न आपकुं. राय साहबको ये नियम हतो के रोज सुबह सब मंदिरनमें जाते. हमारे बालकृष्णलालके यहां भी आते और नमस्कार करते फिर बाजुमें गर्दनको झटका देते. वो कोई फिल्मडायरेक्टरके असिस्टेंट डायरेक्टर हते. मैने उनसु पूछी के आप ऐसे बाजुमें गर्दनको झटका क्यों दो हो तो उनने मोसु कही के "नमस्कार तो यालिये करूं के वो भगवान् हे और बाजुमें गर्दनसु झटका यालिये दऊं के कोई फाइनेंसर नहीं मिल रह्यो हे. राय साहबकी प्रॉब्लेम् येही हती के वो भगवानसु डरते यालिये नमस्कार करते और अपनी अहंताकुं वाके सामने झुकावेके बावजूद क्योंकि उनकुं फाइनेंसर नहीं मिलतो हतो या लिये गर्दनकुं झटका देते के काहेके भगवान्. ये जो वृत्ति हे; बच्चाकुं अपन् या तरहसु ही तो समझावें हैं. जब या तरहसु समझावें तो बच्चा बड़े होवेके बाद या वृत्तिकुं सुधार नहीं सके क्योंकि वाकी अहंताने वो कलर ले लियो होवे हे. स्नेहको मतलब बच्चाकुं भयभीत करनो नहीं हे, वाकुं लालच देनो नहीं हे; भय और लालच सु रहित जब

अपन् बच्चाकुं स्नेह दे पावें तब बच्चाके मनमें शुद्ध स्नेहको भाव स्थिर हो पावे. वाके स्नेहकुं स्वस्थ करवेको 'कुत्र अहम्'के रूपमें, ये पहलो स्टप् हे. ये तो वाके परिवारके लोगनकी बात भयी. अब जो वाके घरके नहीं हैं उनके बीचमें वाकुं सुरक्षा फील होनी चाहिये. अक्सर क्या होवे हे के अपन् एक-दूसरेके प्रति वर्ग-विद्वेषके कारण, समुदाय-विद्वेषके कारण एक-दूसरेसु डरते होवें हैं. वा डरकुं अपन् बच्चाके इम्प्लांट (जमा देनो) करते होवें वासु क्या होवे के बच्चा अपने आपकुं असुरक्षित समझतो होवे. वा कारणसु वाको अहम् स्वस्थ नहीं रेह जाय हे.

मैं अपनी बात बताऊं. मेरो एक बहोत अच्छो मित्र हतो आसिफ. मैं वाके घर जातो पढ़वे. वाके एक भतीजा हतो, जाकुं सब 'पोंगा पंडित' कहते. एक दिन आसिफ घर नहीं हतो तो मैने वासु कही के "पोंगा पंडित कैसे हो." वाने कही के "हम पोंगा पंडित नहीं हैं." मैने पूछी के "क्यों पोंगा पंडित नहीं हो?" वाने कही के "नहीं! पोंगा पंडित बहोत खराब होता हे. सबकुं छुरा मार देता हे." मैने कही "अरे! मैं पंडित हूँ" वाने कही के "नहीं! आप तो डियर अंकल् हो." अब देखो के एक फिक्टीशियस् कैरेक्टर (अवास्तविक चरित्र) गढ़के वो बच्चा डैवलप् हो रह्यो हे. तो या तरहसु बच्चानुमें अपन् भय प्लांट करते होवें हैं. बचपनमें वो भयभीत होवे फिर बड़ो होके वो द्वेष करतो हो जाय हे. अपन् अपने भयकुं बच्चानुमें जा बखत प्लांट करें तो बच्चा समाजमें अपने आपकुं असुरक्षित समझे हे. यासु वो डरतो हो जाय हे. ये सबसु बड़ी बात बच्चाके अहम्कुं अस्वस्थ करवेकी हे.

मैं अपने घरकी बात आपकुं बताऊं. एक दिन ढब्बू और टीकू में चर्चा चल रही हती. ढब्बू केह रही हती के "ये लाल चींटी हे न! ये मुसलमान होवे और काली चींटी हिंदू होवे."

मैंने वासु पूछी के “लाल चींटी क्यों मुसलमान होवे.” तो वाने कही के “काटे हे न काका.” मैं वाकुं आसिफके घर ले गयो और वासु कही के “देख आसिफ तोकुं कितनो प्यार करे!” तो समझो के जब तक अपन् बच्चान्को डर नहीं निकालें तब तक वे समाजमें स्वस्थतया एन्ट्री नहीं ले सकें हैं. वे डरवें लग जांय हैं. जब तक वो बच्चा हे तब तक डरेगो. जब बड़ो होयगो तो वो द्वेष करेगो. वाके बाद वो षड्यंत्र करेगो, वाके बाद सत्यानाश करेगो. वो एक साइकल् चले हे. बच्चाकुं सबसु पहले सुरक्षितताको अनुभव होनो चाहिये. जैसे घरमें और परिचितनमें वाकुं भीति और लालच रहित स्नेहको अनुभव होनो चाहिये. एसे ही जब वो समाजमें प्रवेश कर रह्यो हे तो वाकुं सुरक्षाको अनुभव होनो चाहिये.

मैं एक घरमें जातो हतो. महीना-महीना भर रेहतो वहां. वा घरके सब बच्चाएँ मेरे पास इकट्ठे हो जाते, कहानी सुनते. एक दिन उन बच्चान्के चचेरे भाई घरमें आये. आते ही मोकुं देखके, मेरी लम्बी दाढ़ी, मूँछ, धोती देखके थरथर कांपवे लगे और सब बच्चान्कुं बुलाके पूछवे लगे के ये साधु-बाबा कहांसु आ गये. तो बच्चा उनसु केहवे लगे के “ये साधु नहीं हे, ये तो बहोत अच्छे आदमी हे.” मानें जैसे साधु कोई गुंडा या बदमाश होय. अब कोई ‘साधु’ केहके बच्चान्कुं डरातो होय तो बच्चा तो ये ही समझेंगे न के वो कोई बहोत खतरनाक प्राणी होयगो जो समाजमें विध्वंसके अलावा कोई काम करे ही नहीं हे. अपन् या तरहसु बच्चान्के मनमें भय पैदा करें हैं के बाबा आयगो तोकुं पकड़के ले जायगो. बच्चाके मनमें भय पैदा हो जाय. जब तक वो बच्चा हे तब तक भय रहे हे. जब बड़ो होवे तो वो ही भय द्वेषको रूप ले-ले हे. फिर वो साधुसु एसोशियेटेड जो भी बात होयगी उनसु द्वेष करेगो. अक्सर अपन् देखें हैं के कोई क्रिश्चन् बच्चा पादरीसु डरे नहीं हे. पर अपने बच्चाएं क्यों साधुसु डरें हैं? क्योंके

अपन् महाराजनको डर एसो बिठा दें. बच्चा सोचे के पता नहीं महाराज आयो हे, तो क्या बवंडर करेगो? वो बात बच्चान्के सामने कन्वे नहीं होनी चाहिये. अपन् डरतें भी होय तो भी बच्चाके सामने अपनो डर जाहिर नहीं होनो चाहिये. पुरानो नियम याही लिये एसो हतो के रोनो तुमकुं आ रह्यो हे तो रो लो वामें कोई बुरी बात नहीं हे पर बच्चान्के सामने मत रोओ. क्योंके बच्चाके सामने यदि तुम रोओगे तो बच्चाकी मानसिकतापे बहोत खराब असर पड़ जाय हे. या भावसु अपने यहां ठाकुरजीके सामने रोवेकी मनाई हे. तुमकुं रोनो हे तो कहीं और जाके रो लो ठाकुरजीके सामने मत रोओ. अपने ठाकुरजीको अहम् क्यों अपन् बिगोड़ें? अपन् रोयेंगे, एक बार नहीं हजार बार रोयेंगे पर अपने ठाकुरजीके सामने अपने दुःखड़ा नहीं रोयेंगे क्योंके ठाकुरजीको अहम्, अपने अहम्के साथ इन्टरैक्शनमें कहीं बिगड़ न जाय. बच्चाके अहम्कुं स्वस्थ रखवेकी पहली आवश्यकता ये हे के बच्चा जब समाजमें पहलो कदम रखे तो वाकुं असुरक्षा अनुभव नहीं होनी चाहिये.

हमारे बचपनकी बात मैं आपकुं बताऊं. सन पेंतालीससु पचासके बीचमें जब हम बच्चान्में झगड़ा होतो तो हम एक-दूसरेकुं गाली क्या देते के “जा तू गांधी हे.” क्योंके गांधी और मंदिरनमें येही झगड़ा चलतो के आज गांधीने यहां हरिजननकुं प्रवेश करवायो, आज वहां प्रवेश करा दियो. तो दूसरो केहतो के जा तू मुसलमान हे. क्योंके वा समय हिन्दु-मुसलमानको भी झगड़ा चलतो हतो. हमारे झगड़ामें निरंतर येही गाली-गलोच चलती के ‘तू गांधी हे’ के ‘तू मुसलमान हे’. तो मनमें वा तरीकेको भय घर कर जाय के बहोत खतरनाक बात हे. जबकि गांधी तो बिचारो बहोत सीधो आदमी हतो पर घरमें निरंतर ये ही चर्चा चलती, या तो गांधीकी या मुसलमानन्की. हमकुं येही लगतो के ये कोई बहोत खराब प्राणी हे. ये लगतो के अपने घरमें अपन् सेफ हैं, बाहर निकले नहीं

के गांधी और मुसलमान आ जायेंगे. या तरहसु एक असुरक्षाको भाव आवे और वा भावसु बच्चाको अहम् अस्वस्थ हो जाय. अपनकुं चर्चा करनी चाहिये. चर्चा करनी कोई बुरी बात नहीं हे पर बच्चाके सामने इतनी सावधानी रखनी चाहिये के बच्चाके मनमें कोई असुरक्षाको भाव घर न कर जाय. एक बार वो असुरक्षाको भाव आयो तो फिर बड़े होवेपे द्वेष आवे और फिर काम क्रोध लोभ मोह की प्रोसेस् वहांसु शुरु हो जाय. फिर अहंता-ममताकी लगाम अपने हाथमें नहीं रह जाय.

अनागारक लामा गोविंदकी मैने डायरी पढ़ी हे. वामें वाने बहोत अच्छी बात लिखी हे के जाकुं पढ़के मोकुं रोमांच हो गयो. वो जर्मन हतो और आजसु सवासौ साल पुरानी बात हे के वो पहलो बाहरसु आयो भयो व्यक्ति हतो जो तिब्बत गयो हतो. वहां वासु पहले हिन्दुस्तानसु राहुल सांकृत्यायन गयो हतो और वो वहां वाकुं मिल्यो हतो. वो लिखे हे के “जा बखत मैं तिब्बतकी सीमामें घुस्यो और एक चट्टानपे बैस्यो तो वहां सारी चिड़ियायें मेरे कंधापे आके बैठ गयीं.” वाने लिख्यो हे के “मैने अपने जीवनमें कभी इतनो रोमांच अनुभव नहीं कियो के कभी चिड़िया मनुष्य जातिपे इतनो विश्वास कर सके!!” चिड़िया गधापे बैठे, भैंसपे बैठे पर मनुष्यपे बैठेको विश्वास चिड़िया नहीं करे. वाको मूल कारण हे के चिड़ियानुके जो माँ-बाप होंथगे वो अपने बच्चानकुं डरा देते होंथगे के “ये मनुष्य बहोत खतरनाक प्राणी हे, यासु बचो. भैंससु बचवेकी जरूरत नहीं हे.” वो भैंसके कानमेंसु मैल साफ करे, वाके बदनके कीड़ा खा जायें. उनकुं भैंसपे इतनो विश्वास पर मनुष्यपे विश्वास नहीं हे. कई चिड़ियायें तो मगरपे जाके बैठ जायें. उनके दांतके बीचको कचरा साफ करे. अब सोचो के मगरकुं चिड़ियाकुं खावेमें कितनो टाइम लगे. पर उनकुं मगरपे भी विश्वास होवे क्योंकि उनके माँ-बापकुं विश्वास होवे. मनुष्यपे उनकुं विश्वास नहीं हे. जो

पेन्टल् फियर हे वो बच्चापे कच्चे नहीं होवे देनो चाहिये. ये पहली शर्त हे. यदि याको पालन आप कर रहे हो तो बच्चाके अहंको विकास ठीकसु होवे दे रहे हो. आपकुं डर लग रह्यो हे तो कोई बात नहीं, आप डरो भले पर बच्चाके सामने वा डरकुं प्रकट मत होवे दो. वो आपके दिलकी चोरी बच्चाके सामने प्रकट नहीं होनी चाहिये. ये ‘कुत्राहम्’को खास पहलू हे.

प्रायः या बातपे कोई भी सायकॉलॉजिस्टको मतभेद नहीं हे और मोकुं नहीं लगे के कोई भी धार्मिक सिद्धांत भी या सिद्धांतसु विवाद कर सके क्योंकि ये तो युनिवर्सल् फॅक्ट हे. जरासु भी ध्यानसु देखो तो समझमें आ सके हे. अपनू विचारें नहीं हैं. विचारें तो विरोधको कोई प्रसंग आ ही नहीं सके यामें और धार्मिक सिद्धांतनमें.

(कुतो अहम्)

अहम्को तीसरो पहलू के कैसे अपनो अहं स्वस्थ रहे हे और कैसे अस्वस्थ हो सके हे वामें सायकॉलॉजिस्टको ये अभिप्राय हे; पहलो ‘मैं कौन हूँ’, दूसरो ‘मैं कहां हूँ’ और तीसरो ‘मैं क्यों हूँ’ जब बच्चाकुं स्वस्थतया ये समझमें आ जाय के ‘मैं कौन हूँ’, जब वाकुं ये समझमें आ जाय के ‘मैं कहां हूँ’ स्वस्थतया तब वाके सामने ये प्रश्न उपस्थित होवे हे के ‘मैं क्यों हूँ’. मेरे होवेको प्रयोजन क्या हे? अपनू यों समझें हैं के ये प्रश्न सायकॉलॉजिस्टके ही दिमागमें आवे हे ऐसो नहीं हे. ये प्रश्न हर व्यक्तिके दिमागमें आवे हे. अन्तर कितनो पड़े हे के सायकॉलॉजिस्ट वाकुं थियॉराइज्ड करके सामने लावे हे और अपने सामने जब कभी ये प्रश्न खड़े होवे तो अपनू वाकुं स्थगित कर दें हैं के अभी छोड़ो याकुं फिर कभी सोचेंगे या विषयपे. जैसे कोर्टमें केस स्थगित करते रहें हैं वैसे ही ‘मैं क्यों हूँ’ या बातकुं अपनू स्थगित करते रहें हैं. इन्टेशनली वा प्रश्नकुं अपनू पोस्टपोन करते रहें हैं. जब निरंतर ऐसो करें तो

एक समय ऐसो आ जाय के जैसे कोर्टमें केस स्थगित होते-होते दोनों पार्टियें मर जायें और केस वहां कायम रह जाय वैसे ही अपन मर जायें और 'कुतोहं' वहां कायम ही रह जाय. अपनकुं पता ही नहीं चले के अपन यहां क्यों आये. "लायी हयात आयी कजा ले चली चले. अपनी खुशी न आये न अपनी खुशी चले." वा तरहसु पोस्टपोन् करते-करते ऐसो हो जाय. पर जा व्यक्तिकी चेतनामें ये बात स्पष्टतया उभरके आवे के 'मैं क्यों हूँ', और या बातको उत्तर यदि वो खोज सके तो वाको अहम् कभी अस्वस्थ नहीं होयगो. ये साइकोलोजिस्ट कहें हैं.

('को अहम्'को मनेजमेंट्)

ये देखो! (चार्ट देखें) जो छोटी सर्कल हे वासु बड़ो एक और हे और वासु बड़ो भी एक और हे. नीव छोटी हे और वापे भवन धीरे-धीरे बड़ो खड़ो होतो जाय हे. ये ईशु धीरे-धीरे बड़ो होतो जाय हे. वाको कारण समझो के अपने शरीरकी जो डिमान्डस् हैं, आहार निद्रा आदि, उन डिमान्डस्की अपने मनुष्य जगतमें अपनने सोसायटी फॉर्म करी हे, सोशियल् इन्ट्रैक्शनमें अपन पार्टी हैं, सो या कारण अपनी वे डिमान्डस् वा सेट्-अपसु पूरी होती रहें हैं. वे वा सेट्-अपसु पूरी होवे या कारण उनकुं पूरी करवेकी अपनी स्ट्रगल् उतनी इन्टेंस् नहीं होवे जितनी के जानवरनमें होवे. क्योंकि उनके यहां वैसी सोसायटी नहीं हे. हर जानवरकुं अपनी खुराक खुद खोजनी पड़े हे. हर जानवरकुं खुद अपना साथी खोजनो पड़े हे. न तो वहां कोई कोर्ट-मैरिज हे और न गोर महाराज पुरोहित हे. चिड़िया वाकुं स्पष्ट केह देवे हे के घोंसला बनाके बता तो अपना मैरिज होवे नहीं तो नहीं होवे. पंखिनकी कुछ सेमी सोसायटी जैसी कल्चर होवे. उनमें जो नर होवे वो बिलकुल स्त्री टाइपको होवे. जब तीन-चार मादाएँ आ जायें तो उनमें झगड़ा होवे के ये नर मेरो के तेरो? वे एक-दूसरेसु लड़ती रहें हैं और वो नर

खड़ो देखतो रहे हे. जो मादा जीते वो वा नर पंखिनकुं ले जाय. ले जाय मतलब मर गयो पंखिन. क्योंकि अंडा देवेके बाद कोई मादा अपने अंडापे बैठे नहीं. उनपे नरकुं बैठनो पड़े. फंस गयो गरीब. अंडा देते ही मादा तो चली जाय. उनके यहां कुछ ऐसो सेट्-अप हे.

शेरके यहां कुछ मनुष्य टाइपको सेट्-अप हे. जब दो शेर इकट्ठे हो जायें तो उनमें शेरनीके लिये लड़ायी होवे. वामें जो शेर जीते वाके चारों ओर शेरनीएँ घेरा डालके खड़ी हो जायें और घुरावें. पता नहीं क्या बोलें? जो शेर जीते सब शेरनी वाकी. उनके यहां ऐसो सेट्-अप हे. पर ये सारो प्रयास उनकुं खुदकुं करनो पड़े. न कोई गोर महाराज हे, न कोई मैरिज-ब्यूरो हे. टैरिटेरीको भी जानवरनमें बड़ो भारी ईशु हे. वो अपनी टैरिटेरी बनाके रहते होवें और अपनी टैरिटेरीमें वो कोईकुं घुसवे नहीं दे हे. मैने नेशनल् जियोग्राफीमें एक बखत देख्यो हतो के जा बखत सहाराके रेगिस्तानमें पानीकी कमी आवे वा बखत शेर अपने परिवारके सहित पहलेसु ही वहां डेरा डाल देवे हे. बिलकुल मनुष्यकी तरह वो वहां अपना अधिकार जमाके बैठ जाय. कोई भी जानवर वहां पानी पीवे आवे तो शेरनिएँ उनकुं भगाती रहें हैं. शेर कुछ नहीं करे. केवल एक सुपरवाइजरकी तरह बैठके देखतो रहे. पर जब हाथी आवें पानी पीवे तब शेरनी उनसु डरे और केवल गुराती रहे. ये देखके शेर अपनी आंख मीच ले हे के जावा देओने, व्यर्थमें झगड़ा करके फायदा क्या? खोटो झगड़ा क्यों करनो. शेरको ऐसो मस्त सिद्धांत होवे मनुष्यके जैसो.

ऐसो ही मैने एक जोक सुन्यो हतो के एक शेरकुं थोड़ो कॉन्फिडेन्स हिल गयो तो वाने एक जानवरसु पूछी के "जानता हे मैं कौन हूँ." वाने कही के "महाराज आपकुं कौन नहीं जानता.

आप तो जंगलके राजा हो.” वा शेरने कही “ठीक हे, जाओ.” ऐसे वाने कई जानवरनुसु पूछी. सबने येही उत्तर दियो. फिर वहां हाथी आयो. वासु भी वा शेरने यही पूछी तो हाथी जोरसु बोल्यो के “क्या केहता हे.” और वा शेरकुं वाने सूंडमें उठाके फेंक दियो. वा शेरने कही के “अरे भाई! नाराज क्यों होते हो. अगर तुम्हें नहीं पता हे तो पूछ लो के मैं कौन हूं. मैं जंगलको राजा हूं, पुरुषोत्तम हूं. इसमें गुस्सा होनेकी क्या बात हे.” या तरीकेकी व्यवस्था जानवरनुमें भी होवे पर वो सारी व्यवस्था वाको कोई समाधानी नहीं करे. वा बिचारे खुदकुं ही सब करनो पड़े, ये मॅनेजमेंट ऑफ पुरुषोत्तम. जैसे मॅनेजमेंट ऑफ बिजनेस होवे, जैसे मॅनेजमेंट ऑफ ईवेंट होवे, ऐसे पुरुषोत्तमताको मॅनेजमेंट हर जानवरकुं खुदकुं करनो पड़े. वहां कोई समाधानी और मुखिया नहीं होवे सावधान सावधान! करवेवालो. तो ये तकलीफ हे उनकुं अपने अहंकुं कायम रखवेकी.

(‘कुतो अहम्’को मॅनेजमेंट)

पर जहां तक ‘कुतोहं’को प्रश्न हे वो मनुष्यकी सोसायटीमें एकदम सामने उभरके आवे. तब सबसु पहली वाकी आवश्यकता ये होवे हे के वाने अपनो स्वरूप सोच्यो हे के ‘मैं ये हूं’; अब वो स्वस्थ होय के अस्वस्थ होय, पर वाने जैसो सोच्यो हे; वाकी हकीकतमेंसु जो वाके अहंकी कहानी बनी, वा कहानीकुं यदि वो जी सकतो होय तो वाको अहं संतुष्ट होवे. और यदि वा कहानीकुं क्लाइमेक्स तक नहीं पहुँचा सकतो होय तो वा आदमीको अहं खंडित होवे, दुःखित होवे, त्रस्त होवे और वोही अपने अहंकुं अस्वस्थ बनावेको सबसु बड़ो कारण बने. आज ही एक प्रोफेसर मोसु पूछ रहे हते के आज-कल आपको काहेपे लॅक्चर चल र्ह्यो हे. तो मैंने वासु कही के आज-कल मेरो प्रवचन मॅनेजमेंट ऑफ ईगो पे चल र्ह्यो हे. ये सब्जेक्ट आज-कल बहोत बड़ो ईश्यु हे के कैसे अपने ईगोकुं मॅनेज करनो. ये एक अपनी लाइफकी बहोत बड़ी समस्या

हे. जा बखत अपनू अपने अहंकुं अच्छी तरहसु मॅनेज कर पा र्हें हें तो वामें सबसु पहले ये आयगो के वाने सबसु पहले अपने बारेमें सोच्यो हे के ‘मैं ये हूं’, यदि वो कर पा र्ह्यो हे तो वाको अहं संतुष्ट होयगो और यदि वो नहीं कर पा र्ह्यो हे तो वाको अहं असंतुष्ट रहेगो, अस्वस्थ रहेगो. वा अस्वस्थताके कारण वो समाजमें कोई न कोई उपद्रव करेगो करेगो और करेगो ही. आदमीको ईगो मॅनेजमेंटको ये एक बहोत बड़ो ईश्यु हे. यामें आत्माभिव्यक्ति; वो शरीर और आत्मावाली आत्मा नहीं. ‘आत्मा’ मानें खुदको; मानें जा तरहसु वाने अहंकुं बीज मानके खुदकी कहानी गढ़नी चाही हे, वाकुं क्लाइमेक्स तक पहुँचानो मानें आत्माभिव्यक्ति और वा आत्माभिव्यक्तिसु होवेवाली आत्मतुष्टि, वो प्राइमरी ईश्यु हे, ‘कुतोहं’वाले डायमॅशनकुं स्वस्थ रखवेके लिये. वामें जो सफल हो जाय, वो व्यक्ति बायू डिफोल्ड सुखी रहेगो. जामें असफल र्ह्यो वाके अहंमें, वाके व्यवहारमें तो अस्वस्थता आनी स्वाभाविक हे. वो तो गड़बड़ाध्यायमें बढ़तो ही चल्यो जाय हे.

(‘कुतोहम्’को अस्वास्थ्य: ‘शेम् दू यु’)

अंग्रेजीमें एक बहोत अच्छी कहावत हे के तुम वॉवेलको (स्वर) उच्चारण ठीक तरहसु करो, कॉन्सोनेंट (व्यंजन) तो अपने आप प्रोनाउन्स (उच्चरित) हो जायगो. क्योंकि अंग्रेजीकी जो सबसु बड़ी तकलीफ हे वो ये हे के जैसे टैस्ट (test) (जांच) और टेस्ट (taste) (स्वाद); युरिन् टैस्ट और युरिन् टेस्ट; बहोत फरक पड़ जा र्ह्यो हे. वहां मुरारजीभाई आ जा र्ह्यो हे. अपनू वो सावधानी नहीं रखें तो बहोत लफड़ा हो जाय. याही लिये अंग्रेजीकी डिक्शनरीमें लिख्यो भयो होय हे के वॉवेलको उच्चारण ठीकसु करो, कॉन्सोनेन्ट अपनी कॅयर अपने आप लेयगो. ये बात ठीकसु समझनी चाहिये के यदि अपनू अपने अहंकी कॅयर ठीकसु लेंगे तो अहं अपनी क्रियाकी कॅयर लेयगो. वो अपने आप नॅचरल् कोर्समें आवे लगेगो.

पर यदि अहंकी कॅयरमें अपनूने कुछ गड़बड़ाध्याय कर दियो तो विचित्र-विचित्र उच्चारण आते रहेंगे. ये एक बड़ो भारी रहस्य हे.

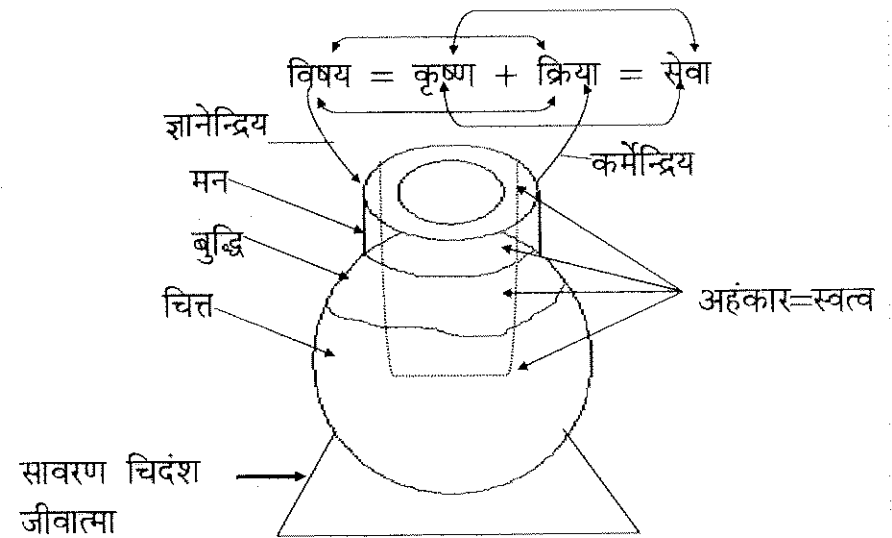
वेसे एक बात सच्ची हे के अहंको इतनो प्राइमरी रोल हे वॉबेलके जितनो, तो अपनूकुं कॉन्सोनेन्टकी कॅयर लेनी ही नहीं; जैसे के बंगाली 'स'कुं 'श' बोलें हैं तो एक बंगालीकुं कोइनि कही के "कॉन्चेयुलेशन्स". तो बंगालीने जवाब दियो "शेम् (शरम) टू यू" तो थोड़ी बहोत कॅयर अपनूकुं कॉन्सोनेन्टकी भी लेनी पड़ेगी नहीं तो 'शेम् टू यू' हो जाय. ये एक तकलीफ हे पर खास तकलीफ वॉबेलके उच्चारणकी हे. वो पहले कॅयर लो. वो लोमे तो शेम् टू यू नहीं होयगी.

ये मूल सायकॉलॉजीकी बात हे और यालिये अपनू देख सकें हैं के जब अहंकी स्वस्थताको, अहंके अस्वास्थ्यको प्रश्न उठे हे तो सायन्सकी बहोत सारी थियरीज् अपने-अपने प्रॉपोजिशनके साथ आगे आवें हैं. वो इश्यु केवल एक सायकॉलॉजीको नहीं हे, सायकॉलॉजी तो अहंको फाइनल् कल्मिनेशन हे जामें अहंकी इवॅल्युएशन अपनू करेंगे. अपनू जानें हैं के सेल्युलर बायोलॉजीको अहंके साथ कुछ न कुछ संबंध हे. फिजियोलॉजीको अहंके साथ संबंध हे. फिजियो-एन्थ्रोपोलॉजीको सोशियोलॉजीको और पॉलिटिक्सको अहंके साथ संबंध हे. इकोनॉमिक्सको अहंके साथ संबंध हे. स्वस्थ और अस्वस्थ अहंके बहोत सारे इश्यु इकोनॉमिक्ससु सॉल्व हो सकें हैं, सोशियोलॉजीसु सॉल्व नहीं हो सकें. याही तरह बहोत सारे अहंके इश्यु सोशियोलॉजी सॉल्व कर सके हे, इकोनॉमी सॉल्व नहीं कर सके हे. अहंके कुछ आस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनकुं सायकॉलॉजी ही डिल कर सके हे. तो अपनू ये सोच सकें हैं के विषयकी गंभीरता कितनी हे और उन सारे अहंके विषयनकुं अपनू सायन्सके हिसाबसु सॉल्व करवें बैठें तो रामायण ही पूरी नहीं हो पायगी. या कारण अहंके जा पहलूकुं

अपनू पूरे फोकसके साथ समझनो चाह रहें हैं, वाको अपनूने ग्राफिकली देख्यो, वा अहंके सारे पहलूनुमें वाको मॅटाफिजिकल् पहलू भी अपनूने देख्यो जो अहंकी उपादान-कर्ता और उपादान-क्रिया के हते. वाके अलावा धर्मवाले पहलू अपनूने देखें तो नहीं पर अपनू समझ सकें हैं के यदि ईश्वर पार्टी हे तो वाके साथ इन्टरैक्शनमें धर्मवाले पहलू तो आ ही जा रहे हे. अहंसु रिलेटेड कुछ न कुछ इश्यु तो अपनूकुं सोचने ही पड़े हे. फाइनल् जो अपनूने जा इश्युके बारेमें सोच्यो, जोके मन बुद्धि चित्त और अहंकार हे, जो महाप्रभुजीके कॉन्टेक्टसु अपनूने देख्यो. जो केवल सायकॉलॉजिकल् इश्यु हे और वो सायकॉलॉजिकल् होवेके कारण मॉडर्न सायकॉलॉजी या बारेमें क्या सोचे हे वे सबकुं तो अपनू यहां ला नहीं सकें पर या बखत जो अपनी बातसु रिलेटेड सायकॉलॉजीने कह्यो हे वा बातकुं अपनू जरूर यहां लेवेको प्रयास करेंगे.

(महाप्रभुजीको अहंकारको सायकॉलॉजिकल् सिद्धान्त)

(चार्ट ११)

एक बार अपनू या चार्ट्कुं रिफर करे तो अपनू जो केहनी चाह रहे हैं वाकुं मॉडर्न सायकॉलॉजीके साथ कहां रिलेट करे हैं वाकुं अपनू ठीकसु समझ सकेंगे. अपनो सायकॉलॉजीको सिद्धांत हे वो मैने गये बरस भी समझायो हतो के 'चिदंश' माने जीवात्मा और ये वाके चारों ओरको सायकॉलॉजिकल् स्ट्रक्चर वा स्ट्रक्चरमें विषय ज्ञानेन्द्रियसु आवे हे और वा विषयके बारेमें क्रिया कर्मेन्द्रियसु प्रकट होवे हे. वा बखत कृष्ण और सेवा को विषय हतो या कारण वाकुं दूसरे रूपमें समझायो हतो पर या बातकुं या तरह समझो के विषय ज्ञानेन्द्रियसु प्रकट होवे और क्रिया कर्मेन्द्रियसु प्रकट होवे हे. इन दोनोंमें या तरहसु इन्टरैक्शन होवे हे. ये पहलो प्राइमरी सॅन्सिटिविटी और सॅन्सेशन को ईश्यु हे.

जब विषय ज्ञानेन्द्रियसु आवे हे तो घड़ामें (घड़ाकी किनारी दिखाते भये) सबसु पहले मन वाकुं अटेंड करे हे. जैसे जा बखत कोई विषय अपनूकुं अपनी अनुभूतिमें एन्टर होते भये दीख रह्यो हे, वा बखत भी अहंकार स्वयंकुं और वा विषयकुं कन्फर्म करे हे. ये बात मैं कल भी बता चुक्यो हूं के अपनू अपने अहंकुं, विषयकुं देखके कन्फर्म करे हैं और जब अपनो अहं कन्फर्म हो जाय तो विषयकुं वासु (अहंसु) कन्फर्म करे हैं. देखो या लेवलपे भी अहंकार काम कर रह्यो हे. ये घड़ाकी किनारी हे, वो ज्ञानेन्द्रियकी और कर्मेन्द्रियकी किनारी हे. वाके भीतर जो घड़ाको गला हे वामें मन अपने हिसाबसु रहे हे. वामें भी अहंकार अपनो अटेंड हे. अहंकार वासु अन्-अटेंड नहीं हे. मन संकल्प-विकल्प करे हे. 'संकल्प'को मतलब कोई क्रियाको संकल्प करे और 'विकल्प'को मतलब के जो ज्ञानेन्द्रियसु इन्फॉर्मेशन सप्लाय भयी हे वाके प्रोजे एन्ड कॉन्स के (पक्ष और विपक्ष) बारेमें मन विचारे. जैसे कोई कालो मोटो डिल-डोलवालो पशु दीख्यो तो वो भैंस हे के हाथी हे के गेंडा हे, ये सारे विकल्प मन विचारे हे. ये सारे एक फ्रैक्शन ऑफ सॅकण्डमें (तत्क्षण) होवे हे और इनमेंसु कौन क्या हे या बातको विचार मन करे

हे. मनकी परिभाषामें महाप्रभुजीने बहोत सुंदर बतायो हे के "यत् संकल्पविकल्पाभ्याम्" (सुबो.३।२६।२७) मन सबसु पहले विकल्प करे के जो इन्फॉर्मेशन सप्लाय भयी हे वामें वो चयन करे हे के ये या ये, ये या ये, ये या ये. जैसे कोई भी इच्छा शरीरमें पैदा भयी तो या इच्छाकुं मैं या तरहसु पूरो करूं के वा तरहसु पूरो करूं. और उन विकल्पनसु रिलेटेड संकल्पनकुं भी मन ही करे हे. ये मनको रोल हे जो या घड़ाकी गर्दनमें दिखायो गयो हे.

वा घड़ाकी गर्दनके नीचे जो घड़ाको ऊपरी भाग हे वामें बुद्धि हे. वामें भी अहंको एक रोल हे. बुद्धिको फंक्शन हे संशय विपर्यास (भ्रम) निश्चय स्मृति स्वप्न और निद्रा बगैरह, ये सब बुद्धिको काम हे. वो सारे काम बुद्धि करे हे और अहंकार हर बखत वाके साथ अटेंड रहे हे. संशय होवे तो मोकुं लगे के मोकुं संशय हो रह्यो हे. निश्चय हो रह्यो हे; जैसे ये घड़ा हे ये निश्चय हो रह्यो हे तो मोकुं लगे के ये घड़ा ही हे. भ्रम भी बुद्धिको ही फंक्शन मान्यो गयो हे अपने यहां क्योंकि सीपे अपनूकुं चांदी दीख रही हे, रस्सीपे अपनूकुं सांप दीख रह्यो हे. तो भ्रम बुद्धिमें होवे हे और अहंकार वहां सब जगह अटेंड हे. और वे सब जब हो जायें माने संशय निश्चय विपर्यास स्मृति निद्रा या स्वप्न तो वाके संस्कार अपने चित्तमें जाके बैठ जाय हे, स्टोर्ड हो जाय हे. और रिक्वायरमेंटके हिसाबसु वे सब बाहर; जैसे रहट चले हे वैसे बाहर आतो रहे हे. ये अपने यहांकी सायकॉलॉजीके हिसाबसु वाको स्वरूप हे अपनी अहंताकुं संभालवेवालो और अहंताकी हर चीजसु क्लब् होवेको.

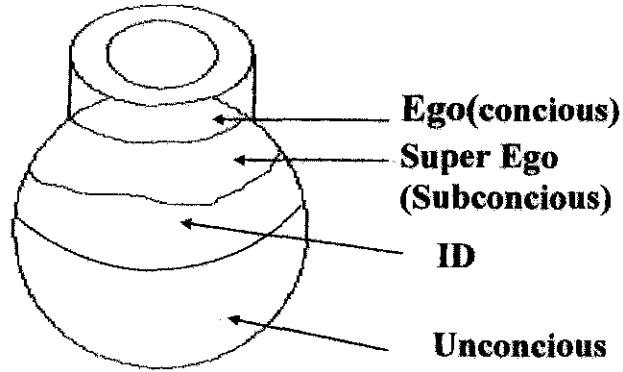
कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय की रिलेशनशिप क्या हे? कर्मेन्द्रिय; अपनेकुं जो इच्छा हो रही हे, वाके हिसाबसु अपनू चेष्टा करे हैं. वो चेष्टा सबसु पहले मनसु प्रादुर्भूत होवे संकल्पके रूपमें. मन वाकुं मोटिवेट करे हे. वाके बाद कर्मेन्द्रिय जैसे हाथ हे, पैर हे,

जीभ हे, ये सारे मोटर ऑर्गन्स हैं. सेन्सरी ऑर्गन्स और मोटर ऑर्गन्स, ऐसे अपने शरीरमें दो प्रकारके ऑर्गन्स हैं. तो जो मोटर ऑर्गन्समें मनसु पहले अपनकुं संकल्प होवे. मन संकल्प करके मोटर ऑर्गन्सकुं काम करवेकी एक प्रकारकी डाइनेमिक् फोर्स देवे हे. वो क्रिया कर्मेन्द्रियसु होवे हे ज्ञानेन्द्रियके द्वारा अनुभूतिके इन्टरैक्शनसु. ऐसी सारी प्रक्रिया बराबर चलती रहे हे, ये अपने यहां बतायो गयो हे. ये अपने यहांकी सायकोलॉजीको रूप हे.

(मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट फ्राइडकी दृष्टिसु अहंकारको स्वरूप)

अब याही ग्राफकुं प्रिजर्व करते भये मॉडर्न सायकोलॉजी क्या केह रही हे, वो बतानो चाह रह्यो हूँ. मॉडर्न सायकोलॉजिस्ट ऐसे सोचें हैं के; या विषयकी सबसु पहली सुव्यवस्थित सोच फ्राइडकी हे. और भी हैं जैसे एड्लर, जूंग, पर उन सबकुं यहां लाके व्यर्थ विषयकुं बढ़ानो नहीं चाह रह्यो हूँ. अपन् यहां फ्राइडकुं ही लेंगे.

(चार्ट १३)

अभी अपन् कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय के कॉन्टेक्स्टकुं थोड़ी देरके

लिये रख दें क्योंकि वो अपनने वाकुं अपनी थियरीके हिसाबसु देख लियो हे. मॉडर्न सायकोलॉजी या बारेमें ज्यादा अलग नहीं कहे हे, थोड़ा ही अलग कहे हे. मॉडर्न सायकोलॉजीमें चिदंश नहीं हे. वो जैसे अपने यहां बतायो हे के "सावरण चिदंश जीवात्मा". वो भी नहीं हे मॉडर्न सायकोलॉजीमें. पर मॉडर्न सायकोलॉजीमें अपनो जो कॉन्शियसनेस् हे और अपनो अहं हे वाके विश्लेषण फ्राइडके बहोत अच्छे हे.

('ईड' : शारीरिक अहंता)

अपनने अपने यहां 'कोहम्' देख्यो हतो. आपकुं 'कोहम्' याद होयगो तो मेरी बात समझवेमें जरा भी तकलीफ नहीं होयगी. 'कोहम्'वालो बेज्में रह्यो भयो जो बायोलॉजिकल आस्पेक्ट हे, वो 'कोहम्'की जितनी डिमान्डसु हैं के मोकुं ये चाहिये ये चाहिये, उन सारे डिमान्डसु एसोसियेटेड एक 'ईड' होवे हे. चाहिये मानें चाहिये. वामें कॉम्प्रोमाइजको कोई सवाल ही नहीं हे क्योंकि वो बायोलोजीसु गवर्न होतो फिनोमिना हे. 'ईड'को या अपनी अहंतामें के मोकुं भोजन चाहिये, मोकुं नींद चाहिये हे, मोकुं आराम चाहिये हे, कोई मोकुं अच्छो लग रह्यो हे, कोई मोकुं बुरो लग रह्यो हे वगैरह वगैरह. जो भी कुछ "आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यम् एतद् पशुभिः नराणाम्" मानें पशुके समान जो भी कुछ अपनी आवश्यकता हैं, वो अपनी 'ईड' नामके अहंकारसु गवर्न होवें हैं. अपने अहंकारको एक पहलू ईड हे.

साइकोलॉजीके हिसाबसु ये ईड अपनी इन्स्टिक्टिव् नैचरल् (सहज स्वभाव) अहंता हे. याकुं अपन् अहंताको रॉ-मटिरियल् केह सकें. वा ईडके हिसाबसु बच्चा सारो अपनो बिहेवियर् स्टार्ट करे हे. जो चाहिये सो चाहिये, जो नहीं चाहिये सो नहीं चाहिये. वाके हितमें होय, अहितमें होय, ये ईश्यु नहीं हे. ईड जो केह रह्यो हे वो बच्चाकुं चाहिये. बच्चानकुं मीठो क्यों भावे? क्योंकि बढ़ते बच्चाके

शारीरिक विकासके लिये शुगरकी जरूरत होवे हे. या लिये वाकुं शक्कर भावे. बूढ़ो शक्कर खावे तो डाइबिटीज् बढे क्योंकि शरीर ना पाइ रह्यो हे के अब बहोत हो गयो, अब विकासकी आवश्यकता नहीं हे. तो सारो या तरीकेको हे के जो कुछ चाहिये अपनकुं, वाकी शरीर मांग करे हे. याकी खूबसूरती समझो के मांग तो शरीरके दूसरे अंग कर रहे हे. शरीरके अलग-अलग फंक्शन मांग कर रहे हैं पर वाको को-रिलेशन अपनी ईइसु होवे के नहीं! जैसे अपनकुं भूख क्यों लगे? क्योंकि अपने डाइजेशनके जो एन्जाइम् हे वो कुछ नहीं मिलवेपे पेटकी भीतकुं कुतरनो शुरु करें. वहां पेटमें कुछ दर्द हो रह्यो हे पर अपनी इन्ट्रिप्रेशन ये होवे के मोकुं भूख लग रही हे. जब पानी अपने शरीरमें कम हो जाय तो शरीरकी ऑरगेनिज्म पानीकी डिमान्ड करे हे. पर अपन वाकुं कैसे कहें हैं के “मोकुं प्यास लग रही हे.” ऐसे शरीरकी जो मांग हे वाको अपने अहंमें एक इमोशनल् पहलू होवे हे जो अपनी ईइसु एसोसिएटेड होके अपने सामने प्रकट होवे हे. “मोकुं प्यास लगी हे, मोकुं भूख लगी हे, मोकुं नींद आ रही हे, मोकुं डर लग रह्यो हे, अब मोकुं जागनो हे,” वगैरह वगैरह. ये सारी बायोलॉजिकल् डिमान्ड हैं वे ईइके द्वारा रिवील् होवें हैं. एकचुअली ईइकुं अपन एसो चमचा समझ लें के जो अपनी बायोलॉजिकल् डिमान्ड्सु वाकुं चमचा भरके अपनी कॉन्शियसनेसकुं सोंप दे वो अपनकुं लगे के ये अपनकुं चाहिये. पर वा ईइके साथ दिक्कत ये हे; क्योंकि बच्चा परिवारमें जी रह्यो हे, समाजमें जी रह्यो हे तो वाकुं ईइके द्वारा जो डिमान्ड पेश की जा रही हैं, वो सब फुल्-फिल् तो हो नहीं सकें हैं.

जैसे एक सामान्य उदाहरण बताऊं के अपन बच्चाकुं लेके दोस्तसु मिलवे चले जायें. अपनी और वाकी जिगर-जान दोस्ती हे पर अपनी बातें वा बच्चाके तो समझमें नहीं आ रही हैं न! तो बच्चा बाहर जावेकी जिद्द करे तब अपनकुं गुस्सा आवे. पर वामें बच्चाकी क्या गलती हे? एसी बात बच्चा क्यों कर रह्यो

हे? क्योंकि वाकुं ईइके लेवलपे वो सारी बातें समझमें नहीं आ रही हैं. वो वहां डिस्कम्फर्ट फील कर रह्यो हे क्योंकि वाकुं लगे के मेरे होवेको यहां क्या प्रयोजन? जा सिच्युएशनमें वाकी डिमान्ड पूरी नहीं हो रही हे, वाकुं अटेंड करें नहीं तो वो रोने शुरु करे के “बाहर जानो हे.” बच्चाकी सबसु पहली आवश्यकता हे के वाकुं कोई अटेंड करवेवालो चाहिये. पर जब दो बड़े मिल जायें तो बच्चाकुं अटेंड करें नहीं तो बच्चा नर्वस् फिल् करे के मेरो क्या भयो वामें. बच्चाकी प्राइमरी आवश्यकता हे सुरक्षाकी के मोकुं कोई अटेंड करे क्योंकि कहीं न कहीं बच्चाकी ईगोमें एक अवेयरनेस् होवे हे के मैं डिपेंडेन्ट हूँ. कोई यदि मोकुं अटेंड कर रह्यो हे तो मैं सुरक्षित हूँ. यदि मोकुं कोई अटेंड नहीं कर रह्यो हे तो मैं असुरक्षित हूँ. जैसे ही वो अपने आपकुं अन-अटेंडेड फिल् करे तो वो असुरक्षित महसूस करे हे. वो जो असुरक्षित होवेकी फिलिंग हे वासु वाकुं रोने आवे हे.

अक्सर अपने ठाकुरजी भी याही लिये असुरक्षित फिल् करें क्योंकि अपन हवेलीनमें चक्कर मारतें रहें, वाकुं अटेंड नहीं करें तो वो भी रोवे लग जायें के मोकुं मथुरा जानो हे और याही लिये वो ग्वाल-मंडलीमें पधार जायें. बच्चाकी अहंता इतनी अस्वस्थ हो जाय, वा तरहसु ही अपने ठाकुरजीकी ईगो भी इतनी हर्ट होके ऐसी हो जाय के वो सोचे के “भई! तुम मोकुं अटेंड नहीं कर रहे हो, हवेलीमें जा रहे हो तो वहां क्या हे?” वो सोचके भी फिर वहां चलयो जाय. वाको ईगो डिस्टर्ब हो जाय क्योंकि अपन अपने घरमें बिराजते ठाकुरजीकुं अटेंड नहीं कर रहे हैं. बेसिक् ईश्यु ये हे. बाल-भाव होवेके कारण वो असुरक्षित महसूस करे हे.

(सुपर-ईगो : परम अहंता)

जो ईइकी डिमान्ड हे वाकुं जब प्रस्तुत करी जाय वा बखत जो एल्डरली एन्वायरमेंट हे, वो कभी वाकुं संतुष्ट करे कभी संतुष्ट

नहीं भी करे हे. यासु बच्चापे निरंतर एक प्रकारकी हॅमरिंग् होती रहे हे के कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं केह सकू हूं और कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं केह नहीं सकू हूं और सह भी नहीं सकू हूं. या कारण बच्चापे एक सुपर-ईगो डॅवलप् हो जाय के मोकुं यों चाहिये पर बड़ेनुकुं यों चाहिये. जब भी मोकुं कोई काम करनो हे तो मोकुं ये ख्याल रखनो पड़ेगो के बड़ेनुकुं क्या चाहिये. वो बच्चाको 'सुपर-ईगो' केहवावे. सुपर-ईगो, ईङ्के ऊपर सुपर-इम्पोज होके आवे हे. ये फ्रॉइङ्की बहोत अच्छी अर्नेलॅसिस हे.

अपनु याकुं यों समझ सके हैं के एक डायरेक्टर एक फिल्म बनावे और सॅन्सर-बोर्ड वापे 'ए' या 'यू' को बोर्ड लगावे के ये सीन् काटो वो सीन् काटो. ये सॅन्सर-बोर्ड डायरेक्टरके ऊपर सुपर-ईगो हे. वो सुपर-ईगो बच्चानुमें बहोत सारी अस्वस्थता भी पैदा कर सके हे पर सुपर-ईगोके डॅवलपमेंटकी स्टेज्पे यदि बच्चाकुं एक स्वस्थ वातावरण प्रदान कियो गयो हे तो वाको सुपर-ईगो भी स्वस्थ होयगो. जब ऐसो होयगो तो बच्चाके सुपर-ईगो और ईङ् में कन्फ्रन्टेशन् नहीं होयगो. वो दोनों एक-दूसरेसु कॉ-ओर्डिनेटेड होंयगे. तब वा बच्चाकी अहंता या ईगोके अस्वस्थताकी संभावना बहोत कम हो जाय हे. फ्रॉइङ्ने वाको नाम 'सुपर-ईगो' दियो हे. 'ईङ्' माने शारीरिक अहंता और 'सुपर ईगो' माने परम-अहंता माने बड़ेनुके द्वारा अपने ऊपर लाद्यो भयो जो ईगो हे वो.

('ईगो' : अहंता)

अब ईङ् और सुपर-ईगो के जा बखत कन्फ्रन्टेशन् शुरु होवे तो जैसे-जैसे बच्चा बड़ो होवे तो इन कन्फ्रन्टेशन्की वजहसु वामें इन झगड़ानुके कारण एक नये तरीकेको अहं डॅवलप् होवे. जाकुं अपनु अपनी भाषामें 'शुद्ध या मध्यस्थ अहंता' केह सके हैं समझवेके लिये. वो अहंता कैसी होवे? ईङ् और सुपर-ईगो के झगड़ा मिटावेके लिये पैदा भयी वामें अहंता हे. ये अहंता अपने व्यवहारकुं समाजमें

संभालवेको सबसे बड़ा कारण बने हे क्योंकि अपने भीतर; बड़ेनुसु, यहांसु, वहांसु, धर्मसु आते भये सुपर-ईगो हैं वो अपनी ईडके साथ निरंतर महाभारत ठाने भये हे. याकुं यों समझें के जैसे महाभारतमें पांच पांडव और सौ कौरव हते वैसे यहां भी ईड यदि सौ हैं तो सुपर-ईगो भी हजारसु ऊपर हैं. ईडके और सुपर-ईगोके आस्पेक्ट इन्युमेबल् (असंख्यात) हैं और उन दोनोंके बीचमें मध्यस्थता करवेवालो जो अहं हे वो अपनो सच्चो अहं हे. वो अपने व्यवहारकुं कन्ट्रोल करे हे. आज अपनू जो भी व्यवहार कर रहें हैं वाकुं फेस-वैल्युपे कन्ट्रोल करवेवालो अपनो अहं हे. वो न ईड होवे हे न सुपर-ईगो होवे हे क्योंकि ईड कुछ केह रह्यो हे और सुपर-ईगो कुछ और केह रह्यो हे. उन दोनोंकुं बॅलेन्स करके प्रस्तुत करनो, वाकुं बाहर आउट-लेट देनो वो काम अपने अहंको हे. प्रकट व्यवहारमें सबसे ज्यादा रोल या अहंको हे. न वो ईडको हे और न वो सुपर-ईगोको हे. यदि वो इन दोनोंके झगड़ाकुं संभाल सकते होय, इन दोनोंके टॅन्शनकुं झेल सकते होय तो वो स्वस्थ अहं हे. पर वा ईगोके साथ प्रॉब्लेम् ये होवे के वो इन दोनोंके झगड़ामें जब वो खुद स्पिल्ट होवे लग जाय तब वामें अपने व्यवहारकुं मैनेज करवेमें बहोत भारी तकलीफ पैदा होवे लग जाय हे. ये फ्रॉइडकी सायकॉलॉजीको सिद्धांत हे.

कन्फ्रन्टेशन क्यों होवे हे क्योंकि जितनी ईडकी स्पॉन्टेनियस डिमान्ड हे उतनी स्पॉन्टेनियस अपनू समाजमें उन डिमान्डसकुं जी नहीं सकें हैं. प्रॉब्लेम् ये हे.

जैसे एक बात बताऊं के जानवरनूमें कितनी अच्छी व्यवस्था हे के कोई जानवरकुं अपनेसु डर लग रह्यो हे तो या तो वो भाग जायगो या वो अपनी शक्तिको माप-तोल करेगो. और जरा भी वाकुं ये समझमें आयो के अपनू कमजोर पड़ रहें हैं तो वो

अपनेपे अटेंक् करेगो. वाकुं दो ही भाषा आवें हैं. वो कभी अपनी निंदा नहीं करेगो के प्रतीक बड़ो घमंडी लग रह्यो हे अमेरिका जाके आयो हे करके. प्रतीक काहेकुं अमेरिका गयो? क्योंकि हिन्दुस्तानमें चली नहीं. ये सारे लफड़ा जो अपने ईगोमें पैदा हो रहे हैं. ये क्योंकि मैं तोकुं सींग मारनो चाह रह्यो हूँ, पर मार तो नहीं पा रह्यो हूँ तो अब क्या करूँ? कुछ तो करूँ के नहीं करूँ? फिर मैं ऐसी बातें खोज-खोजके लाऊँ के प्रतीक या ढंगसु लायक नहीं हे और प्रतीक वा ढंगसु लायक नहीं हे. अब तू समझ ही नहीं पावे के मूल हेतु क्या हे? तू समझे के मैं गाली दे रह्यो हूँ. एकच्युअली गाली नहीं दे रह्यो हूँ. पर क्योंकि मोकुं वो व्यक्ति माफिक नहीं आ रह्यो हे. ये जो कन्फ्रन्टेशन हे ईडको और सुपर-ईगोको के मोकुं पता हे के प्रतीककुं थप्पड़ मारंगो तो पुलिसमें कम्प्लेन् करेगो. फिर क्या करनो? मैं देखतो रहूँ के क्या करवेसु थप्पड़ भी लग जायगी और पुलिसमें कम्प्लेन् करवेके चान्स भी नहीं रहेगो.

मैं कॉलेजमें हतो तब मैं याही ड्रेसमें जातो. हमारो एक प्रॉफिसर हतो. वो मेरेपे बहोत नाराज रेह. वाकुं बहोत गुस्सा आतो के ऐसे धोती-उपरना पहरके कॉलेजमें क्यों आ जाय? कोई-कोई बहाना बनाके मोसु लड़तो. जा पोईन्टपे आओ वा बात पे गाली दे. मैंने कही अब या प्रॉफिसरको करनो क्या? कुछ तो करनो न! तो मैंने अपने दोस्तनुसु शर्त लगानी शुरु करी के याके मुंहमें दांत नहीं हैं. क्लासमेंट केहते “नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता हे गोस्वामी?” मैंने कही “देख! दस-रुपया चल शर्त लगा.” (वो पट्टा देखते हंसते) वो इतनी कॉन्शियस हो गयो मुंह ढकवे लग गयो. अपनो तो दस-रुपया हारनो ही हतो. पर कुछ बदला तो लियो के नहीं? अब झाड़ तो नहीं सकें प्रॉफिसरकुं पर ये तो कर सकें के सब वाके मुंहमें जाके देख रहें हैं. वाकुं समझ ही नहीं आतो के क्यों सब यहां देख रहें हैं? गॅम्ब्लिन् अच्छी हती वासु रिवेन्ज लेवेकी. ऐसी होवे

आदमी क्या करे! 'सच इज् द लाईफ्'.

प्रश्न:

वो जो ईगो सॅपरेट् हे वो डॅवलप् अपने आप होवे?

उत्तर:

नहीं, वो थप्पड़ खा-खाके ही डॅवलप् होवे. एक बाजुसु ईड् खींचे. एक बाजुसु सुपर-ईगो खींचे. फिर करे क्या? आदमीकुं अपनो ईगो डॅवलप् करनो ही पड़े. देखो मैं बड़ी मजेदार बात बताऊं.

जयपुरमें मुंदड़ाजीके वहां मैं गयो. एक बार ओर गयो तो अपरसमें नहायो. उनके यहां निधिस्वरूप बिराज रहें हैं. उनने बड़े दैन्यभावसु मोसु कही के सेवामें कोई गलती होय तो आप सुधारो. कोई गलती दीखी नहीं. मैंने कही कोई गलती नहीं हे. बहोत अच्छे ढंगसु सेवा हो रही हे. उनमें कही नहीं हमारे पिताजी ऐसे आज्ञा कर गये "जो बालक आवें वो जो आज्ञा करे वा बालकके सामने वा तरहसु सेवा करनी. बालक चल्यो जाय फिर अपने ढंगसु सेवा करनी. आप कुछ आज्ञा करो." मैं समझ गयो रहस्य. क्योंकि सब बालकें अलग-अलग आज्ञा करें. अब वो जावें कहां? उनको कोई ईड् हे बिचारेनुको सेवा करवेको. हर बालक वहां जा-जाके नई-नई आज्ञा करें. वासु एक सुपर-ईगो होवे के भई ये बालक आ गयो. वो केह दे के ऐसे नहीं ऐसे करनो. अब वो बालककुं ना पाड़ें तो बालकको ईगो हर्ट हो जाय. तो वाके पिताजी पहलेसु ही आज्ञा दे गये के जो बालक आवे वाके सामने वैसे सेवा करनी. बालक जाय फिर अपने ढंगसु सेवा करनी. और फिर मोसु कही के कुछ आज्ञा करो. मैंने कही "हे ही नहीं कुछ आज्ञा." अब तो ब्रह्मज्ञान मिल गयो मोकुं. अब काहेकी आज्ञा! ये ईगो डॅवलप् होवे ही हे क्योंकि जब दोनों साईडमें कन्फ्रन्टेशन आते होंय, टेन्शन आतो होय तो आदमीकुं ईगो डॅवलप् किये बिना छूटकारा ही नहीं हे.

जब तक अपने भीतर जो बायोलॉजिकल् डिमान्ड हे उनकुं मैनेज् करनो आप खुद नहीं सीखो, तब तक ईड् डॅवलपिंग् प्रोसेसमें रहेवे हे. जब आप वाकुं मैनेज् करनो सीख जाओ, विद् द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ् द सुपर-ईगो, तब ऑल्टिमोस्ट् ईड् आपकी स्टेबल् हो जाय हे क्योंकि आप जानो हो के कौन प्रकारकी ईड्कुं एक्सप्रेस् करवेसु सुपर-ईगो सॅन्सर होयगी और वाके कारण फिर अपनी लाईफमें कन्फ्रन्टेशन आवे हे. उन कन्फ्रन्टेशनकुं अपन मैनेज् करें हैं. जैसे-जैसे अपन मैच्योर होते जायें, वा तरहके अपने ईगोज् डॅवलप् होवें हैं. वो ईगो कोईकुं सपोर्ट नहीं करे. ईगो तो सिर्फ मध्यस्थता करे, दलाली. दलाल कैसे तरेसु भी पैसा ले मकान दिलावेके. वासु भी पैसा ले ले मकान बिकवावेके. दोनोंसु दलाली खावे. ऐसे ईगो दोनोंकी दलाली खावे. ईड्की भी दलाली खावे. वाकी (सुपर-ईगो) भी पीठ थपथपा आवे. वो इकतरफा दलाली नहीं करे.

हमारे यहां किशनगढ़में होलकर लूटवे आये. किशनगढ़ बिचारो छोटे स्टेट्. लूटवे आये तो किशनगढ़ होलकरसु लड़ कैसे सके? किशनगढ़ने कही लड़ेंगे तो अपन मरेंगे. होलकरसु जाके मिले. शिवाजीके बखत शिवाजीने चोथकर लागू कियो हतो. वाके सक्शोसनमें मराठानुने फिर जो-जो मुगल टैटरी हती या मुगलके सपोर्ट् हते उनकुं लूटवेको एक प्रोग्राम बनायो. वैसे ही अपने नाथद्वारा किशनगढ़ भी लूटवे आये हते. किशनगढ़ दरबारने कही देखो, हमकुं लूटोगे तो तुमकुं कुछ नहीं मिलेगी. चेंटी खानी मिलेगी. एक काम करो. अपन दोनों दोस्ती करके जयपुर लूटें. होलकर चक्करमें आ गयो गरीब. वाकुं पता नहीं क्या लफड़ा हे. वाने कही ठीक हे अपन दोनों मिलके जयपुर लूटवें चलें. दोनों जयपुर लूटवेके लिये जयपुर टैटरी आवेके पहले रुक गये के पहले जाके देख आयें जयपुरको एटमोस्फियर कैसो हे? जयपुर दरबारकुं कही के "होलकर लूटवे आयो हे इतने पैसा लाओ." वहांसु जयपुरसु ले लिये. यहांसु होलकरसु ले लिये.

हमारे किशनगढ़में वो बांदरसींदरी गाँव जयपुरसु लियो भयो हे, जो होलकरसु डराके ले लियो हतो. उन दोनोंको समझौता करवा दियो. वहां जाके केह दियो के अभी जयपुरमें आर्मी एलर्ट हे. अभी लूटवे जाओगे तो प्रॉब्लेम् हो जायगी. कुछ वासु भी ले लियो. कुछ वासु भी ले लियो. शान्तिसु निवृत्त कर दियो होलकरकुं. ईगो या तरीकेको काम करे. वाकुं एक बाजुकी टॅन्शनकुं फेस् नहीं करनी हे न! दोनों बाजुके टॅन्शनकुं देखनो पड़े. बड़े क्या केह रहें हैं वाकुं भी देखनो हे और मैं क्या केह रत्यो हूँ याकुं भी देखनो हे और दोनोंके बीचमें कॉम्प्रोमाईज़ करवानी हे. वो सोल्युशन् तो अपनेकुं ही लानो पड़े.

प्रश्न:

वो ईगो स्वस्थ रहेगो ?

जवाब:

स्वस्थ तो कैसे रहेगो. या दलालीके काममें तो सबके हाथ काले होवें न! दलालके तो बिचारेके स्वस्थ रहेवेके चान्स ही नहीं हैं. पर वो ईगो सुपर-ईगोकी और या बाजु ईडकी भी पूरी कॅअर ले.

(फ्रॉइडकी दृष्टिसु चेतनाको स्वरूप)

या तरीकेको अहंताको रोल फ्रॉइडने बहोत खूबसूरत बतायो हे. वीसा-विस फ्रॉइड अपनी अहंताके बारेमें एक और बात बतावे हे. फ्रॉइड अपनी चेतनाके तीन तरहके लॅवल बतावे हे. एक अन्-कॉन्शियस लॅवल, दूसरो सब्-कॉन्शियस लॅवल और तीसरो कॉन्शियस लॅवल होवे हे. ऑल्टमोस्ट ईगो कॉन्शियस लॅवलपे काम करे हे और जो सुपर-ईगो हे वो सब्-कॉन्शियस लॅवलपे काम करे हे. वो सब्-कॉन्शियस लॅवलपे अपने भीतर प्लान्टेड हो जाय हे. जब भी अपन् कोई कॉन्शियस डिसिज़न् लेवें जायें तो वो अन्तरात्माकी आवाज हे, वो

सब्-कॉन्शियस आवाज हे के जो अपनेकुं सुनके करनी हे.

और एक वाको अन्-कॉन्शियस लॅवल हे. अन्-कॉन्शियस लॅवलमें ऑल्टमोस्ट वो ही लॅवल हे जाकुं अपन् 'चित्त' केह रहें हैं के जामें सब चीज स्टोर होवे हे. संस्कार अपने स्टोर होवे हे. जो भी कुछ ज्ञान भयो, इच्छा भयी, जो भी कुछ अपन् करनो चाह रहें हैं या नहीं करनो चाह रहें हैं या जो कुछ अपनेसु हो रत्यो हे या नहीं हो रत्यो हे वो सारो भाव अपने अन्-कॉन्शियसमें स्टोर हो जाय हे और वो ईडकुं प्रोवाँक् करे हे. वो अन्-कॉन्शियसमें रत्यो भयो भाव ईडकुं प्रोवाँक् करे. खुद सामने नहीं आवे. और ईड फिर झगड़ा करे. सब्-कॉन्शियस क्या हे? सुपर-ईगोकुं प्रोवाँक् करे के "भई! याकी तो मना हे. कैसे करेंगे?" और कॉन्शियस लॅवलपे अपन् वाको ईगोसु तोड़ निकालें के "अच्छा ऐसे कर लो तो न ये गुस्सा होंगो न वो गुस्सा होंगो. और दोनों काम अपने हो जायेंगे." अन्-कॉन्शियस बिलकुल बॉटम्पे रहे हे और बहोत बड़ो हे.

सबसु ज्यादा अपने भीतर अन्-कॉन्शियसको ही पार्ट हे. वासु थोड़ो सब्-कॉन्शियसको पार्ट हे क्योके अन्-कॉन्शियस जो लॅवल हे, अपने चित्तकी तरह वो तो अपने बायोलॉजिकल् स्ट्रक्चरसु को-रिलेटेड फिनोमिना हे अपनी कॉन्शियसनेस्को. वाको बहोत बड़ो रोल हे. वाके भीतर सारी इन्फॉर्मेशन् स्टोर्ड हे. अपनी सारी अनुभूति, भावना, करवेकी इच्छा, अनिच्छा, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सबको भंडार अन्-कॉन्शियसमें भर्यो रहे हे और वो स्वयं सामने नहीं आवे हे पर ईडकुं प्रोवाँक् करे हे. "ये करके देख वो करके देख." और वो ईड जा बखत करवेके लिये जावे वा बखत तुरंत सब्-कॉन्शियस वाकुं एलार्म बजाके जगावे के "देख! कुछ आ रही हे बात. सावधान हो. चोरकुं कहे चोरी कर साहुकारकुं कहे

जागतो रेह. अपनो कॉन्शिअस् या तरहसु काम करे हे. अन्-कॉन्शिअस् चोरकुं चोरी करवेकी कहे और साहुकारकुं सुपर-ईगोकुं कहे के जागतो रेह. वो सब-कॉन्शिअस् लॅवलपे जाके वाके बटन् दबाय आवे. अन्तमें कॉन्शिअस् लॅवलपे अपनेकुं वाकुं रिजोल्व करनो पड़े “के भई! इन दोनोनके प्रोज् एन्ड कोन् विचार. मेरे लिये सेफेस्ट्र क्या कोर्स हे वो मैं करू. अब यदि वाने कोई सेफेस्ट्र कोर्स एडॉप्ट कर लियो, बराबर कल्क्युलेशनके साथ के ये सेफेस्ट्र कोर्स हे और वा कोर्सकुं करके वो सॉटिस्फाईड हो गयो तो ईगो वाको कन्फर्मड हो जाय के हां याकुं करवेको ये तरीका हे. यदि वामें कोई फ्रस्ट्रेशन आ गयो फिर अपनो ईगो झटका खा जाय. फिर वो टूटनो शुरु होवे, कई-कई तरहकी क्रियाएँ शुरु होवें.

ऐसे मॉडर्न सायकोलॉजीमें ईगोकी सैल्फ डिफेन्स मेकेनिज्मकी बड़ी इन्ट्रेस्टींग् पंद्रह क्रियायें बताई हैं. और उन क्रियानुके अगैन्टस् कैसे अपनेकुं बचानो वाके बारेमें सायकोलॉजीके जो उपाय हे वो एज् वेल् एज् अपने महाप्रभुजीने जो उपाय बताये हे; वो आज तो टाईम् नहीं हैं मेरे पास. पर पॉसिबल् भयो तो कल उन क्रियानुं देखेंगे के (ईगो डिफेन्स मेकेनिज्म;) जा बखत ईड् और सुपर-ईगो के टैन्शनके कारण ईगोमें या तरीकेकी प्रॉब्लेम् क्रिएट होवे हे, काउन्टर टैन्शनके कारण वा बखत ईगो जो प्लान् आउट करे हे, वा प्लान्-आउटके सबसेस् और अन्-सक्सेसफुल् होवेके, दोनों चान्स् हैं. वाके कारण वामें जो तकलीफ पैदा होवे हे, वाके कारण फिर ईगो अस्वस्थ होनो शुरु होवे हे. साइकोलॉजीको ईगो-डिफेन्स मेकेनिज्म बहोत इन्ट्रेस्टिंग् चेटर् हे. वो अपन् साइकोलॉजीसु भी पढ़ सकें हैं. पर उनके वा प्रॉब्लेम्की सॉल्युशन महाप्रभुजीने कैसे सोची हे वो अपनी प्रॉब्लेम् हे. वो अपन् देखें तो अपनेकुं पता चले के अपनो ईगो मॅनेज्मन्टको महाप्रभुजीको क्या प्रोग्राम् हे? पर वो आज नहीं हो सकेगो. कल बताउंगो. थोड़ो आज ईन्टरवल कर लें वाके बाद करेंगे.

(अन्-कॉन्शिअस्को रोल्)

अन्-कॉन्शिअस्के बारेमें मोकुं एक बहोत मजेदार बात याद आ गई. वासु अन्-कॉन्शिअस्को स्वरूप समझमें आ जायगो के कैसे हे? हमारे बड़े जमाई अंकितजीने मोकुं बताया के उनके उदयपुरमें एक वोहराजी हे. वो एक दिन अंकितजीके साथ ट्रेनमें यात्रा कर रहे हते. अपर्-बर्थपे वोहराजीने दूधकी बॉटल् मंगवाई और वाकुं पीके सोये. सत्तर-अस्सी बरसके वोहराजी और दूधकी बॉटल्सु दूध पीके सोये. इनकुं हंसी आ गई के ये क्या नाटक हे! तो वो गुस्सा हो गये. “हंसते क्या हो! इसमें कोई बुरी बात हे क्या दूध बॉटल्से पीना?”

अपनकुं हंसी आवे वाको मूल रहस्य आपकुं बताऊं. कैसे अन्-कॉन्शिअस् ईगो काम करे वाको एक परफेक्ट एजाम्पल् हे क्योंकि बचपनमें बच्चाके दांत आने शुरु होवे वा बखत वाकुं मसूड़ानमें कुचर आवे. वा कुचरकुं मिटावेके लिये वाकुं कुछ चाबवेके लिये चहिये और वासु वाकी कुचर मिटे. अब वामें जो दूध और आनो शुरु हो जाय तो बच्चा दूध पीवे लग जाय वासु. अब वाकुं कोई जंक्शनपे रिमूव नहीं करी तो वो आदत सत्तर-अस्सी बरस तक चले फिर नींद भी आनी बंद हो जाय यदि दूधकी बॉटल्में दूध नहीं पीवे तो. वो अन्-कॉन्शिअस् अब या तरहसु अपनेकुं गर्वन् करे के वो दूध बॉटल्सु पीवे तब वाकुं नींद आवे. ऐसे बहोत सारे अपने पॉइन्ट भी होंगो. अपनेकुं वोहराजीपे हंसी आवे पर अपने भी बचपनके बहोत सारे पॉइन्ट होंगो के जो अपने हेंग्-ओवर होवें हैं. जिन् हेंग्-ओवरके कारण अपनेकुं सोनो खानो; अक्सर सास-बहुनके झगड़ा क्या बातके लिये होवें? क्योंकि माँ कोई एक तरहको टेस्ट डैवलप् कर दे बेटामें और वो टेस्ट बिचारी औरत बना नहीं पाती होय. फिर ऐसो झगड़ा होवे और वो कहे के ‘नथी गमतुं’ और वो कहे के ‘नथी गमतुं शुं मावड़ीयो छे सालो’.

वो बिचारी अपने वहांसु कोई टेस्ट डेवलप करके आयी होवे जो वाके माँ-बापने वाको डेवलप कियो होय. अब वो दोनों टेस्टन्के कन्फ्रन्टेशन् होवें. यहां वाकुं एप्रिसियेशन् नहीं मिले तो वाको ईगो हर्ट हो जाय के एक तो सुबहसु बाट देखूं और वो पाछो पसंद नहीं आवे. माँकी ही बनाई भयी रसोई पसंद आवे. वो भी बिचारो क्या करे? वाने वो ही टेस्ट लियो हे तो वाकुं वो ही सैंटिस्फैक्टरी लगे. बहुकी बनी रसोई पसंद नहीं आवे तो क्या करे? तो या तरहसु अपनो ईड् अपने भीतर काम करतो होवे, अन्-कॉन्शिअस् प्रेशार्के कारण क्योके बात जब अन्-कॉन्शिअस्में चली जाय तो वो पार्ट ऑफ् द पर्सनैलिटी हो जाय हे. और बहोत डीप्ट् पार्ट ऑफ् द पर्सनैलिटी हो जाय करके वो अपने आखे कोर्सकुं गवर्न करती होवे हे. और कोर्सकुं गवर्न करे तो नैचरली फिर वो दूसरेसु कॉम्प्रोमाइज् करनो आदमी नहीं चाहे. सीधोसो वाको रहस्य ये हे.

मैं समझूं के कॉन्शिअस् अन्-कॉन्शिअस् ईड् और सुपर्-ईगो की बात आपकुं समझमें आ गई होय तो अपन् आगे बढ़ें क्योके अपनने ये बात या लिये नहीं करी हे के अपनेकुं फ्रॉइड् समझनो हे पर अपनेकुं ये समझनो हे के फ्रॉइड् क्या केह रह्यो हे और अपन् क्या केह रहें हैं? कम्पैरेटिव् व्यु वाको समझनो हे. सो पाछे अपने विषयपे आवें. ये तो अपन् खाली पिकनिकके लिये गये वहां. पाछे घर लौटें. लौटवेके लिये एक बात आपकुं समझानो चाह रह्यो हूं. ये समझोगे तो बात मेरी पूरी समझमें आयगी. देखो बात अपनी स्टार्ट कहांसु भई हती?

(फ्रॉइड्के और महाप्रभुजीके 'अहंकार'के स्वरूपमें तरतमता)

ब्रह्मकी कोई हकीकत हे और वा हकीकतके कारण वामें अहंकी जो अवेयरनेस् आयी. ब्राह्मिक अहं फिर कैसे पारमात्मिक अहं बन्यो और वो कैसे भागवती अहं बन्यो? कैसे कार्णी अहं बन्यो? कैसे

घरके ठाकुर तक वाको एक प्रोग्रेसिव् डेवलपमेंट् अपनने देख्यो, वो अपनी मूल बात हती. जैसे यहां भी आप समझ सको हो के जो अपनी अहंताको स्वरूप हे वो क्रियात्मक नहीं होके तत्वात्मक हे. अपने भीतर बायोलॉजिकल् अपनी डिमान्ड्स् हें वे क्रियात्मक नहीं हें. वे तो अपने बिल्ड्-इन् सिस्टम्के तहत अपने भीतर काम कर रही हे. वो अपन् कर नहीं रहें हें. वो तो अपने भीतर हें ही. अपन् क्या कर रहें हें? सुपर्-ईगो पाछो अपन् नहीं कर रहें हें. सुपर्-ईगो अपनेपे कोई दूसरो कर रह्यो हे.

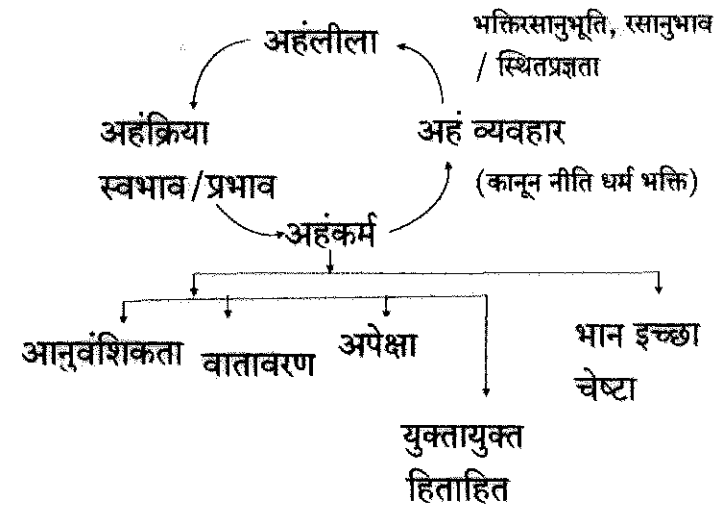
अपन् जो अहंकार कर रहें हें, वो कौनसो हे? ईगोवालो. अब देखो बात समझमें आयगी के कुछ अहंकार अपने भीतर तत्वात्मक होवें हें. कुछ अहंकार अपने भीतर क्रियात्मक होवें हें. कुछ अपने भीतर अहंकार कार्यात्मक होवें जो कल मैंने महाप्रभुजीकी बात आपकुं बताई, कर्ता कारण कार्य और जब कार्य अपन् केह रहें हें तो कार्य और कारण के बीचमें क्रिया इन्वॉल्व् हो रही हे करके अहंकारके चार फैसेट् बनें हें वो मैंने अपने पहलेके प्रवचनमें भी बताई के कर्ता क्रिया कारण और कार्य ऐसे अहंकारके चार पहलू बन रहें हें, अहंकर्ता अहंक्रिया अहंकार और अहंकार्य. (चाट्टे फ्रॉइड्वालो घड़ाको चाट्टे) वो देखो यहां भी आपकुं समझमें आ सके हे ऐसी एनलेसिस् हे के ये अन्-कॉन्शिअस् लैवलपे अपनो ईड् काम कर रह्यो हे वो तो अपनो उपादानात्मक हे. ब्राह्मिक रॅफरेन्स्में नहीं पर अपनो जो बायोलॉजिकल् स्ट्रक्चर् हे और अपनो जो सायकॉलॉजिकल् ईगो हे और बायोलॉजिकल् ईगो हे; तो बायोलॉजिकल् ईगो अपने सायकॉलॉजिकल् ईगोको उपादान बने हे. और कॉन्शिअस् लैवलवालो ईगो उपादेय ईगो हे और ये सुपर्-ईगो ईम्पोज्ड् ईगो हे, जो अपनेमें प्लान्ट् हो रह्यो हे. वो अपनेमें भीतरसु भी नहीं हे, बाहरसु भी नहीं हे. अपनमें अपनी क्रियात्मकता भी नहीं हे पर वो क्योके मैंने कॉम्प्लैक्सिटी बताई.

अपने आखे ईगोकुं कॉम्प्लेक्स बनावेवालो वो फेक्टर हे के अपनू अपने ईगोमें खुद ही नहीं हैं और भी बहोत सारे मौजूद हैं. जब मैं कोई ईगो अपना समझ रह्यो हूँ के 'मैं ये हूँ'. तो बात निश्चित समझो के मेरे 'मैं' होवेमें बहोत सारी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व हे और वामें मेरे दादाजी, मेरी माँ, मेरे काका, मेरे भतीजा, मेरे बड़े तातजी वगैरह और जिन-जिन लोगनसु मैं मिल्यो होउंगो बचपनमें, उन-उनमें जो-जो कुछ सुपर-ईगो मेरेमें तैयार किये वो सब मेरे ईगोके भीतर मेरे कॉन्शिअसनेसमें सब-कॉन्शिअसमें मौजूद हैं. और वो मेरे ईगोके साथ, ईडूके साथ जब कन्फ्रन्टेशनमें आ रहें हैं तो उनकुं मैं रिजोल्व करूँ हूँ. मेरे हर ईगोमें एक ईडू और सुपर-ईगो छूप्यो भयो हे और हर सुपर-ईगोकुं और ईडूकुं ट्रीट करवेमें मेरो कहीं न कहीं ईगो छूप्यो होयगो. वैसे वो हकीकत और कहानी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाय हे. ये मूल मुद्दा मैंने पहलेसु खुलासा कर दियो हतो. या लिये अब आप याकु अच्छी तरहसु यहां देख सको हो के कैसे वो कॉम्प्लेक्सिटी अपने ईगोमें आ रही हे. वो सिम्पल ईगो नहीं हे. ये कॉम्प्लेक्स ईगो हे. जो मैंने पहले दिन टेबल बनायो हतो वामें मैंने बताया हतो के ये मिश्रित हे. वो सिर्फ अपनू केह रहें हैं ऐसी बात नहीं हे, फ्रॉइड भी वाकुं वा ही डंगसु केह रह्यो हे ये बात रियलाईज करो.

जब ये बात रियलाईज करोगे तब आपकुं एक और; अपने पाछे घर लौटवेके लिये मैं बतानो चाह रह्यो हूँ क्योंकि अपनूको जो उपादान हे वो अपनू बायोलॉजीमें समाप्त नहीं कर रहें हैं. अपनू जब उपादानकी चर्चा कर रहें हैं तो अपनू ब्रह्म तक जा रहें हैं. उन लोगनकी उपादानचर्चा बायोलॉजीमें आके समाप्त हो जा रही हे. अपने उपादानकी चर्चा बायोलॉजीमें समाप्त नहीं हो रही हे. अपनी चर्चा उपादानसु ब्रह्म तक जा रही हे. सो अपनेकुं जब उपादान और उपादेय के रिलेशन आपसमें कम्पैरेटिव इवैल्युएशनके

लिये देखने पड़ेगे तो ब्रह्म तक जानो पड़ेगो और पाछो लौटके अपनी सायकोलॉजी तक आनो पड़ेगो. तो अपनो कोर्स काफी लम्बी हे! उनको कोर्स शोर्ट हे. एक थोड़ेसेमें फ्रॉइड बात समाप्त कर सके. बायोलॉजी और बायोलॉजीके बाद फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजीके बाद एन्थ्रोपोलॉजी, फिजिकल् एन्थ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी और फिर सायकोलॉजी और सायकोलॉजीके आके सर्कल पूरे हो जाय. पर अपनो सर्कल तो इतना छोटा नहीं हे. अपने सर्कलकी यात्रा काफी लम्बी हे करके वो अपनेकुं पूरी अब या फ्रेमवर्कमें समझनी पड़ेगी के ईगो कैसे अपनो स्वस्थ रहे और ईगो कैसे अपनो अस्वस्थ होवे? वो मैं आपकुं थोड़ा बतानो चाह रह्यो हूँ. अपनी बात शुरु भई हती अहंकी लीलासु. वो अपनो स्टार्टिंग पॉइन्ट हतो.

(अहंलीलावालो चार्ट १७)

(अहंकी लीला)

अपने भीतर और अपन जा पदार्थसु बनें हैं और वा पदार्थके भीतर भी; कल मैंने याही लिये आपकुं ये पॉइन्टपे खुलासा कियो हतो के “चेष्टाम् आहु चेष्टते यस्य विश्वम्” जड़ चेतनात्मक विश्व जो भी कुछ चेष्टा कर रह्यो हे, वो चेष्टा कैसी चेष्टा हे? मिनिट्के या सॅकन्ड्के कांटाके जैसी चेष्टा हे और वो जो चेष्टा वाने करी हे वो कैसी चेष्टा हे? जैसे घड़ीयालमें क्वार्ट्स्के जैसी या कमानके जैसी. वा तरीकेकी चेष्टा हे. अब वो चेष्टा अपने यहां तक आते-आते इतनी कॉम्प्लॅक्सिटी एक्वायर कर ले हे. तो वो “चेष्टाम् आहु चेष्टते यस्य विश्वम्”. जो बात बताई वाके आधारपे अपन जिन-जिन तत्त्वनुसु गढ़े भयें हैं उनमें भी तो वो क्रिया पैदा हो रही हैं. एक डेढ़ साल पहले मैंने * ‘गीतगोविन्द’की भूमिका लिखी हती. कहींसु मिले तो लेके पढ़ियो. वामें मैंने ये सारी बात बताई हे के कैसे कहांसु वो डॅवलपमेंन्ट हो रह्यो हे. वा विषयपे मैं अभी जा नहीं पाऊंगो. अन्-नेसेसरी विस्तार होयगो पर कोईकुं जिज्ञासा होय तो वहां याकुं देखोगे तो पता चलोगे के कैसे डॅवलपमेंन्ट होवे सारी बातको? पर अपन समझ सकें हैं जैसे फिज़िक्सके लॅवलपे कॅमेस्ट्रीके लॅवलपे, सब लॅवलपे कैसे ह्युमन् पर्सनालिटीकी और मधुरभावकी डॅवलपमेंन्ट हे. वो मैंने एक साइकल् वामें बताई हे.

(अहंक्रिया)

अभी यहां अपनेकुं इतनो जाननो पर्याप्त हे के वो अहंलीलाके कारण जड़ चेतन दोनोंमें कुछ अहंक्रिया उत्पन्न होवे हे. अब तुम यों कहोगे के जड़में अहंक्रिया क्यों उत्पन्न हो रही हे? जड़में तो अहं हे नहीं. भई! जड़में ‘अहं नहीं हे’को मतलब जड़में अहं तिरोहित हे. रिसेसिव् (अप्रभावशाली) हो गयो हे. डॉमिनेन्ट (प्रभावशाली) नहीं हे पर हे नहीं ऐसो मत समझ लीजियो क्योंकि वो अपनी थियरी

(* द्र.परिशिष्ट ‘गीत-गोविंद’ भूमिका)

नहीं हे. वो रिसेसिव्/साइलेंन्द् हो गयो हे. साइलेंन्द् कैसे हो गयो? जैसे अपन् समझ सकें के अपनो बच्चा माँ-बापके ट्वेन्टी-फोर क्रोमोजोम्, माँके ट्वेन्टी-फोर क्रोमोजोम् और बापके ट्वेन्टी-फोर क्रोमोजोम्, या तरहसु फोर्टी-एड्ट हो जायें. पर अपने कोन्स्टिट्युशन्में जो क्रोमोजोम्स् वाने लिये नहीं हैं. दूसरे चौबीस और वो चौबीस वामें नहीं हैं ऐसी बात नहीं हे क्योंकि यदि वामें नहीं होंय तो दादाको रंग, दादाकी हाईट, नानीकी नाक खुदमें कहांसु आ सके! पर आवे हे के नहीं आ रही हे! दादाकी हाईट आ जाय. नानीको रंग आ जाय. नानीकी नाक आ जाय अचानक पोतामें, नातीमें. कहांसु आ रही हैं? माँ-बापमें आयी कहांसु? क्या एक्सिडेन्टली आयी? एक्सिडेन्टली नहीं आयी. वो जो नाक हाईट हती बच्चाने अपने माँ-बापकी हाईट पकड़ी, मा-बापको रंग पकड़यो समझो पर अचानक पोता या नातीमें आके दादा और नानी के जो कॅरेक्टर आ रहे हैं. वो कॅरेक्टर क्रोमोजोममें डॉमिनेटिंग् नहीं हते, रिसेसिव् हते करके वो साइलेंन्द् हते. वो बोल नहीं रहे हे, चुप रह रहे हे. वो अचानक नाती और पोता में प्रकट होवे हे.

एजेक्ट वो ही प्रिन्सिपल् यहां भी काम कर रह्यो हे के ब्रह्मको जो ब्राह्मिक अहं हे, पारमात्मिक अहं हे, भागवती अहं हे वो जा बखत ब्रह्म जड़रूप ले हे वा बखत वे सारे अहं वहां रिसेसिव् हो जायें हैं पर वाकी क्रिया प्रकट होवे हे. जैसे अपनो बायोसायकॉलॉजिकल् अहं अपने नख और केशन् में बोलनो बंध कर दे पर बढ़े और खुदके रंग-रूप अपनी आनुवंशिकताके हिसाबसु निभावे. वा अहंसु जो पैदा होवेवाली क्रिया हे वो प्रकट होवे पर; अहं रिसेसिव् हो जाय. क्रिया डॉमिनेटिंग् रहे करके अहंलीलामें जो क्रिया प्रकट भयी, वो जड़ पदार्थमें क्रियाके तरीके डॉमिनेटिंग् प्रकट होवे हे. चेतनामें क्रिया प्रकट होवेसु पहले अहं प्रकट हो जाय हे डॉमिनेटिंग् होके, क्रिया बादमें प्रकट होवे. या तरीकेको

मायोटिक् रिप्रोडक्शन् हे. ये वाकी खूबसूरती समझो.

(स्वभाव और प्रभाव सु अहंक्रिया)

अहंक्रिया पैदा होवे हे और ये जो अहंक्रिया पैदा हो रही हे (ये अहंक्रिया बेसिक् अहंक्रिया हे.) वो स्वभावसु या प्रभावसु पैदा होवे हे. स्वभाव और प्रभाव को अन्तर क्या? जैसे पानीको बहनो स्वभाव हे. पर बहनो स्वभाव होवेके बावजूद भी पानी या दिशामें बहे के वा दिशामें, वो पानी नहीं डिसाईड करे, स्लोप् डिसाईड करे. वो स्लोप्के प्रभावके कारण पानी अपनी दिशा सिलेक्ट करे. पानीको बहनो स्वभाव हे और दिशा वाकुं कौन देवे? ग्राउन्डको स्लोप्. जा तरहको स्लोप् हे वा दिशामें पानी बहवे लग जाय. अब अपन् ये समझे के पानीको बहनो स्वभाव हे. पर बहनो स्वभाव होते भये भी दिशाको बहवेमें सिलेक्शन् प्रभाववश हे स्वभाववश नहीं हे.

मैं अक्सर बतातो रहूँ आपकुं के एक 'बारुक स्पिनोजा' हॉलेन्डको भयो. वाने ये बात बहोत दम-खमसु कही हे. महाप्रभुजीके कुछ चालीस बरस बाद वो जन्म्यो हतो. वा जमानामें वो बिचारो केह रह्यो हे या बातकुं के पत्थर यदि पहाड़पेसु गुड़कतो होतो और चेतन होतो तो कभी वो नहीं केहतो के मैं 'लॉ ऑफ ग्रेविटेशन्' के कारण नीचे जा रह्यो हूँ. पत्थर यों सीना तानके केहतो के मोकुं नीचे जानो हे और जा रह्यो हूँ. तुमकुं ऊपर रेहनो होयगो मोकुं नीचे जानो हे. या तरीकेकी वाकी इन्टिग्रल् सिस्टम् हती. वा जमानामें वो प्रोमिनेन्ट् शुद्धाद्वैती भयो. बल्कि कुछ अर्थमें तो महाप्रभुजीसु ज्यादा स्टॉन्च् शुद्धाद्वैती हतो. वाके तो शुद्धाद्वैतमें खाली ब्रह्म और परमात्मा ही हे. भगवान् नदारद हे. और महाप्रभुजीके शुद्धाद्वैतमें ब्रह्म परमात्मा के बाद एडिशनल् भगवान् और हैं. कृष्ण आ गयो वाके लिये थोड़ो अपन् वासु अलग भाषा बोलें हैं. बाकी जहां तक

ब्रह्म और परमात्मा को सवाल है तो वो महाप्रभुजीकी भाषा बोल र्ह्यो हे, जो अपन् बोल र्हें हैं। वरबेटम् (शब्दशः) मिलाके अपन् देख सकें दौनोंकी एक ही बात हे। स्पिनोजाने यों कही हे के पत्थर चेतन होके गुड़कतो होय तो वो यों कहेगो के मैं लॉ ऑफ् ग्रेविटेशनसु नहीं गुड़क र्ह्यो हूँ। वो फ्रिडम् ऑफ् विल्की मजाक उड़ावेके लिये केह र्ह्यो हे। क्रिश्चियन् कॉन्सेप्ट जो फ्रिडम् ऑफ् विल् हे वापे वो केह र्ह्यो हे। स्पिनोजाके बहोत साल बाद फ्रॉइडने ये सब-कॉन्शिअस् और ईड्स् खोज्यो। पर स्पिनोजा वा बखत ये बात केह गयो हतो के फ्रिडम् ऑफ् विल् खाली ढकोसलाकी बात हे। ये तुम्हारे भीतर र्ह्यो भयो अन्-कॉन्शिअस् माईन्ड हे वो तुमकुं कम्प्ले कर र्ह्यो हे। तुम्हारेमें एक कॉरस्पॉन्डिंग् कोई फिलिंग् जग गई हे सो तुम समझ रहे हो के फ्रिडम् ऑफ् विल्के कारण मैं कर र्ह्यो हूँ। फ्रिडम् ऑफ् विल्के कारण तुम नहीं कर रहे हो। जा तरहसु बिहेव् करवेको तुम्हारे कॉन्स्ट्रिड्युशन् हे वा तरहसु तुम बिहेव् कर रहे हो। वापे वाने ये मजाक उड़ायी हे।

जाकुं भगवान् गीतामें केह रहे हे के

यद् अहंकारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति

(भग.गीता.१८।५९)

और

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन ! तिष्ठति।
भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

(भग.गीता.१८।६१)

वो बात स्पिनोजाने भी वा बखत कही हती। तो ये एक अलग पहलू हे। पर वा लेंवल्पे स्वभाव और प्रभाव सु क्रिया प्रकट होवे हे।

(अहंकर्म)

वाके बाद साइकलको एक पहलू हे 'अहंकर्म'। ये अब अपन् शुद्धाद्वैतकी बात कर र्हें हैं! पर शुद्धाद्वैतकी ऐसी बात कर र्हें हैं के जो फ्रॉइडकुं आप समझे होओगे तो आपकुं अच्छी तरह समझमें आयेगी। और नहीं समझे होओगे तो बराबर नहीं समझमें आयेगी। वालिये मैंने फ्रॉइड पहले समझायो। ये अहंकर्म जो हे; 'कर्म'को मतलब क्या? जो क्रिया हो रही हे वा क्रियाको यदि आपकुं भान हे, वा क्रियाके विसा-विस् कोई इच्छा हे, जैसे स्पिनोजा केह र्ह्यो हे के मोकुं नीचे जावेकी इच्छा हे, नीचे गिरवेको भान हे, नीचे जावेको पुरुषार्थ भी प्रकट हो जाय तो इच्छा आपकी क्रिया नहीं केहवाके 'कर्म' केहवायगो। कर्मकी पहली शर्त हे के अपन् जो काम कर र्हें हैं वाको भान हे के नहीं, वाकी इच्छा हे के नहीं, वा बारेमें अपनेमें चेष्टा हे के नहीं। तो भान इच्छा और चेष्टा ये तीन फॅक्टर मिलते ही क्रियामें वो कॉम्प्लेक्सिटी पैदा होवे हे के वो क्रियाके बजाय तुरत कर्म बन जाय। अहंकर्म अहंको एक कर्मात्मकरूप हे। अहंको एक जैसे क्रियात्मकरूप हे। फ्रॉइडके ईड्में और अन्-कॉन्शिअसमें बिल्कुल क्रियात्मकरूप देख सकें के वो क्रियात्मकरूपसु अहंकारक्रिया पैदा भई हे। पर जा बखत वो ईगोके लेंवल्पे आ रही हे तब अहंकर्म बन रही हे। वो अहंक्रिया नहीं हे क्योंकि वो जो करवे जा र्ह्यो हूँ वाको मोकुं ज्ञान हे वाकी मोकुं इच्छा हो रही हे और वा इच्छाके हिसाबसु मैं कुछ एफर्ट भी कर र्ह्यो हूँ, पुरुषार्थ भी कर र्ह्यो हूँ चेष्टा भी कर र्ह्यो हूँ तो वो कर्म बन जाय।

प्रश्न :

आपने 'ज्ञान' नहीं 'भान' क्ह्यो। कर्ममें ज्ञानेच्छाप्रयत्न आवे हे तो क्या कारण हे ?

उत्तर :

ज्ञान नहीं और भान या लिये के बुद्धिसु ज्ञान आवे. ये तो कॉन्शिअसके विसा-विस् बात बता रह्यो हूँ. या लिये भान केह रह्यो हूँ. वैसे भानमें मैं बहोत हाई एन्ड फास्ट वापरनो नहीं चाह रह्यो हूँ. पर अभी कॉन्शिअसनेस्की बात चल रही हे करके 'ज्ञान' नहीं केहके 'भान' केह रह्यो हूँ.

या बाजु वाको फॅक्टर हे भान इच्छा और चेष्टा या प्रयत्न. वा बाजु वाके और थोड़े मजेदार फॅक्टर्स हैं, उनकुं देखो. जैसे जब भी अपन् अहंकर्म कर रहें हैं तब वो अहंकर्ममें पहली बात क्या आयगी? अपनो कर्म गवर्न कहांसु होवे हे? जैसे एक वाको सायकोलॉजिकल आस्पेक्ट हे, भान इच्छा और प्रयत्न ये वाको रिजल्ट हे. और वाकी कन्डिशन कैसे हे?

सबसु पहले आनुवंशिकताके कारण कर्म होवे हे. जाकी जैसी हॅरिडिटी होयगी वैसो कर्म वामें प्रकट होयगो. जैसे अपनकुं में..में.. करनो होय तो सीखनो पड़ेगो पर; बकरीके बच्चाकुं में..में.. करनो होय तो सीखनो नहीं पड़ेगो. बाय हॅरिडिटी वो में...में...हे. क्यों? क्योंके वाकुं वो अनुवंशसु आ रह्यो हे. बाय हॅरिडिटी वो आ रह्यो हे. आनुवंशिकताकुं अपन् स्वभाव ले लें. जो अहंकर्ता हे वाको स्वभाव ले लें, तो वातावरण प्रभावको काम करेगो. वाके बाद अहंकर्म जा बखत अपन् कर रहें हैं वामें सिर्फ स्वभाव और प्रभाव क्रियामेंसु आ रह्यो हे. वहां (अहंक्रियामें) जो स्वभाव और प्रभाव हे वो यहां आनुवंशिकता और वातावरण बनके आ रहें हैं. वाके बाद ये अहंकर्म जो हे वो अपनी इच्छा मानें अपनी अपेक्षा या निरपेक्षा; कोई चीजकी अपनेकुं अपेक्षा हे याकुं फलाकांक्षा अपन् समझ सकें. कोई चीजकी फलाकांक्षा नहीं हे तो जैसो फल चाहिये होयगो वैसो कर्म अपन् पैदा करेंगे. जैसो कर्म नहीं चाहिये वैसो कर्म पैदा नहीं करेंगे.

और जो अपने युक्तायुक्तको, हिताहितको संस्कार हे जैसे पहले अपनने ऐसे कियो वा बखत ये घटना हो गई हती. अरे भई! संभलके रहो. कौन या लफड़ामें पड़े. वो युक्त हे के अयुक्त हे, हित हे के अहित हे सुख हे के दुःख हे, वो जो कर्म अपन् करवे जा रहें हैं वामें क्या हो रह्यो हे, वाके अपने संस्कार फ्रॉइडके हिसाबसु सब्-कॉन्शिअसमें रहे हे. अपने हिसाबसु चित्तमें रहे हे. अपनी अपेक्षा मनमें रहे रही हे. स्वभाव और आनुवंशिकता अपने मनमें नहीं रहें हैं. अपने शरीरके आखे संस्थानमें रहे रहें हैं. क्योंके शरीर मांग रह्यो हे वा तरहसु और वा प्रभावमें शरीर वैसे ही व्यवहार करेगो, करके अहंकर्मके ये सारे फॅक्टर हैं. अपन् समझें के अहंकर्ममें ज्ञान इच्छा और चेष्टा के कारण अपनो स्वातंत्र्य हे. फिरसु मैं आपकुं याद दिलाऊं. स्वातंत्र्य कितनो हे? इतनो स्वातंत्र्य हे के चलते श्वासमें प्राणायामके भग्ना करवेको अपनो स्वातंत्र्य हे. कर रहे हो तो कर भी सको हो और नहीं कर रहे हो तो वो अपने आप करेगो. ये सारी बातें अपने आप कॅअर् लेंगी (अहंकर्मको). ये अहंकर्मको कॉन्स्ट्रिक्शन् हे. मैं समझुं हूँ के अब कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिये याकुं समझवेमें.

(अहंव्यवहार)

यदि ये अपन् समझ गये तो कर्मके बाद मैंने याही लिये बताई के अहंको जो विषय हे वो कितनो कॉम्प्लेक्सिटी लियो भयो हे के वामें बायोलॉजी इन्वॉल्ट हे, माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्ट हे और कई सारी सायन्सकी ब्रान्विस् इन्वॉल्ट हैं. अपन् याकुं यहां देख सकें हैं. (वो साइकल् पाछो अहंव्यवहार.) अहंकर्म और अहंव्यवहार को मतलब क्या? कर्म अपने भीतरके जो रिसोर्सिस हैं वाके आधारपे कर रहे हो. वो कर्म हे पर भीतरके रिसोर्सिस नहीं, आप बाहर कैसे इन्टैक्ट करनो चाह रहे हो, उन रिसोर्सिसकुं कैसे चैनलाईज करनो चाह रहे हो वा लैवलूपे जाके वो कर्म, कर्म नहीं रहेके

आपको 'व्यवहार' कह्यो जाय. अपन् कहें के "फलाना भाईनो व्यवहार सारो नथी". अपन् यों नहीं कहें के "फलाणा भाईनुं कर्म सारुं नथी". क्योंकि जब अपने प्रति वो इन्टरैक्शनमें कोई कर्म हो रह्यो हे तो अपन् वाकुं कर्म नहीं केहके फिर 'व्यवहार' केहते होवें. सो एक अहंकर्ममेंसु पाछो एक अहंव्यवहार प्रकट होवे हे.

और वो अहंव्यवहारके विषयमें कानून नीति धर्म और भक्ति भी आयगी क्योंकि अपन् तो अपने अहंकी बरातमें बराती हें न! अपनो व्यवहार अपने ठाकुरके साथ, अपने कृष्णके साथ, अपने भगवान्के साथ, परमात्माके साथ और ब्रह्मके साथ जो कर रहे हे वो अपनो भक्तिमय व्यवहार हे. अब जैसे ही ये आयो तो आप देखो के सुपर-ईगोको कितनो रोल् आ रह्यो हे? कैसे बच सकोगे सुपर-ईगोसु. अहंकर्मसु जा बखत अहंव्यवहारके फेसमें आप आये और तुरत सुपर-ईगोको रोल् आ ही जायगो. अब वो स्वस्थ अस्वस्थ भी सुपर-ईगो हो सके, कानूनमें नीतिमें धर्ममें और भक्तिमें भी. कानून अपन् जान रहें हें के एसो हे.

हर कानूनको नीति होना जरूरी नहीं हे. क्योंकि वॉलेन्टरी डिस्क्लोजर स्किममें ब्लैक्सु भी कमायो भयो होय तो वो पैसा व्हाइट हो जाय. कानूनी हो जाय. पर यदि आपमें मॉरल् हे तो कॉन्सिअस् बाईट करेगी. तो कानून और नीति एक चीज नहीं हें. कानून एक अलग चीज हे, नीति एक अलग चीज हे. मॉरल् एक अलग चीज हे. मॉरल्में आपकुं जज नहीं पनिश् करे हे. मॉरल्में आपकुं कॉन्सिअस्नेस् पनिश् करे हे. केस आपको हाईकोर्टमें नहीं चले हे. आपके भीतरकी साइको-कोर्टमें चले हे केस के तेने यों कियो. वाने बहोत अच्छो कह्यो "अपनी नजरोमें गुनहगार न क्यों होते, फाकीर दिल ही दुश्मन हे मुखालिफके गवाहोंकी तरह". मेरो दिल कबूल कर रह्यो हे के मैने गुनाह कियो हे. तो अपनी नजरमें

मैं गुनहगार कैसे नहीं होतो. "अपनी नजरोमें गुनहगार न क्यों होते फाकीर दिल ही दुश्मन हे मुखालिफके गवाहोंकी तरह". जो मेरे दुश्मन हे उनकी तरह दिल मेरो मोकुं केह रह्यो हे के यार तु बदमाश हे. "दिल ही दुश्मन हे मुखालिफके" जो विरोधी पार्टीवालें हें उनके द्वारा लायी गई साक्षीकी तरह मोकुं मेरो दिल केह रह्यो हे के तू यार बदमाश आदमी हे. अच्छो आदमी नहीं हे. तो नीतिके प्रश्न अहंतासु जुड़े भये नहीं हे? वाको केस कोर्टमें नहीं चले हे पर भीतर चले हे. और गवाहीमें अपनो दिल ही पाछो आ जाय के "दिल ही दुश्मन हे मुखालिफके गवाहोंकी तरह". तो नीति एक अलग चीज हे कानून एक अलग चीज हे.

और वाके बाद धर्म एक अलग चीज हे. क्योंकि बहोत सारी चीजें नीतिसु जायज हो सकें पर हर धर्मके अपने-अपने विधि और निषेध हें. वो नीतिके हिसाबसु जायज होते भये भी धर्म वामें कुछ अपनी बात केहनो चाह रह्यो हे.

और वा धर्मसु भी ऊपर जाके अपनो एक भक्तिको इश्यु आ रह्यो हे. अपन् जाकुं धर्मके तरह खपानो नहीं चाह रहें हें. आज पुष्टिमार्गकी प्रॉब्लेम् ये हे के अपन् अपनी भक्तिकुं धर्म समझ रहें हें यालिये प्रॉब्लेम् आ रही हे. भक्ति धर्म नहीं हे. महाप्रभुजीके हिसाबसु भक्ति तो धर्मसु ऊंचो पंचम पुरुषार्थ हे. व्यवहारमें अपने गड़बड़ाध्याय आ रह्यो हे. क्योंकि भक्तिमय व्यवहारकी अपनी अहंता अस्वस्थ हो गई हे. वाको मूल कारण ये हे. अहंव्यवहारको एक इश्यु यामें हे जामें बहोत सारी सोशियल्-सायन्स्की ब्रान्चिस् आ रही हें. वो अपन् देख सकें.

(पुष्टिअस्मिताको क्लाइमॅक्स क्या ?)

और वाके बाद ये अहंव्यवहार; जो मॉडर्न सायकॉलॉजी, मॉडर्न

इकोनॉमिक्स हे, मॉडर्न सोशियॉलॉजी हे, मॉडर्न पॉलिटिक्स हे वो यहाँ आके रुक जा रही हे पर अपनी बात यदि यहाँ रुक गई तो अपनू भी फिर “प्रवाहेण क्रियारताः” (पु.प्र.म.१५) हो गये. अपनू तो प्रवाहेण क्रियारता नहीं हैं. मानें “भगवद्-रूप-सेवार्थं तत्सृष्टिः नान्यथा भवेत्.” (पु.प्र.म.१२) अपनूमें यदि पुष्टिकी अस्मिता हे तो अपनी कहानी और आगे बढ़ेगी. यहाँ अपनी कहानीको क्लाइमैक्स नहीं आ जाय हे. ये तो अपनी कहानीको एक इन्टरवल हे. अपनी कहानीको क्लाइमैक्स तो अभी आनो बाकी हे. पुष्टिजीवकी पुष्टिअस्मिताकी कहानीको क्लाइमैक्स यहाँ नहीं आवे. पुष्टिजीवकी पुष्टिअस्मिताको जो क्लाइमैक्स हे वो या लँवलूपे आवे हे के जा बखत परब्रह्मकी लीला हे, ब्राह्मिकी अहं, पारमात्मिक अहं, भागवती अहं, कार्णी अहं और अपने धरके ठाकुरके अहं तक लीलासु आपको अहं ट्युन-अप होवे. जा बखत वो ट्युन होवे और वा तरीकेके सुर यामेंसु निकलवे लगे तब आपकी जो पुष्टिअस्मिता हे वाको क्लाइमैक्स आयो. तब आपको पुष्टिजीव होवेको अहं हे, वाको क्लाइमैक्स आयो. वो साइकल् वहाँसु आपकुं पाछो वो अहंलीलापे पहोंचा दे हे. जहाँसु ये साइकल् शुरु भयो हतो. या तरहसु अहंको एक साइक्लिकल् सरक्युलर पाथ हे.

यदि अपनू भक्तिमार्गी हैं तो लीलाकी रसानुभूतिकी बात अपनू समझ सके. यदि भक्तिमार्गी नहीं हैं और ज्ञानमार्गी या कर्ममार्गी हैं तो गीताकी स्थितप्रज्ञता और विद् इन् द् भक्तिमार्ग यदि अपनू भक्तिकुं एज् ए सेवा जी रहें हैं तो रसानुभूति नहीं पर रसानुभावकता अपनेमें आनी चाहिये के अपनू भगवानकुं भक्तिरसको अनुभव करावें. भई! तू भी थोड़ो समझ के हमारे भीतरके भक्तिरसके क्या अनुभाव हे? वहाँ भगवानकुं अपनू दर्शक बनावें हैं और अपनू फिर भगवानके दर्शक बनें हैं. रसानुभाव अपनू प्रकट करें हैं जाको एस्थेटिक् एप्रिसियेशन भगवान् करें हैं. भई, इनने या तरहको अपनो भाव प्रकट कियो

और ये भावकी मोकुं मजा आ रही हे. जो मैंने प्रभुदासके बारेमें बताई के “आज प्रभुदासने भोग नहीं धर्यो तासों में भूखो रेह गयो.” वो रसानुभाव प्रकट करवेको जो अहं हे वहाँ तक भी अपनू सेवा कर रहें हैं तो वो बात आयगी. बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जायेगी. या तरहसु बहोत दूर तक ये बात पहोंची हे. ये सारो सायक्लिकल् प्रोसेस् अपनू समझ सके. थोड़ोसो विषय यामें और रेह गयो.

‘रसानुभाव’ मानें लीलाको जो जोय हे वाकुं अपनू अनुभव करें. वो तो प्रभुकी अहंतासु प्रकट होती लीलाको मजा अपनू ले रहें हैं. पर अपनू जब सामने कोई ऐसी भक्तिकी लीला करके दिखावें के जाकी मजा प्रभु लेवे लग जायें, वो अपने अहंके डँवलूपमेंटकी पराकाष्ठा हे के जहाँ प्रभु अपने अहंकी मजा ले रहें हैं. डोकरीके बच्चाएं मर गये और ठाकुरजी वाकुं समझाते “मत रो न”. अब वो यों समझाती हती ठाकुरजीकुं “भई! मैं मेरे लिये थोड़ी रो रही हूँ. तेरे लिये रो रही हूँ के तेरे खिलौना कहाँ गये सब.” और फिर ठाकुरजी भी मान जाय के “हां हां! ठीक हे ठीक हे ये तो बहोत दुःखकी बात हो गई.” मरनो और जीनो भगवान् गीतामें केह रहें हैं के “न जायते प्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे” (भग.गीता.२।२०) पर ठाकुरजी भी दुःखी होके बैठते होय के “हां भई! कहाँ गये डोकरीके बच्चायें सब.” तो लीलाको मजा लेवेकी जो ठाकुरजीकी वृत्ति हे, जो भक्त उनकुं भक्तिभावमें दे रह्यो हे, वो एक अहंता डँवलूप होनी के मोकुं भगवानकुं खुश करनो हे और भगवान् भी “ये तेरी ये मेरी ये बाबानन्दजुकी यह बलभद्रभैयाकी यह ताकी जो झुलावे तेरो पलना.” और भोलेपनसु भगवान्की कोई एक अंगुली पकड़के दिखावे के ये देख मेरो अहं यहाँ फस्यो भयो हे. अपनू भक्तिरसको, लीलारसको अनुभव कर

रहें हैं और अपनी भक्तिरसको अनुभव भगवान् करवें लग गये. वा तरीकेके अहंको एक मोस्ट्र एडवान्स् वर्जन् भी अपने यहां मान्यो गयो हे. अपनने ये सायकल्सु अहंके सारे स्वरूप देखें.

लिहाजा अपन् कन्क्लुड् करवेके पहले एक बात और देख लें.

(अहंके स्तर)

ये अहंकी डॅवलपमेन्ट बताई. अब मैं आपकुं समझा रह्यो हूँ स्टेजिज् क्या हैं वो देखो. बहोत मजेदार पहलू हे.

- १) जीवोहं = तव अंशो अहम् (ब्रह्मसंबन्ध)
- २) तदीयोहं = आत्मनिवेदन (ममता+आत्मरतिसंबन्ध)
- ३) त्वद्दासोहं = भगवते कृष्णाय स्वीयसमर्पणम् (भजनीयसंबंध)
- ४) त्वत्सेवोकोहं = स्वीयविनियोग अहं (सेव्यसंबंध)

(जीवोहं = तत्त्वात्मक अहं)

एक स्टेज् हे 'जीवोहं' 'मैं जीव हूँ' अब अपने यहां जीवको मतलब अलग हे. वो अपनने ग्राफ्में देख लियो. वो मायोटोडिक् और मायोटिक् प्रोसेस्में के जीव क्या हे? जब अपन् 'जीवोहं' केह रहें हैं, वो अहं क्या हे? "तेरो मैं अंश हूँ". महाप्रभुजी क्या कहें हैं के जड़ जीव और अन्तर्यामी, तीन भगवान्के अंश हे. "अंशो नानाव्यपदेशात्" (ब्र.सू.२।३।४३) "यथा अग्नेः क्षुद्राः विस्फुलिङ्गाः व्युच्चरन्ति, एवमेव अस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति" "सर्वएव आत्मनः व्युच्चरन्ति" (बृह.उप.२।१।२०) तो जड़ जीव और ईश्वर, भगवान्के अंश हे और जा बखत अपन् 'जीव' केह रहें हैं वा बखत अपनो एक अहं हे के "मैं जो भी कुछ हूँ वाको अंश हूँ". ये अहं अपनो

तत्त्वात्मक अहं हे. ये क्रियात्मक अहं नहीं हे. ये तो फॅक्ट हे. ये अपनो डिफॅक्टो अहं हे. (ये तो अपन् हें ही.) याके कोई अस्वस्थ होवेको सवाल ही नहीं पैदा हो रह्यो हे क्योंकि क्रियात्मक अहं नहीं हे. यामें कोई कॉम्प्लॅक्सिटी नहीं हे. ये तो अपन् मॅटोटिक् प्रोसेस्सु बनें हें.

(तदीयोहं = आत्मरत्यात्मक अहं)

वाके बाद जब अपनकुं लग्यो के अपन् वाके अंश हे. तब एक अहं और पैदा हो रह्यो हे 'तदीयोहं'. यदि 'मैं वाको अंश हूँ'को मतलब मैं वाको हूँ. जाको मैं अंश हूँ वाको ही तो हूँ न. वो अहं अपनो डॅवलप् हो रह्यो हे. वो अहं ब्राह्मिक अहं नहीं हे पर वो पारमात्मिक अहंकुं रिस्पोन्स् देतो भयो अपनो अहं हे के वो परमात्मा अपनो शरीरी हे. और अपनो आत्मा वाको शरीर हे. मैं 'तदीयोहं' जा बखत सोच रह्यो हूँ वा बखत मोकुं लग रह्यो हे के मैं अपनी आत्माकुं वाकुं निवेदन कर रह्यो हूँ के भई! मैं तो तेरो हूँ. गुसाईंजी कहें हैं "तदीयोहं न चान्यथा" "मैं तेरो हूँ तेरो हूँ और तेरो ही हूँ". और कुछ तरहसु मेरेमें भाव जग्यो तो वो मेरे लिये दुर्गति हे. ये तदीयोहंको भाव अपनी आत्माकुं परमात्माके सामने एक्सपोज् करवेको, निवेदित करवेको हे.

आज-कल निवेदनको मतलब यों समझें हें के तुलसीपत्र हाथमें लेके कुछ बोलनो. 'निवेदन'को मुख्य मतलब हे "नितरां वेदनं निवेदनम्". टु मेक् सम् वन् अंडरस्टेन्ड. परमात्माके सामने अपन् या बातको क्लेम् करें हें के मैं तेरो हूँ. जब मैं तेरो हूँ तो वा परमात्माकुं समझानो चाहें के भई तू मेरे भीतर बैठ्यो हे या लिये मैं तेरो हूँ और जा बखत अपनने या तरहसु परमात्माके सामने आत्मनिवेदन कियो वा बखत अपन् क्या कर रहे हें; देखो! ये ब्रह्मसम्बन्ध हे अपनो. मैं याके एक्सप्लेनेशनमें नहीं जाऊंगो पर जा बखत 'जीवोहं' = 'तव

अंशो अहम्' केह रहें हैं तब अपनो ब्रह्मसम्बन्ध भयो और जा बखत अपन 'तदीयोह' आत्मनिवेदन करके केह रहें हैं तब अपनी ममताकुं वाकी आत्मरतिसु इक्वेद कर रहें हैं. आत्मरतिसु अपनी ममताको सम्बन्ध कर रहें हैं. परमात्माकी आत्मरति "अहम् आत्मा आत्मनां धातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्याद् देहादिः यत्कृते प्रियः". (भाग.पुरा.३।१।४२) सो अपनी जो ममता हे; भगवान् खुद वहां केह रहें हैं के "में तुम्हारी आत्मामें भी आत्माकी तरह बैट्यो भयो हूँ. याके लिये तुम्हारी ममताकुं मेरी आत्मरतिसु ट्युन्-अप् करो. जब तुम्हारी ममता मेरी आत्मरतिसु ट्युन्-अप् हो गई तो अपनी आत्मरति और परमात्माकी आत्मरति एक-दूसरेके साथ एक सुरमें बोलवे लगेगी. वो जैसे ब्रह्मसम्बन्ध हे ऐसे ये परमात्मसम्बन्ध हे, परमात्मरतिसम्बन्ध हे. ये एक तदीयोहको अपने अहंकारको भाव हे.

(त्वद्दासोहं = भजनात्मक अहं या समर्पणात्मक अहं)

और वाके बाद जो मैंने आपकुं प्रोग्रेसिव् डैवलपमेन्ट बताई वाहीके ही आधारपे ही चलते रहोगे तो तकलीफ नहीं पाओगे. वाके बाद आ रह्यो हे "त्वद्दासोहं". त्वद्दासोहमें अपन केह रहे हे 'स्वीय(सर्वस्व)समर्पणम्' क्योंकि 'दास'को शुद्ध मतलब हे जापे मैं अपनी ऑनरशिप् मान रह्यो हूँ वो मेरी ऑनरशिप् तेरी ऑनरशिप् हे. जापे मेरी ऑनरशिप् हे वापे तेरी ऑनरशिप् आ गयी. अपनी ऑनरशिप्की वस्तुनपे वाकी ऑनरशिप्कुं कन्फर्म करनो वो 'स्वीयसमर्पण' हे. आत्मनिवेदन नहीं पर आत्मीयनिवेदन हो गयो. जा बखत अपनने वाके सामने 'दासोहं' केहके वा तरहसु अपने अहंकुं कन्फर्म कियो. जैसे माताकुं देखके बच्चा अपनो अहं कन्फर्म करे, अपने अहंकुं कन्फर्म करके फिर ये मेरी माँ हे ऐसे कन्फर्म करे हे. वाही तरहसु अपन ठाकुरजीकुं देखके अपनो अहं कन्फर्म करे के मैं वाको दास हूँ. जब अपन दासपनो कन्फर्म करे वाके बाद ठाकुरजी कन्फर्म करे के अच्छा ये मेरो हे. जा बखत अपन केह रहें हैं के ये मेरो कृष्ण हे,

जा बखत 'दासोहं' केह रहे हे वा बखत अपन थोड़ोसो सुधारनो होय तो वा तरहसु सुधार सके हैं 'भगवते कृष्णाय स्वीयसमर्पण' क्योंकि दास कौनके रॉफर्न्समें आयेगो? परमात्माके कोई थोड़े दास होंयगे? ब्रह्मके अपन दास नहीं हो सके हैं, ब्रह्मके तो अपन अंश हैं. परमात्माके तो अपन शरीर हैं. पर यदि वो भगवान्को रूप धारण कर रह्यो हे, यदि वो कृष्णको रूप धारण कर रह्यो हे तो फिर अपन वा स्थितिमें तेरे दास हैं. 'भगवते कृष्णाय स्वीय समर्पणम्' ये जो अपनो अहं हे वो अहंभजनीयसम्बन्ध हे. ये ब्रह्मसम्बन्ध आत्मरतिसम्बन्ध और आत्मरतिमेंसु भजन जो डैवलप हो रह्यो वो भजनीयसम्बन्ध प्रकट हो रह्यो हे.

(त्वत्सेवकोहं = विनियोगात्मक अहं)

वाके बाद लास्ट 'त्वत्सेवकोहं'. मैं तेरो सेवक हूँ. यामें मैं सिर्फ भक्त नहीं हूँ. मैंने जो कुछ वाकुं अपनी ऑनरशिप् सेरेन्डर करी हे वो नहीं हूँ. पर जो कुछ मैं और मेरो हे वो सेवामें वापरतो हो जाऊं तब तो सेवकता आयी. तब जाके अपनो सेवाको कन्सॅप्ट फुल्-फिल् हो रह्यो हे. भक्तिवर्धिनी निरोधलक्षण सिद्धान्तमुक्तावली क्यों गृहसेवा पर भार दे रही हे. सिद्धान्तमुक्तावली "तत्सिद्धयै तनुवित्तजा"पे क्यों भार दे रही हे? क्यों निरोधलक्षण अपने भगवान्में विनियोगपे भार दे रह्यो हे? क्यों सिद्धान्तरहस्य सर्वसमर्पणपे भार दे रह्यो हे? कारण वाको समझो के महाप्रभुजीके भीतर अहं बोल रह्यो हे 'त्वत्सेवकोहं'. इन उपदेशनमें निरन्तर महाप्रभुजी या बातकुं एम्फेसाइज कर रहें हैं. वो अहं बोल रह्यो हे. आज अपनमें कोई कारणसु वो अहं खंहित हो गयो हे. स्वस्वीयको विनियोगी अहं हे अपनो. और ये अपनो सेव्यसम्बन्ध हे.

अपने यहां ब्रह्मसम्बन्ध टर्मिनोलॉजी प्रयुक्त भयी हे ऐसे आत्मरतिसम्बन्ध या भजनीयसम्बन्ध या स्वीयसम्बन्ध टर्म यूज नहीं करी हे पर ग्रन्थ

देखेंगे तो इन सम्बन्धनोंको विवेचन मिले है। ब्रह्मसम्बन्धकी डबलपुंन्द् कैसे आत्मरतिमें कैसे भजनीयसम्बन्धमें और कैसे सेव्यसम्बन्धमें होनी चाहिये और वाके विसा-विस् अपनो अहं कैसो डबलपुं होनो चाहिये! वाकी कथा समझावेके लिये अहंकारके कर्ता जो अपनू हैं वामें कैसे ढंगकी क्रियाएँ पुष्टिमागिके रफरन्समें प्रकट होनी चाहिये वा सम्बन्धमें ये बात समझाई।

भक्तिकी अहंताकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हे वाको काव्यात्मक वर्णन एक उर्दू गजलमें हे.

‘ये हकीकत हे जहां मैं यहां ठोकर खाकर,
मैं गिरा हूँ संभल जाऊंगा चलने दो मुझे,
बिन जफाके(अपकार) मैं मुहब्बतको भी निभा न सका,
इस सुलगते हुअे एहसासमें जलने दो मुझे,
इश्क हे बारेगरां (वजनदार) और ये हवस (वासना) लाहिब
(धधकती),
तंगफुरसत हूँ तअम्मुलमें(इम्प्लिमेन्टेशन्) भी ढलने दो मुझे,
खुदको पहचान न पाया न खुदाको देखा,
तुमको चाहा हे चाहो तो संभलने दो मुझे.

“ये हकीकत हे जहांमें हरेक ठोकर खाकर”:अपनी अहंताकुं हर विषयकी ठोकर लगे और जैसे ही विषयके आकर्षणकी ठोकर लगे तो अपनी अहंता तुरत गिर जाय ये हकीकत हे.

“मैं गिरा हूँ संभल जाऊंगा चलने दो मुझे”:मैं गिरा हूँ पर मुझे भक्तिमागपि चलने दो मैं संभल जाऊंगा.

“बिन जफाके(अपकार) मैं मुहब्बतको भी निभा न सका”:तेरो अपकार किये बिना मैं स्नेह नहीं निभा सक्यो.

“इस सुलगते हुए एहसासमें जलने दो मुझे”:ये सुलगतो भयो

एहसास हे (तापक्लेशानन्दमें) जलने दो मुझे.

इश्क हे बारेगरां (वजनदार) और हवस (वासना) लाहिब (धधकती):जा तरहको मेरो अहं हे वामें इश्क करनो वेइटलिफ्टिंगके जैसो लगे हे. स्नेहको वजन कमरतोड़ हे. विषयासक्तिमु पैदा भयी वासनासु जल रह्यो हूं.

“तंगफुरसत हूँ तअम्मुलमें (इम्प्लिमेन्टेशन्) भी ढलने दो मुझे”:स्नेहको वजन उठावेके लिये समयकी मर्यादा हे. वजन उठावेकी प्रॅक्टिस तो मुझे करवे दो.

“खुदको पहचान न पाया न खुदाको देखा तुमको चाहा हे चाहो तो संभलने दो मुझे.”:मैं क्या हूँ वो जान नहीं पा रह्यो हूं. ब्रह्म भले न दीखे पर जगत् रूपसु बन्यो हे वो तो दीख रह्यो हे. परमात्मा भगवान् कृष्ण कहां दीख रहें हैं! पर अपने ठाकुरजीकुं केह दो के मैंने ब्रह्मकुं देख्यो और तोकुं देख्यो हे. “खुदको पहचान न पाया” मानें तदीयोहं और त्वदासोहं में नहीं पहचान पायो पर ‘सेवकोहं’के बारेमें अपनी अवेरनेस् जगा सकूं तो मैं संभल जाऊंगो.

(रूपरेखाके आधारपे अहंकारकी दोषरूपता या निर्दोषता)

कल जो पोइन्ट छूट गयो हतो वामें ये बात समझनी जरूरी हे के अहंताको जो तत्त्वात्मक स्वरूप हे वो निर्दोष या विशुद्ध उपादानात्मक हे. वाको क्रियात्मक स्वरूप हे वो भी विशुद्ध हे. दोष अपने भीतर अनुभव करवेमें हे और वासु अपन् गढ़े भये हैं. वासु अपन् कॉन्स्टिट्यूटेड हैं यामें कोई दोष नहीं हे. वाकुं दोषरूप मानेंगे तो गड़बड़ फैलेगी. थियॉरिटिकली पॉसिबल नहीं हे के वाकुं अपन् एवोइड (टालना) कर सकें. अपने भीतर जो अहंकर्ता हे वामें भी दोष नहीं हे. पर वा अहंकर्ताके नेचरकी कॉम्प्लेक्सिटी हे वामें जा बखत अहंता और ममता अहंमोहमें और विषयमोहमें पनपे, वामेंसु काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य पनपें हैं. वा तरीकेको विकृत क्रियात्मकरूप प्रकटे हे वामें दोष आवे हे. अहंकारकुं वा रफरन्समें क्यों कह्यो जा रह्यो हे ये बात अपन् संक्षेपमें समझ चुकें.

वामें अहंमोह और विषयमोह ऐसे दो मानके चलें तो महाप्रभुजीने अहंसु पैदा होते भये जितने भी मोह हैं वाके एन्टिडोज् 'विवेकधैर्याश्रय'में बतायें हैं वामें 'विवेक'के चारों उपाय जब अपन् अपनावें तो बहोत सारे अहंकारके विकृत होवेके दोषनसु अपन् बच सकें हैं. दूसरेके हिसाबसु दोष हो सके पर कोई भी अहं दोष हे के निर्दोष हे वो तो कोई न कोई फ्रेम्-वर्कमें पता चलेंगे. क्योंकि एक ही अहं, दोष हो सके हे और वो ही अहं, निर्दोष भी हो सके हे. जैसे कोई आर्मीको सोल्जर कोईकुं मार रह्यो हे वो दोष नहीं हे पर वाकुं परमवीरचक्र मिलेंगे. अपन् कोईकुं मार रहें हैं तो हत्या केहवायगी. ऐसे अहंकार कोईके लिये दोष हो सके हे पर कोईके लिये वो निर्दोष हो सके हे. अपनो अहंकार भगवत्शरणागति भगवद्भक्ति के वा प्रोग्राममें दोषरूप नहीं रेह जायेगो. इतनो कल देख्यो हतो.

(अहंता-ममताके स्वस्थ रखवेको प्रोग्राम् : विवेकधैर्याश्रय)

अपने विषयमोहकुं भक्तिमार्गिक अनुकूलतया अपन् कैसे कन्ट्रोलमें ला सकें? या लिये महाप्रभुजीने विवेकधैर्याश्रयमें 'धैर्य'को उपदेश दियो हे. "त्रिदुःखसहनं धैर्यम्" (वि.धै.आ.६) बहोत इम्पोसिबल टास्क लगे हे. "विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति" (वि.धै.आ.१) वाको एक्सेप्टेन्स भी डिफिकल्ट हे पर वासु भी डिफिकल्ट "त्रिदुःखसहनं धैर्यम् आमुतेः सर्वतः सदा" हे; पर वो डिफिकल्टी महाप्रभुजीने किन उपायनसु सरल बनाई हे उन उपायनपे ध्यान दें तो समझमें आयगो के "तंगफुरसद हूँ तअम्मुलमें भी ढलने दो मुझे" इन उपायनकुं अपन् करेंगे तो कर सकेंगे. मूलमें तो सारे अहंताके मोह और ममताके मोहके काउन्टर-डोज् तरीके अपने यहां महाप्रभुजीने इनकुं सुधारवेके, स्वस्थ रखवेके लिये विवेक और धैर्य बतायें हैं. उनके अन्तर्गत इनसु रिलेटेड पोइन्ट्सकी टॉपिक हे. वो सब इन्हीं बातनको मॅन्युअल हे. इनकुं कैसे इम्प्लिमेंट करनो वाके सब मॅन्युअल हे. विवेकधैर्यको प्रोग्राम हे; पर इनकुं अपन् एडॉप्ट नहीं कर पा रहें हैं तो 'आश्रय' करनो. वो आश्रयकी भी सारी बातें देखेंगे के किन-किन सिच्युएशनमें करनो. वो देखवेसु अपनकुं निश्चित पता चल सके के विवेक-धैर्यकुं भी सुधारवेको उपाय आश्रयमें रह्यो भयो हे. वैसे आश्रयकी स्वस्थता विवेकधैर्याश्रयसु अच्छी होवे हे. वो या तरीकेकी इन्टर-डिपेंडन्सी, म्युच्युअल डिपेंडन्सी (परस्पराश्रितता) विवेकधैर्य विसाविस् आश्रय की हे ये अपने अहंता-ममता-मोहकुं सुधारवेको प्रोग्राम हे. ये सारी बात महाप्रभुजीने भगवद्गीतासु हासिल करी हे.

('अहंता-ममता' स्वस्थ रखवेको महाप्रभुजीको प्रोग्राम् गीतासु)

संक्षेपमें थियरीके तौरपे बताउं के भगवद्गीतामें सत्रहवें और अठारवें अध्यायमें कई बातनके सात्त्विक राजस तामस प्रभेद बतायें हैं "त्रिविधा भवति श्रद्धा" (भग.गीता.१७।२) उनकी जो आइटम् हे और त्रिविधताको जो भेद देखें तो उन भेदनमें कैसे तामस नुकसान पहोंचावे हे तो

कैसे अविवेक जागे हे. कैसे सात्त्विककी प्रभु प्रशंसा कर रहे हैं. तो उन सात्त्विकताके उपदेश प्रभुने गीतामें दिये हैं. अपना विवेक कैसे प्रकट हो रह्यो हे वो सिर्फ को-रिलेट करे तो अपन देख सके हैं के महाप्रभुजीने उन सारे विस्तारनकुं सूत्रीकृत कियो हे. सूत्रके रूपमें ले लियो हे. भेद या तरीकेको हे. सब आइटमकुं आपके सामने एन्युमेरेट करूंगो.

जैसे आहार श्रद्धा तप दान यज्ञ कर्म बुद्धि धृति सुख इन सबको त्रैविध्य भगवान् बता रहे हैं के ये सात्त्विक राजस तामस भी होवें हैं. हर वक्त वाकी सम याही तरहसु आवे हे. श्रद्धाके आहारके तपके दानके यज्ञके कर्मके बुद्धिके धैर्यके तामस प्रकार आवें हैं. उन प्रकारनमें अपन जब उलझ जाये वा बखत अपनी अहंता-ममताकुं अस्वस्थ करवेको कार्यक्रम अपन एडॉप्ट कर रहे हैं. और उनके सात्त्विक प्रकारकुं अपन अपनेमें कल्टिवेट करवेको प्रयास करे तो अहंता-ममताकुं स्वस्थ करवेको प्रोग्राम कर रहे हैं.

वो सबको-सब एक साथ तो होवेवालो नहीं हे तो पाछी वोही बात "तंगफुरसत हूँ तअम्मुलमें भी ढलने दो मुझे." पर जहांसु अपन सात्त्विक प्रकार स्टार्ट कर सकते होय; कई लोगनकुं सहज-सम्भव होय के सुखसु नहीं करते होय उनकुं कर्मसु करनो चाहिये. कर्मसु नहीं करते होय तो बुद्धिसु करनो चाहिये. बुद्धिसु नहीं कर सकतो होय तो श्रद्धाके लेवलपे वाको सुधार करनो चाहिये. जहांसु अपने आपकुं पकड़वेको पॉइन्ट मिलतो होय, वहांसु उठानो चाहिये. जहां बेंगको हेंडल लाग्यो हे वहांसु उठानो हे. अहंताकुं उठाने वा सुधारवे के ये सब हेंडल जैसे हैं. आहार श्रद्धा तप दान यज्ञ वगरह, सबमें अहंकार गुथ जाय हे. कल याही लियो आपकुं बतायो के कैसे ईड ईगो सुपरईगो अपने कॉन्शियसमें घर करके बैठ जाय! अपने पुष्टिमार्गकी मानसिकताको जो घड़ा हतो वामें चित्त बुद्धि मन

इन्द्रिय क्रिया ज्ञान सबमें अहंकार कैसे सब जगह फैल रह्यो हे ऑलमोस्ट जा तरहसु वटवृक्ष फैल रह्यो हे. वटवृक्षकी जड़ इतनी स्ट्रोन्ग होवे के छूट नहीं सके. ऐसे अहंकारकी पकड़ वटवृक्षकी जड़के जैसी हे. सिर्फ पकड़े नहीं, पूरी तरहसु वाकुं चिपकके जमीनमें घुस जाय. अपने हिसाबसु चित्तमें या चित्तसु भी प्रायमरी स्टेज प्रकृतिके गुणनकी हे. वा लेवल तक घुसवेकी सामर्थ्य वो रखे हे. इन्द्रिय तन्मात्रा मन तकमें अपना अहंकार घुस सके हे. वो चार्टमें देख्यो हतो. वो कमजोर हो जाय पर ये वाकुं गिरवे नहीं दे. अहंकारकी ये सिफत हे. हर सिफतको सदुपयोग भी हो सके हे और दुरुपयोग भी हो सके हे. ऐसे अहंकारकी सिफत हे. (चार्ट बताते भये) अपने मन तन्मात्रा इन्द्रिय में अहंकारको घुसनो स्वाभाविक कथा हे क्योंकि मैं सुन रह्यो हूँ, मैं कर रह्यो हूँ पर तन्मात्रा जो विषय हे वामें अहंकार कैसे घुसे?

हर विषय अपनकुं तन्मात्राकी बदौलत दीख रह्यो हे और जो तन्मात्राएं हैं वे हर द्रष्टाकी एकदम पर्सनल् एसेट हे. वाको कारण क्या? जैसे मैं आपके सामने पॅन् रखू तो आपकुं दीखेगे के मैं पॅन् देख रह्यो हूँ. और यदि आप वा पॅन्कुं देखवे लग जाओ तो आपके फेसकुं देखके मैं पहचान सकू के आपकुं ये पॅन् दीख रही हे. ये बैरियर आ गई. मैं ये देख सकू के आपकुं पॅन् दीख रही हे. आप ये देख सको के मोकुं पॅन् दीख रही हे; पर मैं ये नहीं देख सकू के आपकुं पॅन् कैसी दीख रही हे, क्या दीख रही हे. वो आपकी पर्सनल् एसेट हे वो तन्मात्रा हे. तन्मात्रा मेरी चेतनाकी सम्पत्ति हे. मेरे अहंकी सम्पत्ति हे जो मैं खुद ही जान रह्यो हूँ. अपना अहंकार अपनी तन्मात्रा तकमें अपनी जड़ पसार हे. जैसे अपन अपनो अहंकार शॉअर् नहीं कर सके, वैसे ये भी शॉअर् नहीं कर सके. अहंकारकी जड़ें बाह्यविषय तक जा रही हैं. ये वाकी खास खासियत हे.

इतनी पकड़वाले अहंकारकुं अपनू कहांसु सुधारवेको प्रयास करेंगे! आपके पास जो हैंडल होय वहांसु प्रोग्राम स्टार्ट हो सके हे. आपकुं लगतो होय के आपके सुखको स्वरूप तामस हे और वा स्वरूपके अनुरूप अहंकारकुं सुधारवे जाओगे तो अहंकारकुं ज्यादासु ज्यादा तामस बनातें जाओगें. पर आपकुं लग रह्यो हे के सुखकी अपेक्षा भले तामस होय; पर मेरी कर्म करवेकी जो अपेक्षा हे, करवेको जो संकल्प हे वामें तामसता नहीं हे तो चलो कर्मकुं पकड़ लो. आपकुं कर्ममें लग रह्यो हे के आदत खराब पड़ी भयी हे वो सुधारवेवाली हे नहीं तो यज्ञकुं पकड़ो.

कर्म अपनू जो कर रहें हैं वामें आनुवंशिकताको, वातावरणको, फलाकांक्षाको, पूर्वकर्मके संस्कार या वासना को भी रोल् होवे हे जाके कारण अपनूकुं कर्म करना पड़े हे. अक्सर कोई आदमी जब कोईकुं लूटवे जाये और वामें प्रतिबन्ध आवे तो वाको मर्डर भी करे. मर्डर करवेके लिये मर्डर नहीं कर रह्यो होवे हे; पर लूटवेको कर्म एडॉप्ट कियो वाकी कोरोलरीमें वाकुं मर्डर भी करना पड़े हे. वो कर्म करवेकी अपनी वस्तुतः आकांक्षा नहीं होवे हे. वो कर्म, कर्मके कारण करना पड़तो होवे हे. ऐसे कर्म भी पाछे कर्मकुं जनरेट करतो होवे हे. उन सब कर्मन्में कर्मके द्वारा जनरेट होतें कर्म हैं. उन कर्मन्में जा बखत अहंकारकुं फंसनो पड़े वा बखत अपनो साथ तो अहंकार ही दे. दिल भी केहतो होय के ये काम नहीं करना हे पर जा बखत अपनो अहंकार केह रह्यो हे के ये कर्म करना हे तो वा कर्मकी कोरोलरीमें कोई दूसरो भी कर्म करना पड़े. वो कर्म जा बखत करे वा बखत अपनू गिल्टी भी फील करते होवें हैं क्योंकि अपनू ये कर्म करना चाहतें होय और वो कर्म करना नहीं चाहतें होय. पर एक कर्म जो अपनूने गलत अपनायो हे वा कर्मके परिणामस्वरूप अपनूकुं दूसरो कर्म करना पड़े हे, ऐसो के जो अपनू करना नहीं चाहें हैं. वहां साथ देवेवाली अहंकार हे.

मेरे ये कर्मकुं साथ देवेके लिये रिजल्ट तक पहुँचवेके लिये मोकुं ये कर्म भी करना पड़ेगो. जैसे ही अहंकारने ये बात समझाई तो अपनू वाकुं जस्टिफाय कर दें के अपनू करना नहीं चाहतें हतें; पर कर्म ही ऐसो करवा रह्यो हे.

अपनूकुं हिन्दुस्तानमें बिजनेस करना होय तो टैक्सकी चोरी करनी ही पड़ेगी. कोई उपाय नहीं हे. टैक्सेशनको प्रकार या तरीकेको हे के चोरी नहीं करे तो बिजनेस करना होय तो भी नहीं कर सके. क्योंकि कई ऑफिसरनुं खवानो हे वो पैसा व्हाइटमेंसु कहांसु खवाओगे! नॅचरली ब्लॉक जनरेट करना पड़ेगो. बिजनेस कर रहें हैं तो वाकी कोरोलरीमें आतो कर्म हे. याके कारण पूर्वकर्मके संस्कार और वासना भी कर्मकुं जनरेट करती होय हैं. कर्मकुं पकड़के यदि अहंकारकुं नहीं सुधार पा रहें हैं तो ठीक हे यज्ञकुं पकड़के सुधारो. यज्ञमें नहीं सुधार सके क्योंकि यज्ञमें लोगनकी आदत बिगड़ी भयी हे. तो कोई चिन्ताकी बात नहीं, श्रद्धाकुं पकड़के सुधारो. श्रद्धा भी त्रिविध होवे हे. कहांसु आपकुं हैंडल मिल रह्यो हे जो आपको पॉइन्ट (सात्त्विक) हे. आहार श्रद्धा तप दान यज्ञ कर्म बुद्धि धृति सुख ऐसी आइटम्स भगवानूने एन्युमेरेट करी हैं. उनमेंसु आपकुं जो चीज सात्त्विक लगती होय वा सात्त्विकताकुं पकड़के धीरे-धीरे सबकुं सुधारो और अहंकार तकको सुधारवेको कोर्स हो सके; पर जामें आप खुद तामस हो तो अहंकारकुं सुधारवेके लिये समर्थ नहीं हो सको हो. वो तो अहंकारकुं और(ज्यादा) तामसी बनायगो.

हर वक्त मजाक करू ऐसे के अहंकार मत करो दीन रहो, दैन्य रखो. तो कितनो दैन्य रख्यो? “के यूयं? हरिपादपद्मनिरत-श्रीपादपायूदक-क्लिद्यन्मूत्रलुठत्-पिपीलवधूदासाः” मूलमें वृत्ति खराब हे तो दैन्यमें भी अहंकार प्रकट हो जायगो. वहांसु नहीं सुधार पायगो. अपनूकुं कोईने कही के “दैन्य करो” मतलब क्या? वाणी दीनताकी बोलो. अब

दीनताकी वाणी बोलवेमें अहंताको हाइड्रोजन् बम्बूके जैसो एक्सप्लोजन् हो जाय. दीनताकी बोल वाणी रहें हैं पर यामें विस्फोट अहंकारको हो रह्यो हे. या तरीकेकी सिन्च्युएशन् आवे हे. अपनकुं कहांसु सुधारनो वो पॉइन्ट विवेकसु अच्छी तरहसु सिलैक्ट करनो पड़ेगो. ये प्रोग्राम महाप्रभुजीने गीताजीमेंसु डिराइव् कियो हे. वामें या मॅथडकुं एडॉप्ट करके डिराइव् कियो हे के हर इन चीजन्के त्रिविध भेद बताये गयें हैं. उन भेदन्मेंसु कहांसु सात्त्विकतासु अपनकुं सुधारनो वो उपाय विवेकधैर्यके अन्तर्गत हे. बाकी आश्रयके अन्तर्गत हे. उनकी कुछ दस-बारह सर्कम्स्टेन्सिस् बतायी गयी हैं. महाप्रभुजीने अपनी अहंता-ममताकुं सुधारवेके लिये ये प्रोग्राम बनायो हे. जब विवेकधैर्याश्रयको उपदेश महाप्रभुजी दे रहें हैं तो वा कर्मके अन्तर्गत महाप्रभुकुं नवरत्न, अन्तःकरणप्रबोध केहनो पड़ रह्यो हे, या बाजु कृष्णाश्रय भी केहनो पड़ रह्यो हे क्योंकि एक बखत नक्की कियो के विवेकधैर्याश्रय समझानो हे तो वाकी अवान्तर टॉपिक् समझानी पड़ेगी. कर्ममेंसु कर्म कैसे जनरेट होवे वो अपन् षोडशग्रन्थ देखें तो समझमें आयगो. विवेकधैर्याश्रय समझानो हे तो विवेकके सारे पहलू समझाने पड़ेंगे, धैर्यके सारे पहलू समझाने पड़ेंगे, आश्रयके सारे पहलू समझाने पड़ेंगे. विवेकधैर्यके ग्यारह पहलू हैं, वे नहीं समझा पायें तो कृष्णाश्रयमें समझा दिये.

(ज्ञान ज्ञेय परिज्ञान सु 'कर्मविधि' और करण कर्म कर्ता सु 'कर्मसंग्रह')

या तरह एक कर्म अपन् पकड़ें तो वाके अन्तर्गत दूसरो कर्म भी अपनकुं पकड़नो पड़े हे; पर इनमें खास ध्यान देवे लायक बात हे गीताके अन्तर्गत. गीतामें भगवान्ने बड़ी अच्छी बात कही हे. "ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना, करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः" (भग.गीता.१८।१८) ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता, कोई भी कर्मकी विधि शास्त्र जा बखत करवेको आदेश दे हे तो वो कौनसे आधारपे शास्त्र तुमकुं आदेश दे हे? सबसु पहले भगवान् केह रहें हैं "ज्ञानं ज्ञेयं और परिज्ञाता". कौनसे तरीकेको ज्ञान हे?

कौनसे तरीकेको ज्ञेय हे और वा ज्ञेयके साथ जो ज्ञाता हे वो कौनसे तरीकेके ज्ञानसु इन्टॅक्ट कर रह्यो हे वा बातकुं उद्देश्यमें रखके कर्मकी विधि होवे हे.

महाप्रभुजीके दर्शनके हिसाबसु सोचनो होय तो क्रियाकी विधि नहीं होवे हे. क्रिया तो अपने आप स्वभावसु चले या प्रभावसु चले. वामें विधि नहीं हे. अपनकुं हवाकुं केहनो नहीं पड़े के चलो रे चलो. न पानीकुं केहनो पड़े के बहो. अपनी बॉडीके अन्तर्गत भी जितनी क्रियाएं चल रही हे; चरकने बहोत अच्छी बात कही "अल्पं हि प्रत्यक्षं अनल्पम् अप्रत्यक्षम् अस्ति" मानें प्रत्यक्ष बहोत कम हे. अप्रत्यक्ष ज्ञान बहोत ज्यादा हे. रेशियो ८० टु २० को हे. अपना अप्रत्यक्ष ज्ञान ८० परसेन्ट होय तो वाके कर्म्मोरिजन्में अपना प्रत्यक्ष ज्ञान २० परसेन्ट होवे हे. "अल्पं हि प्रत्यक्षम् अनल्पम् अप्रत्यक्षम् अस्ति" वामें चरक बहोत अच्छी बात कहे हे "धैः इन्द्रियैः तावत् प्रत्यक्षं गृह्यते तान्येव खलु अप्रत्यक्षाणि." जिन इन्द्रियन्सु तुमकुं प्रत्यक्ष हो रह्यो हे वो इन्द्रिय कहां प्रत्यक्ष हे? आंखसु दुनिया दीख रही हे वो आंख कहां दीख रही हे? कानसु जो दुनिया सुनाई दे रही हे वो कान कहां सुनाई दे रह्यो हे? जीभसु स्वाद आ रह्यो हे वो जीभको स्वाद कहां आ रह्यो हे? चरकने नहीं कही हे पर चरकके सिद्धान्तसु अपन् अच्छी तरहसु समझ सकें हैं के "अल्पं हि कर्म अनल्पा हि क्रिया अस्ति." कर्म अपने शरीरमें बहोत कम हे क्रियाएं अनल्प हैं. ८० और २० को रेशियो मिलेगो. अपन् या शरीरसु जो भी कुछ कर्म कर सकें वे २० परसेन्ट होय और ८० परसेन्ट ऐसी क्रियाएं चल रहीं हैं जापे अपना कुछ भी कन्ट्रोल नहीं हे. जैसे ब्लड-सर्क्युलेशन, डायजेशन, कितनी सारी क्रियाएं शरीरमें चल रहीं हैं उनपे हमारो कहां कन्ट्रोल हे? ८० परसेन्ट ऐसी क्रियाएं हैं जिनसु अपना परिज्ञाता तरीके कोई रिलेशन नहीं हे, वे क्रियाएं अपनी ज्ञेय नहीं बन रहीं हैं. डॉक्टर अपना

ब्लड-प्रेसर मापे तब पता चले बाकी तो अपना माथा दुःख रह्यो हे. अपन कुछ समझें और भीतर क्रियाएं कुछ और हो रहीं हैं. बच्चाकुं नींद आती होय तो भी समझमें नहीं आवे हे. इतनी क्रियाएं अपनी भीतर चल रहीं हैं. क्रियाको ८० परसेन्ट रेशियो ऐसो हे जा क्रियाकुं अपन ज्ञेय नहीं बना सकें हैं, जा क्रियाको ज्ञान होवे हे तो कोई न कोई साधनसु पता चले. एसी अनल्प क्रियाएं चल रहीं हैं. उनमें ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता की कर्मविधि पॉसिबल नहीं हे.

पर कुछ कर्म करवेके साधन हे. जैसे लिखनो होय तो पेंन करण हे. या पेंनकुं हाथमें लेके चलानो कर्म हे और मैं वाको कर्ता. कर्मसंग्रह हे वो करण कर्म कर्ता सु होयगो. पर कर्मकी विधि ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता सु होवे हे. ये बात भगवान्ने बड़ी खूबसूरत बताई हे. जो भी कर्मकी विधि हे वो इन् रॅफरेन्स ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता हे पर कर्मकुं जो तअम्मुलमें ढालवेकी बात हे वहांसु तो समझमें आ सकेगो पर कर्मको करना हे तो “करणं कर्म कर्तति त्रिविधः कर्मसंग्रहः” (वहीं) तो इन तीन फॅक्टरकुं पाछो लानो पड़ेगो. वहां ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता काम नहीं आयेंगे. ये बात समझाते भगवान्ने बड़ी मस्त बात कही हे. गीतासु सुनाऊं तो बड़ी मजा आयगी.

(तामसकर्ताके लक्षण)

“मुक्तसंङ्गोनहंवादी” (भग.गीता.१८।२६) कौनसे कर्ताकुं मैं सात्त्विक केह रह्यो हूँ? तामस समझ जाओगे तो और सात्त्विक समझमें आ जायगो. “अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकः अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता ‘तामस’ उच्यते” (भग.गीता.१८।२८) कर्ता हूँ पर क्रियामें अपने आपकुं एप्लाय करना नहीं चाहूँ, जैसे चल रह्यो हे वैसे चलवे दो तो ‘प्राकृतः’, ‘स्तब्ध’ = या तरीकेको ईगोइस्ट. शठः = बदमाश पाछो कॅल्क्युलेशन करे. नैष्कृतिकः = कोईने अपना काम कियो वाकी निष्कृति करनी. कोईने मोकुं दियो वाको धन्यवाद देनो. अलसः = आलसी.

विषादी = हर बखत रोतो ही रहे. अपने या सारे दुर्गुणके टोपला अपने माथेपे नहीं ढालके गामपे ढाले के जमाना कलियुगको आ गयो. या तरीकेको विषाद निरन्तर करतो रहे. और दीर्घसूत्री = काम करवेको मोका आवे तो पचास बखत अंगड़ाई लेगो, पचास बखत उठेगो. तब जाके कुछ काम हो सके. ऐसे जो कर्ता होय वो ‘तामस’ कह्यो जाय. अब देखो याको ऑपोजिट् भगवान् क्या केह रहे हैं के तामसकर्ता समझो तो सात्त्विककर्ता तुरत समझमें आ जायगो.

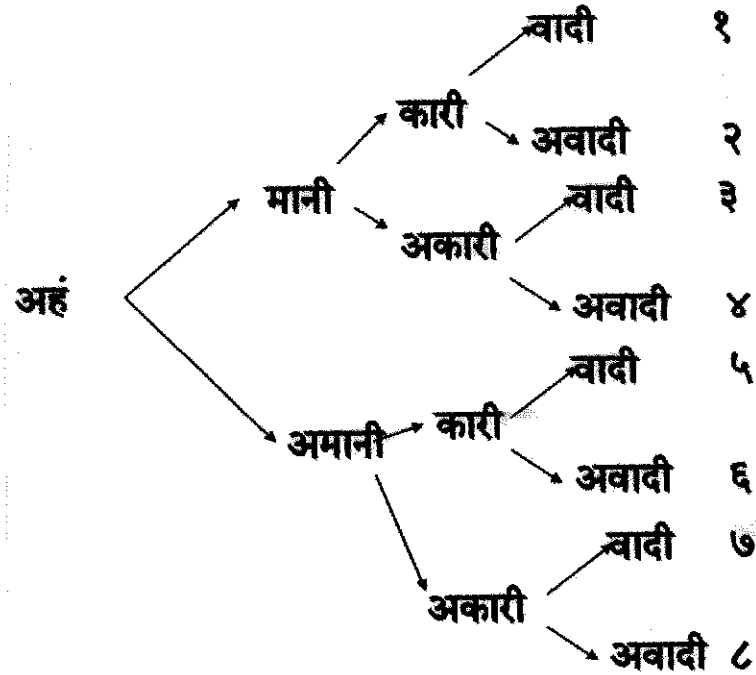
(सात्त्विककर्ताके लक्षण)

भगवान् बता रहें हैं के “मुक्तसंङ्गोनहंवादी” (वहीं) काम करना हे तो कोई साथ दे तो करना हे और कोई साथ नहीं दे तो भी करना हे. काम करना सो तो करना ही हे. मोकुं अकेलेकुं करना पड़े तो वाको मैं अहंवाद नहीं कर रह्यो हूँ. अनहंवादी होके करूं. “धृत्युत्साह-समन्वितः” मनमें ध्यान-धारणा बराबर हे के ये काम मोकुं करना हे. हॅफेजाईली नहीं के कहां जा रहे थे और कहां आ गये किसीकी निगाहोंमें टकरा गये, ऐसे नहीं. अधृति अनुत्साह सु समन्वित नहीं के कहीं भी टकरा गये.

एक लड़की जा रही हती वाकुं देखते-देखते एक लड़का भी जा रह्यो हतो. देखते-देखते वो कचराके डब्बामें गिर गयो. एकने कही के “ऐसो भी क्या ताकनो लड़कीकुं के कचराके डब्बामें गिर्यो?” लड़काने कही “तू समझे नहीं हे के यदि ये लड़की नहीं मिली तो कचराको डब्बा ही मेरी नियति हे”. ताकनो बुरी बात नहीं हे पर कचराके डब्बाकुं नियति माननो बुरी बात हे. मतलब लफड़ा हे. “धृत्युत्साह-समन्वितः सिद्धचसिद्धयोः निर्विकारः” (भग.गीता.२८।२६) सिद्धि और असिद्धि में जाको मन विकृत नहीं होतो होय. सिद्धिके कारण जाकुं अहंकार नहीं होतो होय. असिद्धिके कारण डिस्हार्टन् नहीं हो जातो होय ऐसो जो कर्ता हे वो ‘सात्त्विक’ हे.

ये पाछो "इस्क हे बारेगरां और ये हवस लाहिब" कर्ता नहीं सुधार सके तो कर्मकुं सुधारो. कर्मकुं नहीं सुधार सकते हो तो करणकुं सुधारो. करणकुं सुधारोगे तो वाके संपर्कसु क्रिया सुधरेगी. क्रिया सुधरेगी तो कर्ता सुधरेगा. कोई कारणसु तुम्हारे पास तामसकरण अवेलेबल् हे और करणकुं सुधारवे जाओगे तो रोग फैलायगो. पर तुम्हारे पास यदि कोई कर्म सुधार्यो जा सकतो होय तो वाकुं सुधारो. अल्टिमेटली वो करणकुं और कर्ताकुं सुधारेंगे. ये भगवान्की सुधरवेकी और बिगड़वेकी पॉलीसी हे जामें अपनो अहं उलझयो होवेके कारण सुधर या बिगड़ सके हे.

(अहंमानीवालो चार्ट १६)

यामें एक मजेदार पहलू उभर रह्यो हे. कितनी जातकी पॉसिबिलिटी हैं वो देखो. कर्ता जब क्रिया करे हे, क्योंकि आज अपन 'अहंक्रिया'को विश्लेषण करवे जा रहें हैं. कर्ता अहंमानी हो सके हे. 'मान' मामें निरन्तर वा मूडमें रहवेवालो.

(कर्ताके अहंमान अहंकार अहंवाद के कारण प्रकट होती अहंकी सक्रिया या विक्रिया)

'अहंमानी' मामें निरन्तर अहंके मूडमें रहवेवालो. 'अहंअमानी'को मतलब वामें अहं हे पर निरन्तर अहंके मूडमें नहीं रहे. जो मैने पहले दिन सुगन्धकी बात बताई. सुगन्ध अपनने शरीरपे लगाई तो दो मिनिट सुगन्ध आवे फिर अपनकुं रिटेइन् हो जाय. दूसरेकुं आवे और अपनकुं नहीं आवे वो 'अहंअमानी'. अहं नहीं हे ये मतलब नहीं हे. हे अहं पर वाकुं हर बखत अहंके ही मूडमें हर काम नहीं करनो हे. तो वो अहंअमानी हे. कोई बखत अहंमानी होवे हे.

वो अहंमानी पाछो अहंकारी और अहंअकारी हो सके हे. 'अहंकारी' और 'अहंअकारी' को मतलब क्या? माने के नहीं माने पर वाकी क्रियामें अहंकार झलके.

हमारे एक मनेजर दुर्वासा हते. उनकी तकलीफ ये हती के कोई काम बिना फटकारे कर नहीं सके. हम लोग मुंबईसु दूर जाके दवा बांटते. बड़े मन्दिरसु बैठते ही वहांसु फायरिन्ग् स्टार्ट होवे. डॉक्टरकुं नर्सकुं सबकुं फायर. एक दिन क्या भयो, गरमीके दिन हते. हम लोग जब बससु निकले तब कम्पाउन्डरने कही "शेठ, मटका फूटा हुवा हे." तो मनेजरने कही "लास्टमें बोलता हे मटका फूटा हुवा हे, फूटे मटकेमें पानी लेके चलो. हम लोग वहां पहोंचे तब-तक सब पानी रिस गयो. अब सब प्यासे. खुद तो आइस-बॉक्स

लायो हतो. मेरे पास थर्मस् हतो. वामें जल लेके गयो हतो. वो बाहर गयो तो मैंने कही के सब लोग जल पी लो. सबने जल पी लियो पर सिस्टर् पकड़ा गई. आते ही वाने फायर् करनो शुरू कियो “समझ नथी पड़ती महाराजना थर्मस्मांथी जल पीवे छे!” मैंने कही “मेरे थर्मसमेंसु जल मैंने पीवायो हे”. वाने कही “शुं समझीने तमे आपो छो?” अरे! मेरे बापकी गाड़ी, प्रोजेक्ट मेरे बापको, पानी मेरे बापको, थर्मस् मैं लेके आयो, सब कुछ तो मेरे बापको हे पर “शुं समझीने बैठा छो?” फिर मैंने कही “काममां जे जिम्मेदारी तमने आपी ते तमने बहु भारे पड़ती लागे छे. वो बोले “कांई भारी नथी पड़ती, काम करवानी पद्धति ज आ”. सबकुं फायर् करतो रहे. वाके मनमें ये धारणा घर कर गई के अच्छो मॅनेजमेंट् करनो होय तो फायरिन् करते रहो तो बराबर अच्छो होवे. बिचारो व्यक्ति अहंकारी नहीं हतो पर निरन्तर अहंवादी हतो.

कोई अहंमानी होवे हे, कोई अहंअमानी होवे हे. कोई अहंकारी होवे हे कोई अहंको अकारी होवे हे. वो अकारिन्में भी कोई वादी होवे हे कोई अवादी होवे हे. अपने पास पॉसिबल् क्रियाकुं प्रकट करवेमें आठ रेडिमेड् मॉडिल् तो हे. ज्यादा वर्कआउट् करो तो पता चले के क्रियामें कितनो विकार पैदा होवे हे और कहां विकार पैदा नहीं होवे हे. जामें तीनों इकट्ठे हो गये तो महान विकृत क्रिया हो जायेगी. अहंमानी भी हे अहंकारी भी हे और अहंवादी भी हे तो सत्यानाश. वो मॅनेज् ही नहीं कर पायगो. हिटलर् टाइप्को हो जायगो. कोई वादी नहीं हे पर कारी हे, कोई कारी नहीं हे पर वादी हे, वामें जितनो कम भयो उतनी स्वस्थ क्रिया प्रकट होयगी. तकलीफ अहंकी नहीं हे; पर अहंमान अहंकार और अहंवाद की हे. “मुक्तसंज्ञानहंवादी” भगवान् केह रहें हैं मुक्तसंग हे वो ‘सात्त्विक’ कह्यो जाय हे.

वामें सबसे अच्छो कर्ता कौनसो ? मध्यम कक्षाको कर्ता कौनसो ? अधम कक्षाको कौनसो ? वो वर्कआउट करनो हे. अपनी क्रिया या तरहसु विकृत होवे हे. जब वो मॅजोरिटी या बातकी आ जाय तो अहंकी क्रिया विकृत हो जाय. और जब मॅजोरिटी वाकी नहीं हे तो बॅलेन्सेबल हो जाय हे, मॅनेजेबल हो जाय हे. अपनी क्रिया, अपनी बोल-चाल और अपनी फीलिंग् में जब अहं शाउटिंग् करवे लग जाय तब मॅनेजेबल कोर्स नहीं रेह जाय. कैसे वाकुं मॅनेज करनो और कैसे विकृत और अविकृत होवे हे ये फोर्म्युला समझो. हर बातमें कोई मॉडेलकुं ध्यानमें रखनो चाहिये. अपन अपने कोर्स समझें तो अहंकर्ताकुं अहंकरणकुं और अहंक्रियाकुं विकारसु बचा सकें हैं. शुद्ध रखवेमें समर्थ हो सकें हैं; जैसे कबीर कहे के “जसकी तस रख दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी झीनी चदरिया” सबने ओढ़ी पर सबने वाकुं मैली कर दी. कबीर खुदके लिये क्या कहे के “जैसे रामने चदरिया ओढ़ाई वैसी ओढ़ी और जाते बखत जसकी तस रख दी.” जो अहंकारकी चदरिया हे वो ओढ़नी बुरी बात नहीं हे पर वाकुं मलिन बनानो बुरी बात हे. पहनो कपड़ा पर ऐसे ढंगसु पहनो के मैलो न हो जाय. वाकी सफाईको काम भी तुम्हारे जिम्मे होनो चाहिये. ये अहंकारके कपड़ा पहन रहें हैं तो वाकी सफाई भी अपनकुं रखनी चाहिये. और वो सफाईकी गाइड-लाइन् गीतामें भगवान्ने बताई हे.

प्रश्न :

अहंमानीकी फीलिंग् कहां होयगी ? चित्तमें होयगी ?

उत्तर :

सब जगह होयगी. बहुत दिन अहंवाद करते रहो तो चित्तमें चली जायगी. निरन्तर ऐसी क्रिया करो के जा क्रियामें तुम्हारो अहं प्रकट होवे. तो वो वासना पैदा करती चली जायगी और अल्टिमेटली तुम्हारे चित्तमें अहं घुस जायगो. बुद्धिमें नहीं रेह जायगो. कोई बखत

अहंकार कल्क्युलेशनसु करनो पड़े. जैसे नारदजी और साँप की कथामें आवे कैसे साँप नारदजीके सामने काटवेके लिये आयो तो नारदजीने कही “क्यों व्यर्थमें इतनो फुंकार करे ? साँपने कही “क्या करूं ?” तो नारदजीने कही “व्यर्थमें हर बखत फुंकाड़ अपनो मत फुलाया कर, शांत रेह.” वाने कही “कलसु नहीं करंगो.” बच्चाने देख लियो के फुंकार नहीं करे तो सबने पत्थर फेंकनो शुरु कियो. तो बिचारेको माथा ही खराब हो गयो. तो नारदजीकुं वाने कही के आपके उपदेशसु जीनो ही मुश्किल हो गयो. नारदजीने कही “मैने काटवेकी मनाई करी हती, फुंकार मारवेकी मनाई थोड़ी करी हती!” पर वाकी एक लिमिट हे. वा लिमिटको होश अपनेकुं होनो चाहिये के फूंक कितनी देर तक करनो, नहीं तो याकी पोल खुले बिना रहे नहीं. प्रपोशनिट् करे तो एज एन् इन्स्ट्रुमेंट् आ रही हे.

(स्वस्थ अहंकार या ममकार के लिये विवेककी महत्ता)

हर वक्त अहंकार होय, चाहे काम होय, चाहे क्रोध होय, चाहे लोभ होय, चाहे मद हाय, चाहे मात्सर्य होय, जितने भी दुर्गुण हे उन दुर्गुणकुं जा बखत अपन अपने विवेकके आधारपे कर रहें हैं; अपनो विवेक क्या होयगो ? देश-काल-कर्म-कर्ता-मन्त्र-स्वभाव ये छऑं फॅक्टरकुं ध्यानमें रखके अपन विवेकके आधारपे कर रहें हैं तो वो कभी तुम्हारी चेतनाकुं नुकसान नहीं पहुँचायगी. क्योंकि वो कॉन्टेक्स् हट्यो नहीं और वो अपने आप सब्-साइड हो जायगी. पर जब तुम वाको ऑब्सेशन (धुन लगनो) डेवलप कर लो; काम-क्रोध-लोभ वगारहकी बात नहीं हे, अहंकारसु ही शुरु हो रह्यो हे और ममकारसु ही शुरु हो रह्यो हे के जब अपनने वाको ऑब्सेशन डेवलप करनो शुरु कियो; वाके बाद एक स्थिति ऐसी आ जाय के अपन करे नहीं पर बाय्-ऑटोमेशन अपने आप हो जाय. जब ऐसे हो जाय तबसु अपने सारे स्वरूपमें खराबी पैदा होवे हे. जब तुम अपने विवेकसु प्रयोग कर रहे हो तो कोई खराबी नहीं हे. गीताको उपदेश

याही बातको हे. जब तुम विवेकसु कर रहे हो; स्थितप्रज्ञतासु कोई काम कर रहे हो तो कोई खराबी नहीं है. पर अच्छो काम भी तुमने स्थितप्रज्ञताके बिना कियो मानें अपनी प्रज्ञाकुं स्थिर नहीं करी और काम करनो शुरु कर दियो वो अच्छो काम भी खराब परिणाम तुमकुं देगो. वाके लिये निरन्तर भगवान् अर्जुनकुं गीतामें हेमर् कर रहें हैं. अपनकुं अच्छो काम करनो के बुरो काम करनो ये इश्यु नहीं हे जितनी स्थितप्रज्ञतासु अपनो विवेक करके करनो वासु उचित अनुचित को ख्याल आ जाय.

हर बखत अहं 'होवेके' मूडमें ही बन्यो रहे. मूड (अहंको मनोभाव) नहीं होय तो भी क्रियामें अहंकार ही प्रकट होवे. ऐसी-ऐसी क्रिया करें जामें हर बातमें अहंकार ही प्रकट होवे. तो वो अहंकारी हो जायगो. क्रिया करे सो 'कारी' और मान करे वो 'मानी', बोले वो 'वादी'. अहंमानी अहंकारी और अहंवादी वो तो फिर अन्मनेजेबल् कोर्स हो गयो.

हमारे बड़े मन्दिरमें एक दरजीकी दुकानमें रातकुं अचानक आग लगी. रातकुं सब सोयें भयें हतें. अचानक कोईकुं शूरातन चढ़यो के आग लगी, आग लगी, बंबावालेकुं फोन करो. दरजीको छोटोसो बांकड़ा हतो वामें थोड़ेसे कपड़ा हतें वो जल-जलाके आग बुझ गई. बंबावालेने आके थोड़ो और पानी छांट दियो. वो जो हो-हल्ला मच्यो यामें ऊपरके जितने भाडूत हते उनमें सबमें अहंकार जग गयो के अब आग बुझायेंगे. जाके पास मटका टंकी में जो पानी हतो वो सब वहां डाल दियो. काम करवेको जब शूरातन चढ़े तो समझें नहीं के बुझी आगमें पानीकुं क्यों वेस्ट करो हो? ये 'अविवेकपूर्ण उत्साह' या 'तामस उत्साह' केहवावे. बंबावालेने चीखके कही के अब पानी मत डालो. हम बुझी भयी आगके लगवेको कारण खोज रहें हैं. तब तक तीसरी मंजीलपेसु एक मटका भरके पानी बंबावालेपे डोल दियो! कौन ऊधम कर रह्यो वो देखवेके लिये ऊपरी तरफ

टॉर्च जोड़के देखनो चाह्यो तो एक बाल्टी वापे भी ऊपरसु कोईन डोल दी! याको नाम 'तामसी उत्साह'!

(चेतनाके चरणरूप या करणरूप अहंता-ममता)

भगवान्ने अपनकुं मॅन्युअल् बतायो हे के अपने अहंकारकुं कैसे स्वस्थ रख सकें! याही लिये कबीर भी बहोत अच्छी बात कहे हे. "माया त्यजी तो क्या भया मान त्यजा नहीं तोय" माया तो त्याग दी पर मान तो त्याग्यो नहीं. ममता छोड़ दी और वाको अहंकार पनपा दियो. हमने ममता छोड़ दी. रिवर्समें ये भी केह सके "मान त्यजा तो क्या हुआ माया त्यजी न तोय." माया और मान कुं 'अहं' और 'मम' केह दें. वे अपने चलवेके दो पैर हैं और दोनों पैर अपनी चेतनाके चलवेके लिये अच्छे हैं. पर इनकी हड्डी बढ़नो नुकसान हे. एक लंबी हो जाय एक टूकी हो जाय या दोनोंनमें आर्थराइटिसके कारण मुड़वेकी सामर्थ्य खतम हो जाय. तो फ्लॅक्सिबिलिटी होनी चाहिये क्योंकि वे चलवेके इन्स्ट्रुमेंट हैं. चलवेकी मुख्य क्रिया फ्लॅक्सिबिलिटीपे रही भयी हे.

बराबर ये ही बात अहंता-ममतापे लागु होवे के अहंता-ममता प्रपोर्शनिट्र हे, व्यर्थमें कोईकी हड्डी बढ़ नहीं रही हे, उनमें फ्लॅक्सिबिलिटी होनी चाहिये. तुमकुं स्वतन्त्रता हे के एक पैर उठा सको. पर एक पैर कब उठा सकोगे? जब दूसरो पैर टिक्यो भयो होय तो!! अहंताके जोरपे ममताकुं एवोइड कर सको हो. ममताके जोरपे तुम अहंताकुं एवोइड कर सको हो. पर तुम ये डिमान्ड करो के अहंता-ममता दोनों साथमें खतम हो जायें तो जीवित नहीं रहोगे, मुक्त हो जाओगे. तब तो बात खतम हो जायगी. चेतनाकुं जीवित रहवेके लिये अहंता-ममता रूप दो पैर हैं. पैरको स्वस्थ होनो काहे बातमें हे? मुड़ पा रहे हे के नहीं, सीधे हो पा रहे हे के नहीं, फ्लॅक्सिबिलिटी हे के नहीं? चलवेके उपकरण होवेके गुणधर्म हैं वा तरीकेके अपनी चेतनामें

अहंता-ममता रूपी चरण हैं. वा तरीकेको गुण हे तो स्वस्थ रहें हैं. वो गुण बिगड़े तो काम बिगड़यो. ये रहस्य हे इनकुं स्वस्थ रखवेको. अहंकुं सत्क्रिया बनावेको और अहंकुं विक्रिया बनावेके सारे फिनोमिना या रहस्यमें रहे भयें हैं. कर्ताको करणके ऊपर कन्ट्रोल होनो चाहिये, करणको कर्ताके ऊपर कन्ट्रोल नहीं. अक्सर स्पीडमें आती गाडीमें करणको कर्ताके ऊपर कन्ट्रोलके कारण एक्सिडेंन्ट होवे हे. जा बखत ड्राइवरको कारके ऊपर कन्ट्रोल होवे हे वा बखत एक्सिडेंन्ट नहीं होवे हे, पर कार जा बखत ड्राइवरके कन्ट्रोल करवे लग जाय तो एक्सिडेंन्ट होनो ही हे. सबसु पहले करणके कन्ट्रोलमें कर्ता नहीं होनो चाहिये ये पहली शर्त हे. ये स्वस्थताको मूल रहस्य हे. ये समझे तो सारी स्वस्थता और अस्वस्थता समझमें आयगी. अहंकी विक्रिया जा बातसु हे वो समझमें आयगी.

(अहंक्रियाको सायकॉलॉजिकल एप्लाइड फॉर्म)

आज अपन अहंकारकी विकृत क्रियाको जो स्वरूप हे मानें विक्रियाको स्वरूप डिस्कस् करनो हे. और वाके लिये अपने यहांके विकारके स्वरूप आपकुं बता दिये के अहंभानसु अहंमोह, अहंमोहसु क्रोध, फिर मद मात्सर्य वगरह. मैंने सायकॉलॉजीकी दृष्टिसु भी आपकुं बताया, वामें अहंकारकी क्रियाको जो विकृत स्वरूप हे वो सायकॉलॉजिकली कैसे एक्सप्लेन् कियो गयो हे वो बतानो चाहूंगो. ये तो टिप् ऑफ आइसबर्ग हे. क्योंकि सायकॉसॉमेटिक् प्रॉब्लेम् होवे, सायकॉन्युरोटिक् प्रॉब्लेम् होवे, वामें फिर अनेक प्रभेद होवें. पर मैं अहंके डिफेंन्स मेकेनिज्मकी जो प्रॉब्लेम् हे वो आपके सामने अहंकारकी विक्रियाके रूपमें; जैसे मेलेनूकलि हे फोबिया हे वो अपन यहां चर्चा नहीं कर रहें हैं. अपन या बखत चर्चा करवे जा रहें हैं वा अहंकी डिफेंन्समेकेनिज्मके तहत अहंमें क्या क्या विक्रियाएं पैदा होवें हैं वो खास बात देखनी हे. सायकॉलॉजीमें याको बहोत विस्तार हे पर थोड़ोसो विषय मैं आपकुं समझानो चाह रह्यो हूँ.

(अहंक्रिया और वाके लक्षण उदाहरण उपाय)

- १.डिनायल् ऑफ रियालिटी २.फॅन्टसी ३.रिप्रेजन्
- ४.रॅशनलाइजेशन् ५.प्रोजेक्शन् ६.रिएक्शन् फॉर्मेशन्
- ७.डिस्प्लेसमेंट ८. अनडुइंग् ९.आइडेंटिफिकेशन्
- १०.इन्ट्रोजेक्शन् ११.कम्पेन्सेशन् १२.एक्टिंग्-आउट.

यामें सायकॉलॉजिस्टने विस्तारमें अठारह आइटम्स गिनाई हे. पर संक्षेपके लिये सिर्फ बारह ले रहें हैं. साथ ही साथ एक और खुलासा कर दऊं के अहंकी विक्रिया सायकॉलॉजीमें जा तरहसु डिफाइन् भयी हे वा तरहसु मैं आपके सामने एक्सप्लेन् नहीं करूंगो. वाको मूल कारण क्या? क्योंकि इड ईगो और सुपर-ईगो की टर्मिनॉलॉजीमें सारो एक्सप्लेनेशन् हे. अपन इनकुं अहंता और ममता की टर्मिनोलॉजीमें देखेंगे. याको एप्लाइड स्वरूपमें अपनो जो फ्रेमवर्क हे, अपनी जो प्रॉब्लेम् हे, जो महाप्रभुजी आज्ञा कर रहें हैं के “अहंकारं न कुर्वीत” अहंकार मत करो. या कर्मकी (गीताके संदर्भमें) आज्ञाके तहत जो अपनो कोर्स हे वा कोर्समें वाको एप्लिकेशन् या एप्लाइड सायकॉलॉजीकी तरह वाकुं डिस्कस् करनो चाह रह्यो हूँ, प्योर थियोरिटिकल् नहीं. उनकी व्याख्यामें थोड़ो बहोत अन्तर हे वो एप्लाइड सेन्समें समझें तो समझमें आयगो. अपनी अहंता-ममताके कॉन्टेक्समें ये समझवेको प्रयास करेंगे, जासु अहंकारकी विक्रियाको सच्चो स्वरूप समझमें आवे. और विसा-विस् लक्षण उदाहरण और महाप्रभुजीके बताये भये उपाय के क्या करो तो प्रॉब्लेम् नहीं होवे वो मैं आपकुं बतानो चाह रह्यो हूँ. क्योंकि अपन सायकॉलॉजीकी क्लास् नहीं चला रहें हैं. महाप्रभुजीकी “अहंकारं न कुर्वीत मानापेक्षां विवर्जयेत्”की क्लास् चला रहें हैं. सायकॉलॉजीकुं अपन एप्लाइड फॉर्ममें ले रहें हैं, थियोरिटिकल् फॉर्ममें नहीं.

(^१ डिनायल् ऑफ रियालिटीको लक्षण)

सबसु पहली ईगो-डिफेंन्स-मॅकॅनिज्मकी तकलीफ हे डिनायल् ऑफ् रियालिटी. वो क्या हे वाकुं ध्यानसु समझो. कहीं न कहीं अपनो अहं कोई जातकी इन्-सिक्वॉरिटी फील करे हे. क्यों? पर जिन विषयमें इतनी ममता नहीं हे वो विषय अपने अहंमे हावी होवे लगे हे. कल बच्चाकी बात बताई हती. बच्चाकुं जबरदस्ती ले जाये और बड़ें आपसमें बात-चीत करवें लग जाय वामें बच्चाकी ममता इन्वॉल्व होवे नहीं करके बच्चा हल्ला मचावे. ऐसे अपनी ममताको विषय नहीं हे वो विषय अपनी अहंतापे हावी होवे लगे तो अपनी अहंता इन्-सिक्वॉरिटी फील करे हे. वो वा बखत रियालिटीकुं डिनाय् करवेके एक्स्टेन्ड तक जावे हे. क्योंकि वाके पास चारा नहीं होवे हे. कोई भी अपने अहंकारकुं इन्-सिक्वॉरिटी रखनो नहीं चाहेगो. अहंकारकुं इन्सिक्वॉरिटी रखनो मानें ऑलमोस्ट् स्युसाइड् जैसी कथा हो जाय. अहंकारकी सिक्वॉरिटीके लिये अपने ममताके विरोधी वस्तुमें निरन्तर वाकुं घिरनो पड़े. वो एक्सेप्ट् नहीं कर पाये तो वाकुं वो अपने अहंकारके बलपे रियल् होते भये, अन्-रियल् मानवे लग जाय. मैने आपकुं खड़े होकर बतायो के वो ('अहं ब्रह्मास्मि'के उपासक) ममताकुं छोड़ दे हे और अहंताके पैरेपे खड़ो होके वो कहे के ये जो कुछ हे सब कुछ मिथ्या हे. जगत् मिथ्या हे वामें मूल रहस्य ये हे. अपन् जैसे चाहें हैं वैसे अपन् जगत्में जी नहीं सकें हैं. जगत्के विषयाकर्षण हे पर जहांसु विषय पैदा हो रह्यो हे वासु वो मिथ्या माने हे. मिथ्या मानके अपने अहंकी सुरक्षा करो. ये एक्च्युअली डिनायल् ऑफ् रियालिटीको ईगो-डिफेंन्स-मॅकॅनिज्म हे. सायकॉलॉजीमें बहोत सारे उदाहरण हे. अभी याकुं अपन् एप्लाइडमें अपने सम्प्रदायके अर्थमें देखेंगे.

(पुष्टिमार्गीय रियालिटी)

सबसु मजेदार बात बताउं हम बालकनकी. महाप्रभुजीके प्रोग्रामकी खूबसूरती देखो. कोई भी सम्प्रदायमें कोई तो गुरु शिष्य या अनुयायी

अनुगामी होयगो. नॉर्मली हर धर्मसम्प्रदायमें हर बखत गुरुको दूसरो स्वरूप या दूसरे क्वॉलिफिकेशन् दिये गये हे. वाके विसा-विस् शिष्यके कुछ लोअर् या सबोर्डिनेट् क्वॉलिफिकेशन् दिये गये हे. और कस्यो जाय के या तरीकेको अपनो रोल्-मॉडेल् हे और या तरहसु अगर तुम एडॉप्ट् नहीं कर पा रहे हो तो इनके तुम अनुगामी बनो.

या विषयमें एक अपने महाप्रभुजी ऐसे हैं. गुरुकी क्वॉलिफिकेशन् क्या? 'कृष्णसेवापर'. वो वैष्णवमें होनी चाहिये के नहीं? 'श्रीभागवततत्त्वज्ञ', वो वैष्णवकुं भी होनो चाहिये. 'दंभादिरहित', गुरुकी थोड़े ही मॉनोपॉलि हे के हमकुं ही दंभ नहीं करनो चाहिये! तुमकुं भी दंभ नहीं करनो चाहिये. गुरुकी ऐसी क्वॉलिफिकेशन् नहीं हे जो शिष्यसु अलग होय. कन्सेप्टकी ब्युटी देखो. जो गुरुको क्वॉलिफिकेशन् हे वो शिष्यको कर्तव्य हे. या तरीकेको महाप्रभुजीने प्रोग्राम् दियो हे वामें अहंकार कहांसु और कैसे डॅवलप् हो सके! गुरुको क्वॉलिफिकेशन् हे वो शिष्यकुं कर्तव्यतया एडॉप्ट् करनो हे. कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वॉलिटी नहीं हे. कृष्णसेवा सबकुं करनी हे, भागवत सबके लिये बता रहे हे. "प्रेम्णो अन्यत् साधनं लोके नास्ति मुख्यं परं महत्, श्रीभागवतमेव अत्र परं तस्य हि साधनम्" (त.दी.नि.२।३२६) वो भी शिष्यके लिये बतायो. दंभ नहीं करनो वो तो गुरु-शिष्य दोनोंके लिये कही जाती बात हे. सेवा करनी हे वामें दंभ करवेको प्रश्न कहांसु आयो? अपने यहां गुरु और शिष्य के क्वॉलिफिकेशन् एक हैं. अपने पुष्टिमार्गको बहोत रिमार्केबल् फिचर् हे.

(डिनायल् ऑफ् रियालिटीको उदाहरण और वाको दुष्परिणाम)

सुप्रीम्-कोर्टमें जूनागढ़के केसमें पिटिशन् करी हती तो वकीलने कही हती के "हमारे पुष्टिमार्गके जो गुरु हे उनकुं वैराग्य नहीं होनो वो क्वॉलिफिकेशन् हे!" वैराग्य हे नहीं पर भगवान्में वैराग्यगुण हे तो वो गुण अपनकुं इन्-कॉर्पोरेट् करनो पड़ेगो के नहीं? उनने

सुप्रीम-कोर्टमें केह दियो. यासु ज्यादा भयंकर घटना अमेरिकामें भयी. पेन्सिलवेनियामें मन्दिर खोल्यो. वहां कही के महाराजकुं तो ब्रह्मचारी होनो चाहिये. अब महाराज घबरा गये. उनने कही ये बात कहांसु लाये तुम? नास्तिक हो पाखंडी हो अनाचारी हो धूर्त हो. पर ब्रह्मचारी होनो कोई बुरी बात थोड़ी कही हती! महाराजको ईगो हर्ट हो गयो. या तरीकेके फॉल्स ईगो पनपाके रखें हैं. डिनायल् ऑफ् रियालिटीमें देखो, “कृष्णसेवा परं वीक्ष्य” ये अपने पुष्टिमार्गकी रियालिटी हे. या रियालिटीकुं एक्सप्ट् करवेमें वैष्णव और बालक दोनों कतरानो चाहें हैं करके हवेली चले हे. दोनोंमेंसु कोईकुं सेवा नहीं करनी हे. दोनों छुट्टे. वहांसु वैष्णव छुट्टो हो गयो कृष्णसेवाकी रियालिटीसु. यहांसु महाराज छुट्टो हो गयो क्योंकि नौकर तो कर ही रहे हे. अब तकलीफ होवे हे. अब ये सेट्-अप् डेवलप् कियो तो वाके बाद प्रॉब्लेम् आयो के कृष्णके प्रति सेवापरता नहीं हे, भागवततत्त्वज्ञता नहीं हे तो गुरु माननो के नहीं माननो? दूसरी डिनायल् ऑफ् रियालिटी क्या भयी? नहीं नहीं गुरु तो महाप्रभुजी हैं. बराबर मान लियो. फिर तुम कौन? साक्षात् पुरुषोत्तम. जहां गुरु होवेकी लायकात नहीं हे तो अचानक पुरुषोत्तम हो गये! ये ‘डिनायल् ऑफ् रियालिटी’ हे.

अपने गुरु होवेकी रियालिटीको डिनाय् करवेके लिये फॉल्स क्लेइम् शुरु कियो. “श्रीमद्वल्लभवंशमें सब ही वल्लभरूप”. कुछ भी वल्लभके गुण नहीं हे, वल्लभके उपदेश पालवेके लिये तुम्हारे भीतर कमिट्मेंट् नहीं हे. तुम वा तरीकेको उपदेश देवेमें कतरा रहे हो और अचानक वल्लभवंशमें सब ही वल्लभरूप हो कैसे गये!!! खतरा कहां पैदा भयो? डिनायल् ऑफ् रियालिटीको जो ईगो-डिफेंन्स-मॅकेनिज्म हे वामें अपने पुष्टिमार्गमें कैसे ब्लन्डर् पैदा कियो वो बता रह्यो हूं. क्योंकि अपन् अहंक्रियाकी एप्लाइड् सायकॉलॉजी देख रहें हैं. राइट् पर्सपेक्टिव्में समझो. पुष्टिमार्गमें माँ और लेस् तीन-चार पार्टी हैं. एक पार्टी हे महाराज, एक पार्टी हे गोस्वामीके इनलॉज,

(लालाजी) एक पार्टी हे वैष्णव. अब तकलीफ क्या होवे के सेवा हमसु निभे नहीं, भागवत पढ़वेमें कन्टाला आवे, टीवी देखनो, नॉवेल् पढ़नो अच्छो लगे, कोई वैष्णव कोई लालाजी सेवामें ज्यादा तत्पर हो जाए तो महाराजन्को इन्द्रासन डामा-डोल होवे. कहीं एसो तो नहीं हो जायेगो के हमकुं मानवेके बजाय सब इनकुं मानवें लग जायें!

कट्-ऑफ् करो, कितनो कट्-ऑफ् कियो लालाजीनकुं; देखो, ये ‘डिनायल् ऑफ् रियालिटी’की कितनी भयंकर कारस्तानी भई पुष्टिमार्गमें के बेटीजी सेवामें नहा सकें पर लालाजीको गर्भ बेटीजीके पेटमें होवे तो वो सेवामें नहीं नहा सके. अरे यार तुम कहांसु पैदा भये! कोई लालीके पैदाइश हो के कहीं आकाशमेंसु टपके! लालीमें भी तो लालाजी बोल तो रह्यो हे के नहीं! तब बोले वो चर्चा मत करो, हम अलग हैं हम साक्षात् पुरुषोत्तम हैं. ये डिनायल् ऑफ् रियालिटी के अपनी माँकुं डिनाय् कर देनो. तुम्हारी माँ बेटीजी तो हो नहीं सके, माँ तो कोई न कोई लालाजीकी लड़की होगी. बहुजी नहा सके बेटीजी नहीं नहा सके, लालाजीको बच्चा पेटमें हे न या लिए! डर लालाजीको नहीं हे, पर यदि लालाजीकुं सेवाके संस्कार आ गये और सेवा करवे लग गये तो! अपने तो सेवा करनी नहीं हे, करवानी हे. अब वो सेवा करवे लग गयो और वैष्णवन्में वो चमक गयो तो फिर मेरो क्या? इन्द्रासन डामा-डोल हो गयो. इतनो सचमुचमें लालाजी यदि अहूत हे तो वासु क्यों शादी करनी, वाकी बेटी क्यों लेनी? वाकुं अपनी बेटी देनी क्यों? ये डिनायल् ऑफ् रियालिटीको दुष्परिणाम भयो. याको परिणाम ये आयो के हर लालाजी आज पुष्टिमार्गको द्वेषी हे. क्यों द्वेषी हे क्योंकि या तरहसु लालाजीके साथ बदसलूक कियो गयो.

वैष्णव कोई सेवामें नहावे लग जाये और जरा भी ज्यादा सेवा करवे लग जाये तो हम लोगन्को इन्द्रासन डामा-डोल हो

जाये के ओरे हम इतनी सेवा नहीं करें और तेने करी कैसे! पचास लफड़ा वापे लगा दें के अपरस नहीं पल रही हे, शृंगार नहीं हो रह्यो हे, झारीको नेवरा खुल्यो भयो हे. जयंत कागूके तीन जन्मकी वार्तामें अभी आयो हे के झारीको नेवरा बांधनो नहीं आवे और झारीयें भर रहें हैं. ओरे भई! क्या बात हे, सब महाराजकुं झारीको नेवरा बांधनो आवे हे क्या? कोई महाराजकुं झारीको नेवरा बांधनो आयो? बेवकूफ बनावेकी बात, शुद्ध एजन्सीकी बात. नेवराको क्या इतनो रोल हे? नेवरा कोई एक ढंगसु थोड़े ही बांध्यो जाय, कई ढंगसु नेवरा बांध्यो जाय. वा बातको इतनो ईशु उछाल दियो के नेवरा बांधनो नहीं आवे तो झारी कैसे भर रहें हैं! कोई तरहसु वैष्णवनकुं सेवा नहीं करवे देनो, नहीं करवे देवेको हेतु क्या के कहीं हमसु ज्यादा कर ले तो? ये प्रॉब्लेम् के कृष्णसेवा परता, दम्भादिरहितता, श्रीभागवतत्वज्ञता में हम रोल-मॉडेल नहीं रहेके तुम रोल-मॉडेल हो गये तो? न मैं करूं न तोकुं करवे दऊं. अपने संप्रदायमें डिनायल ऑफ रियालिटी करवेको नैट-रिजल्ट ये आयो के वैष्णवमें सेवा करवेकी आस्था खंडित हो गई और सेवा खरीदवेकी आस्था पैदा हो गई. हम लोग पॅरासाइटकी तरह पुष्टिमार्गमें एक जीवन जीवें लग गयें. वा तरीकेको स्वाभिमान, महाप्रभुजीको जो स्वस्थ अहंकार हे वो नहीं झलक रह्यो हे. अस्वस्थ अहंकार, जाकुं गुजरातीमें 'बीकण' कहें, वे तो भीतरसु डर रहें हैं और बाहरसु खाली घों घों घों कर रहें हैं. याके लिये डिनायल ऑफ रियालिटीके कारण सारो सेट-अप बिगड़यो. ये एक रहस्य समझो.

(रियालिटी स्वीकारवेको महाप्रभुजीको स्वस्थ अहम्)

याके विसा-विस् महाप्रभुजीकुं देखो. जा स्केल्की सेवा सेठ दामोदरदास करते हतें, महाप्रभुजीने एक दिन भी नहीं करी और कभी महाप्रभुजीने जेलसु(ईर्ष्या) फिल्ट नहीं कियो. दामोदरदासकुं हर बखत ग्लोरिफाय कियो के जिनने अम्बरीष राजा नहीं देख्यो होय वो दामोदरदासके

दर्शन करो. स्वीकारवेको मादा हतो. वा स्केल्की सेवा महाप्रभुजीने कभी नहीं करी. नहीं करी तो नहीं करी, भई! महाप्रभुजीको सिद्धान्त ही स्पष्ट हतो के जितनी आपसु सहज हो सके उतनी सेवा करो. दामोदरदासजीसु वो सहज हो सकती हती उनने करी, करी तो वाकुं महाप्रभुजीने एप्रिशियेट करी, वामें महाप्रभुजीने भीतरसु नर्वस फिल्ट नहीं कियो के हमसु ज्यादा सेवा करवेकी तेरी हिम्मत कैसे पड़ी बता. क्योंकि उनमें डिनायल ऑफ रियालिटीको ईगो नहीं हतो.

महाप्रभुजीमें रियालिटीकुं स्वीकारवेको ईगो हतो. गुसांईजीमें डिनायल ऑफ रियालिटी डिस्टोर्टेड (विकृत) ईगो नहीं हतो करके गुसांईजी निरंतर समर्पितको ही भोग लेवेके, प्रसादको भोग लेवेके आग्रही हतें पर आसकरणदासजीके लिये गुसांईजीने ये आज्ञा कर दी के "उनकुं अनप्रसादी भी दे दो तो प्रसाद हो जायगो." आसकरणदासकी इतनी महत्ता स्वीकारवेको मादा गुसांईजीमें हतो. वार्ता पढ़ो तो खयालमें आयगो के श्रीनवनीतप्रियजीने वा दिन कबूल कियो के आज तो मैंने दो बार राजभोग आरोग्यो जबके श्रीनवनीतप्रियजीकुं राजभोग आयो ही नहीं हतो. राजा आसकरणदास आयें हतें और उनकुं अनप्रसादी दे दियो गयो हतो और श्रीनवनीतप्रियजीने कही दो बार आरोग्यो. ये हिम्मत गुसांईजीकी क्यों नहीं पड़ी के श्रीनवनीतप्रियाजी अरोगे वाके पहले मैं अरोग जाऊं और नवनीतप्रियाजीने दो बार राजभोग अरोग्यो केहवावे. नहीं, क्योंकि रियालिटीमें आसकरणदासमें वा तरीकेकी व्यसनदशा, वा तरीकेकी भक्तिकी तन्मयता हती. वा रियालिटीकुं स्वीकारवेको गुसांईजीमें मादा हतो. वा रियालिटीकुं अस्वीकार करवेको डिस्टोर्टेड ईगो नहीं हतो करके वो वार्ता प्रकट भयी.

(डिनायल ऑफ रियालिटीको उपाय)

देखो! डिनायल ऑफ रियालिटीके कारण अपने यहां कितने-कितने कौभाण्ड भये! ये एप्लाइड साइकॉलॉजीकुं अपन देखेंगे तो पता चलेगो.

ईगो-डिस्टोर्शनको एक प्रकार हे डिनायल् ऑफ़ रियालिटी. ये गंभीर विषय हे और प्रोब्लेमेटिक हे. अपन निंदा या स्तुति के अर्थमें न ले, ये न आपकी समस्या हे न मेरी समस्या हे, ये अपनी समस्या हे, पुष्टिमार्गकी समस्या हे. जो वाकुं मानतो होय, नहीं मानतो होय, उन सबकी ये समस्या हे. अपने अहंकारमें फ्लैक्सिबिलिटी लाके याको सॉल्युशन् भी अपनकुं खोजनो चाहिये. या लिये मैंने आपके सामने सारे डैमोन्स्ट्रेशन् दिये के अपने अहंकारके पैरमें वो फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिये के कोईमें कुछ रियालिटी हे तो वाकुं अपन स्वीकार करें. जब अपनेमें स्वीकारवेको पावर खतम हो जाय हे वा बखत रियालिटीकुं अस्वीकार करवेकी टेंडेन्सी अपने ईगोमें आवे हे और वो डिस्टोर्टेड ईगो हो जाय हे और अपन सायकॉलॉजिकली बीमार पड़ जायें हैं. सायकॉसोमेटिक सायकॉन्यूरोटिक प्रॉब्लेम् होवे हे. ये एक जबरदस्त रहस्य हे.

प्रश्न: रिकॉर्ड नहीं भयो.

जवाब:

ये उदाहरण और लक्षण मैंने दिये के अपने अहंकारकी रक्षा अपनी ममतासु, जो विरुद्ध जाके अपनेपे जब अटैक कर दे तो अपना अहंकार अपनेकुं असुरक्षित लगे. वा बखत अपन रियालिटीकुं अस्वीकार करें हैं वो वाको लक्षण हे. डिनायल् ऑफ़ रियालिटी जो अपना ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हे, ये वाको लक्षण हे. वाको उदाहरण भी मैंने पुष्टिमार्गी दियो, सायकॉलॉजीमें ये उदाहरण नहीं हे पर मैंने खास पुष्टिमार्गी उदाहरण दियो के जासु अपनेकुं वाको एप्लाइड स्वरूप समझमें आवे. और वाको उपाय भी मैंने बतायो के अपने ईगोकुं इतनो फ्लैक्सिबल रखनो पड़ेगो के कोई ज्यादा एसो हो सके के नहीं हो सके हे? क्यों नहीं हो सके ज्यादा, वामें स्वीकारवेमें अपना क्या गयो? महाप्रभुजीको क्या गयो? एक सीधीसी बात समझो दामोदरदासकुं उतनो ग्लोरिफाय करवेमें या आसकरणदासकुं

उतनो ग्लोरिफाय करवेमें गुसाईजीको क्या गयो? दामोदरदासकी इन्सल्ट करी? कोई उनकुं इन्सिक्वॉरिटी फील नहीं होती हती. महाप्रभुजीकुं गुसाईजीकुं इन्सिक्वॉरिटी फील नहीं होती हती करके वे ग्लोरिफाय कर सकें. अपनेकुं इन्सिक्वॉरिटी फील होवे हे. कोई वैष्णव ज्यादा सेवा करे तो अपन वाकुं मना करनो चाहें के मत करो सेवा. अब पचास लफड़ा खड़े कर दें जैसे अपरस नहीं हे, कुआको जल नहीं हे, राग-भोगको विस्तार नहीं हे, पचास लफड़ा करके वाकुं कोई तरहसु रोको. रोकवेसु नॅट-रिजल्ट ये आ रहयो हे के वैष्णवमेंसु पुष्टिसम्प्रदायको आग्रह शिथिल होतो जा रहयो हे. वो आग्रहके शैथिल्यको भी जो विनाश हे वाकुं (वहोरके)वोहोरके भी अपन अपने ईगोकुं सिक्वॉर करनो चाह रें हैं के “वर मरो के कन्या मरो पर गोरनुं तरभाणु भरो” बस वा तरीकेकी जो इन्सिक्वॉरिटी अपनकुं फील हो रही हे वाकी ये सारी प्रॉब्लेम् हे डिनायल् ऑफ़ रियालिटीके साथ.

(^१ फॅन्टसीको लक्षण)

‘फॅन्टसी’ क्या हे बला? अपना ईगो, अपनी जो अहंता हे वो कैसे छले हे अपनकुं? अपनी कोई अहंता हे के ‘मैं ये हूँ’, वा अहंताके कारण कोई विषय अपनकुं ज्यादा अपना लगे हे. “ये तो मेरो ही हे, मेरेकुं होनो ही चाहिये” ऑल्मोस्ट नॉन्-कॉम्प्रोमाइजिन् वे में. और वा बखत अपनी अहंता डिप्राइव हो जाये, फॉर एक्स वाय् जॅड रिजन्, फिर अपन फॅन्टसीमें जावें. रियालिटीमें जीवेके बजाय कल्पनालोकमें जानो शुरु करें, डिप्राइवेशनके कारण क्योके अपनी अहंताकुं सॉर्टिस्फैक्शन तो चाहिये के वो मोकुं होनो चाहिये और वो जब मोकुं नहीं मिल रहयो हे तो वाकुं फॅन्टसाइज् करके जीयो, रियालिटीमें नहीं जी पा रहे हो तो. वा तरहसु अपनी अहंता फॅन्टसीमें फॅन्सी भयी होनेके कारण डिस्टॉर्ट हो जाती होवे. थोड़ो बहोत पर्सन्टेजमें हर आदमी फॅन्टसाइज् करतो होवे क्योके फॅन्टसाइज् नहीं करे तो

आदमी जी नहीं सके. ये सारे सिद्धांत थोड़ी बहोत फॅन्टसीको नहीं हे पर फॅन्टसीको रोग बन जावेको हे के फॅन्टसी जा बखत करण तरीके नहीं पर अपनो स्वभाव तरीके प्रकट होवे लग जाये के निरंतर अपन फॅन्टसीमें जीयें तो वो फॅन्टसी 'अहंताको डिस्टॉर्शन' केहवावे.

(फॅन्टसीको उदाहरण)

अक्सर मैं याको एक उदाहरण आपकुं देतो रहूँ के मिस्ट्र वी.आर.कापडीया. वो फॅन्टसीवालो उदाहरण हतो. क्योंकि दांतें सब टूटे भयें, एक-दो दांत वो भी पीले-पीले, सारे शरीरमें खुजली, मोहड़ापे करचली, अब ये जो अपनो स्वरूप हे याकुं कैसे जस्टिफाय् करनो! अब नहीं जस्टिफाय् हो पा रह्यो हे तो ये कल्पनालोक शुरु करें के वैजयन्तीमालाको पति में ही हूँ. और जब आतो तब मोकुं यही केहतो "श्यामबावा, देखा! नयी फिल्म आयी हे उसमें वैजयन्तीमाला नहीं लिखा हुआ हे, मिसेस् वी.आर.कापडीया लिखा हे!" मैंने कही "मैं पिक्चर् देखने जाता नहीं हूँ, क्या करें." "अरे तो देखा करो, खाली बड़े मंदिरकी चार दीवारमें क्यों रहते हो!"

गोवाको झगड़ा भयो तो आके ऐसे पड़यो तो मैंने कही "रामदासभाई क्या हो गया" बोले "अरे क्या बताउं श्यामुबावा बड़ी तकलीफ हे." "क्यों क्या तकलीफ हुयी?" बोले "नेहरूजीने कहा के 'गोवा जीतवेके बाद जब अपन टेक्-ओवर करें तब रामदास तुमकुं वहां रेहना हे.' वैजयन्तीने ना पाड़ दी के 'रामु मैं तोकुं जाने नहीं दुंगी!' अब मैं दोनों बाजुमें घिर गया के नेहरूजीकी बात मानूं के वैजयन्तीकी बात मानूं. फिर मेरेको नेहरूजीसु केहना पड़ा के यदि मोकुं गोवा भिजवानो हे तो मोकुं वैजयन्तीके साथ भेजो. फिर हम दोनों गये तब आज आयें हम, थक गये". फिर सो गयो.

कौनसो कल्पनालोक हे, कौनसी वैजयन्ती, कौनसो गोवा!! क्योंकि

आदमीकुं अपनी जो हकीकत हे, पीले-पीले दो दांत, चेहरापे करचली और यहांसु यहां तक सब खुजली क्योंकि अपनी जो तकलीफ हे कहीं न कहीं; नचरली यंग् होयेगो तब स्मार्ट हैंडसम् होयगो मगर बुढ़ापाको ये जो स्वरूप आयो वो स्वीकारवेके लिये तैयार नहीं होवेसु ईगोने या तरहसु सारी फॅन्टसी क्रियेट करी. और पाछो गुस्सा हो गयो मेरेपे, मैंने कही "सब आपकुं बेवकूफ बनाते हैं" तो बोल्यो "तुम बेवकूफ हो. बड़े मंदिरकी चार दीवारमें पड़े रहते हो. बाहरकी कुछ पता हे?" मैंने कही "नहीं पता हे", वाने कही "जाओ देखो बाहर", मैंने कहा "अच्छा जायेंगे कभी देख लेंगे के क्या हे", यों और आके केह जातो के "आज तो पता हे क्या हुआ", मैंने कही "क्या हुआ"? "वैजयन्तीने दो लप्पड़ मार दी बालीकुं 'यु आर् नॉट् माय् हसबन्ड्', रामी इज् माय् हसबन्ड्"! ये क्या लफड़ा हे, कौनने देखी, कौनने सुनी, कौनसे टीवी कैमेरावाले वहां हते के "यु आर् नॉट् माय् हसबन्ड्, रामी इज् माय् हसबन्ड्" वो अपनी हकीकत नहीं स्वीकारवेके कारण या तरीकेकी फॅन्टसीमें जीये.

अब अपन समझें ये बिचारे रामदासकी तकलीफ हे, ऐसे नहीं हे, मोस्ट्र ऑफ दी पुष्टिमार्गीयनकी ये तकलीफ हे के जो-जो अपने उधम होवें अपन कहें "नहीं नहीं एमां लीलाभाव करो"! अरे भई! "भगवान्नी लीलामां भगवल्लीलाभाव करो के तमारी गिलिंडरीमां लीलाभाव करवानो"! वो तुरंत फॅन्टसीमें अपन चलें जायें. वो अपनो डिफेंसु मैकेनिजम् हे के अपन वा तरहसु अपनी ईगोकुं सेव् (बचानो) करनो चाहें.

(फॅन्टसीको उपाय)

एक बात ध्यानसु समझो के लीलाभावना अच्छी बात हे पर भगवान्की जो कृतिर्यें हैं उनमें लीलाभावना धीर-धीरे डिड्युसु होते भये जगत्की हर बातमें आवें तब तो वो हेल्थी लीलाभावना हे

पर इन्डयूस करते भयो अपन अपने क्षुद्र व्यक्तिनुसु इन्डक्शन करते भये भगवान्में ले जानो चाहें तो कहीं न कहीं वो नुकसान पहुंचावेवाली हे.

डिडक्शनको और इन्डक्शनको भेद समझो, 'डिडक्शन' मतलब सारो जगत् भगवल्लीला हे, प्रकृति-पुरुष भी एक लीला हे, प्रकृतिनुसु गढ़चो भयो शरीर भी एक लीला हे, पुरुषके जो अंश हें वो भी लीला हे और वा प्रकृति-पुरुष के संयोगके कारण प्रकट होती भयी कोई क्रिया भी एक लीला हे. ये अपनने लीलाको डिडक्शन कियो. तो डिडक्टेड लीला तो सच्चो लीलाबोध हे, और एक-एक आदमीके ऐसे इन्डिविज्युअल् कॅरेक्टर हे, उनमेंसु अपन इन्डक्शन करें के ये लीला हे. कहो लीला! पर नेट -रिजल्ट वाको क्या आयगो के तुमकुं भगवान्की लीलाके बजाय इन लीलान्में आकर्षण बढ़ जायेगो और सफर क्या करेगो के सारे जगतकुं एक भगवान्की लीलाके रूपमें देखवेकी तुम्हारी सामर्थ्य खंडित हो जायेगी या इन्डक्टिव प्रोसेससु यदि तुम लीलाकुं देखवे जाओगे. अपनकुं लीलाबोध डिडक्टिव प्रोसेससु लानो हे, इन्डक्टिव प्रोसेससु नहीं क्योंकि जा स्केल्पे अपन इन्डक्शन करनो चाह रहें हें वो तो कमजोर जंपिंग पॅड हे. वापेसु लीलाको इन्डक्शन हो नहीं सकेगो और जब वापेसु करवें जायेंगे तो कुछ न कुछ होयगो.

(फॅन्टसीको उदाहरण)

मैंने आपकुं पहले भी एक बात सुनाई हती के एक बड़ी प्रतिष्ठित औरत हती. मेरे पीछे पड़ गई के मोकुं ठाकुरजी पधराओ. निरंतर वाके उधम, आज ये कल वो. मैंने वाकुं ब्रह्मसंबंध नहीं दियो, मैंने वाकुं ठाकुरजी नहीं पधराये. एक दिन मोकुं लेटर लिख दियो के "तमे ठाकुरजी नथी पधरावता पण ठाकुरजी मारे छापरे जन्म्या. एक मोर आवीने इंडु मूकी गयो, मोर अने ढेल, एमां राधा अने

कृष्ण बन्ने जन्म्या छे. अने छापरांमांथी नीचे पड़ी गया तो मैं मारा सिंघासन ऊपर पधराव्या." करो सेवा! अब वो मोर अपने बच्चाकुं जा तरहसु दाना चुगाके जिन्दो रखे वा तरहसु तो उनकुं जिन्दो रखनो आवे नहीं, तीन-चार दिनमें मर गये वो दोनों बच्चा. फिर मोकुं लिख्यो के "राधा-कृष्ण मरी गया." तो मरी ज जाय ने! तमें लीलाबोध त्यांथी नथी शरु करता, मोरना इंडामांथी लीलाबोध शरु करो तो ए लीलाबोध मरशे ज! लीलाविहारी कृष्ण अने राधा पण मरी जशे! ज्यांथी शरु करवानुं होय त्यांथी शरु नहीं करो अने उलटु शरु करो तो केवी रीते लीलाबोध टकशे! फिर मोकुं कही के "हवे हूँ शुं करुं?" मैंने कही "मैं तो तमने राधा-कृष्ण पधराव्या न हता. तमारा छापरांमांथी टपक्या हता. ए मरी जाय तो स्वाभाविक छे, एमां आपणे शुं करी शकीये." फिर वृंदावन गई तो वहांसु प्लास्टर ऑफ पॅरिसके राधा-कृष्ण ले आयी! "तमे पधरावता नथी तो क्यां सुधी सेवा विना रहुं? एटले प्लास्टर ऑफ पॅरिसना राधा-कृष्णनुं बहु ज खूबसूरत, मनमोहक स्वरूप मने मळी गयुं अटले में पधरावी लीधा." दोनोंके स्वरूपकुं स्नान करावेमें एक दिन दोनोंकी डोकी अलग हो गई! प्लास्टर ऑफ पॅरिसके राधा-कृष्ण अच्छे लगे तुमने सेवामें पधरा लिये वो स्नान कराते-कराते उनकी मुंडी अलग हो गई.

ये तो एसो भयो के गुरुजी शालीग्रामजी पधराके गये, चेलाकुं कही के इनकी बराबर रोज पूजा करियो, चंदन चढ़ाइयो, दूध चढ़ाइयो. उनने कही जरूर चढ़ायेंगे. एक दिन पता नहीं कौन चूहा के बंदर उठाके ले गयो. वाने कही अब शालीग्राम लाने कहांसु. जाके देख्यो जंगलमें कालो जामुन पड़चो हतो. शालीग्रामजी पधरा दिये! बिराजो महाराज. अब वो शालीग्रामजीके ठिकाने जामुनजी बिराजे तो कितने दिन बिराजे? गुरुजी आये तब तक वो शालीग्रामजी सड़ गये. गुरुजीने कही "ये शालीग्रामजी ऐसे कैसे हो गये?" तो वाने कही "पुनी

पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, सड़ गये ठाकुर हम का जानी!" रोज-रोज पानी चढ़ानो रोज-रोज चंदन चढ़ावेपे ठाकुरजी सड़ गये हमकुं क्या पता!"

अपनी सब तकलीफ या तरीकेकी के सोचे समझे बिना कछु भी कहीं भी लीलाभाव प्रकट कर देने के जामुन पड़च्यो मिल्यो बोले 'ठाकुरजी!'. भाखरीमें श्रीनाथजी, मार्बलमें श्रीनाथजी और जहां देखुं वहां श्रीनाथजी! घट घटमां श्रीनाथजी, महाप्रभुजी, यमुनाजी! संडासकी टाइलमें श्रीनाथजी, श्रीयमुनाजी, श्रीमहाप्रभुजी!! ये क्या लफड़ा हे यार! "या इलाही ये माजरा क्या हे" ये कोई पुष्टिमार्ग हे? ये क्या हे? फॅन्टसीमें निरंतर जीवकी एक प्रणाली अपनने एडॉप्ट कर ली हे. लीला वहांसु नहीं, लीलाकी जो प्रिस्क्राइब्ड मॅथड हे, लीलाबोधकी, वा प्रोसिजरसु अपन लीलाबोध डॅवलप् करें तो सचमुचमें लीलाबोध डॅवलप् हो सके पर ये उलटी प्रक्रियासु जा बखत अपन लीलाबोध डॅवलप् करें तो नुकसानके अलावा कुछ नहीं हो सके.

(फॅन्टसीको उपाय)

पर महाप्रभुजीने अपने पुष्टिमार्गी सेवाके संदर्भमें अपन देखें तो सारो नवरत्न कैसे लीलाबोध करनो, वाके कितने सारे ऑल्टर्नेटिव्-उपाय सजॅस्ट करके अपनकुं नवरत्न समझायो हे. 'नवरत्न मानस विश्लेषण' पढ़ोगे तो आपकुं ख्यालमें आ जायगो के अपनी लीलाबोध करवेकी मॅथड क्या हे. वो अपनकुं महाप्रभुजीने ऑल्टरेडी नवरत्नमें समझायी हे वा तरहसु लीलाबोध नहीं करके उट्टपटांग तरहसु लीलाबोध करवेमें या तरीकेके लफड़ा होवें ही हैं ये बात खास समझनी.

(^३ रिप्रेशन्को लक्षण)

अगलो अपने ईगोको जो डिस्टोर्शन् हे वो हे रिप्रेशन्. ये रिप्रेशन् बड़ो मजेदार एक पहलू हे. डिस्टोर्शन् ऑफ ईगोको या रिप्रेशन्में

क्या होवे हे के अपने भीतर सहज रूपसु एक विकृत टॅन्डेन्सी आवे हे क्योंकि अपनो अहं निरंतर ऑप्शननुकुं तोलतो रहे हे. जब भी अपने सामने कोई कर्मको प्रसंग आयो तो अपन तोलें हैं ये करुं, ये करुं, ये करुं. अपन कर्ममें तोलें हैं के ये मेरे लिये अच्छो के ये मेरे लिये अच्छो, ये ऐसे करनो अच्छो के ऐसे करनो अच्छो, या हेतुसु करनो अच्छो के वा हेतुसु करनो अच्छो, या तरहसु अपन निरंतर तोलतें रहें हैं. निरंतर तोलवेमें अक्सर क्या होवे हे के जैसे अभी मैं आपकुं केह दऊं के पीछे मुड़के मत देखियो, अब बेचैनी हो जायेगी आपकुं के क्या बात हे जाके लिये पीछे मुड़के देखवेकी मना कर दी. तुरंत इच्छा होयगी के एक बखत तो देख लो. अब सामने नहीं देख सकते हो तो हाथ जोड़वेके लिये आंख मीचे वा बखत पीछे देख लो. फिर पाछो मोहड़ा सीधो कर लेंगे. या तरीकेकी एक सहज क्युरियॉसिटी(कुतूहलता) होवे हे. आवश्यक नहीं हे के वो अपराधवृत्तिसु ही होय पर या तरीकेकी क्युरियॉसिटी निरंतर अपन पॅम्पर करतें रहें तो वो धीरसु अपराधिक वृत्ति बन जाये हे. क्योंकि एक बखत एसो अपनेकुं करनो पड़ें के निरंतर कोईके साथ अपनेकुं एन्काउन्टर करवेमें, या सिच्युएशनकुं फेस करनो पड़े के निरंतर वो कोई बातकी ना पाड़ रह्यो हे और निरंतर अपनेकुं लगे के हे क्या मॅटर्? और फिर देखते-देखते अपनेमें एक अपराधको भाव जगे हे के भई! इनकी हर बात एसी होवे हे के जाको अपने पास काट नहीं होवे हे और काट नहीं होवे करके अपनकुं इनसु छुपके वो काम तो करनो ही पड़े. जैसे बच्चाकुं चॉकलेट् खानी हे, अपन ना पाड़ दें तो बच्चाके मनमें भाव जगेगो के मम्मी-पप्पा होवें तब नहीं खानो, जाते ही चॉकलेट् खानी. वो एक अपराधको भाव बच्चाके दिलमें जगे.

(रिप्रेशन्को कारण)

अब वो एक सहज बात हे, नॅचरल् फिर्नामिना हे. हर एकके

भीतर होवे पर कोई बखत अपराधको भाव दो तरहसु अपनकुं त्रास देवे लगे. दो तरहसु कैसे त्रास देवे? एक बाजु वो अपने ईडकी जो बात हे वो अपनकुं कहे के खा ले, देख ले पीछे क्या हे, और सुपर-ईगो केहतो रहे के हट ऐसे नहीं करनो, वैसे नहीं करनो. बिटवीन् ईड एन्ड सुपर-ईगो टॅन्शन् क्रियेट होवे हे.

अब देखो वो बात समझाऊंगो तो आपकुं समझमें आ जायेगी. फ्रॉइड अपनने क्यों समझ्यो वाको हेतु आज आपकुं समझमें आयेगो के ईड और ईगो को आपसमें जो टॅन्शन् होवे हे वा टॅन्शन्के कारण आदमी खुद क्या सोचवे लग जाये के कहीं मोकुं वो ईडके अन्डरमें नहीं आ जानो पड़े नहीं तो सुपर-ईगोसु मोकुं पनिशमेंट मिलेगी करके वो ईडके लेवलपे क्या करे के अपने अहंकारकी सुरक्षा रखवेके लिये ऑपोजिट टॅन्डेन्सी अॅडॉप्ट करे. खायेगो ही नहीं चॉकलेट्, जो चॉकलेट् खा रहें हैं सब बदमाश हैं, जो चॉकलेट् खा रहें हैं वे मम्मी-पप्पाकी आज्ञा मानवेवाले नहीं हैं, जो चॉकलेट् खा रहें हैं उनकुं लप्पड़ मारो.

ये जो इस्लाम नहीं मान रहें हैं, जो इस्लामके बंदे नहीं हैं वे सभी काफिर हैं. या तरीकेकी रिप्रेसिव् टॅन्डेन्सी आवे के वे सभी काफिर हैं. वे क्या करें? जैसे “धरमना छेतरमां ने कुरुना छेतरमां ई घड़ीकमां बाजी मरे. मारा छोकरा ने मारा भाईनां छोकरा बेउ भेगा थईने हुं करे हंजयडा? हाहरोए मुए ने हाळोए मुए ने बाधी-बाधीने मरी जाय. तुं तो तारा तीर दीधे राखने एमां तारा बापनुं हुं जाय!!” रिप्रेसिव् टॅन्डेन्सीके कारण या तरीकेको एक झगड़ा निरंतर पैदा करते रहें. घोर अशांतिके ये कारण होवें रिप्रेसिव् डिस्टॉर्शनवाले अहंकारमें. क्योंकि वे खुदकुं बचावेके लिये एक्सट्रिम् पाइंट्पे जाके उनको नॅगेशन करते होवें.

(रिप्रेशन्को उदाहरण)

जैसे एक सीधीसी कॉमन्सेंसकी बात आपकुं बताऊं के इस्लाममें मोहम्मदकी ही नहीं कोई भी मनुष्यकी मूर्ति बनावेकी मना हे, अच्छी बात हे निराकारकी उपासना करनी हे तो वा तरीकेको अपनकुं उधम नहीं करनो चाहिये. मूर्ति बनावेसु अपनेमें कहीं न कहीं साकार उपासनाको कुभाव पैदा होयगो. उनके सॅट-अपमें बड़ी अच्छी बात हे. भई! तुमकुं मना हे वो हमपे कैसे लागु करोगे. जैसे अपन अच्छी तरहसु जाने के काकाकी लड़कीसु शादी करनो अपने यहां मना हे. अपने यहांकी सॅट-अपमें वो बात ठीक हती. मुसलमाननूमें इसाईयननूमें काकाकी लड़कीसु शादी सबसु अच्छी शादी केहवावे. अब अपन मुसलमाननूके पीछे पड़ जायें के “हट! पापी हैं, नालायक हैं, धूर्त हैं, पिशाच हैं.” क्यों? काकाकी लड़कीसु ब्याहे! अरे भई! तुमकुं मना हे, उनकुं थोड़े ही मना हे. यदि या टॅन्डेन्सीसु तुमने अपनो मॉरल् सबपे इम्पोज् करनो शुरु कियो तो कल तो तुम जानवरनूकुं पकड़ोगे. क्या जानवरनूकुं पता हे कि काकाकी लड़की कौन हे और मामाकी लड़की कौन हे? तुम तो जानवरसु भी या तरहसु मॉरल् इम्पोज् करेंगे. अब तुम वहाँ भी पाप देखोगे, फिर जानवरनूकुं भी मारो. “हट पापी हे.” या सिच्युएशनको अंत कैसे आ सके?

ये रिप्रेसिव् टॅन्डेन्सी हे. तुमकुं जो अधर्म हे वो डॅफिनेटली तुम्हारे लिये अधर्म हे, वाकुं तुम मत करो. बातकुं वहाँ स्टॉप् कर दो. रिप्रेसिव् टॅन्डेन्सीके कारण तुम क्या करो हो के वाको ऑपोजिट् तुम पकड़ो हो के “नहीं नहीं, ये तो हर सिच्युएशनमें करनो खराब हे” सो इतनो ज्यादा करो के आदमी त्रस्त हो जाये. अक्सर कई बहुनकुं सास-ससुरकुं अटेन्ड करवेमें तकलीफ होती होवे हे और जब उनकुं पता चल जाये के पति, सास-ससुरको अटॅन्शन डिमान्ड कर रह्यो हे तो उनमें गिल्टी फील होवे हे के “तो हम गिल्टी हैं” साइकॉलॉजीमें ये उदाहरण दियो हे. बहु अपनेकुं

घिस डालें वा हद तक सास-ससुरकी सेवा ही करती रहे. और जो बहुएं सास-ससुरकी सेवा नहीं करें वे सब नालायक बहुएं हैं, ये कैसी बहु हे. अरे भई! तोकुं करनी हे सास-ससुरकी सेवा तो कर न शातिसु. कोई कर रही हे के नहीं वामें तैरे बापको क्या गयो! वा तरीकेकी रिप्रेसिव् टॅन्डेन्सी अपने भीतर डॅवलप होवे हे.

(रिप्रेसिव् टॅन्डेन्सी और उदाहरण)

डिस्टॉर्शन् अपने ईगोको होवे हे के अपन अपने भीतरसु गुनाह कबूल कर रहें हैं. अब वा गुनाहको तुमकुं डर लग रह्यो हे के कहीं ये गुनाह मोसु न हो जाये. वा डरके मारे अपन सत्कर्म आउट ऑफ प्रपोर्शन् जाके करवें लग जायेंगे तो वो 'रिप्रेसिव् टॅन्डेन्सी' केहवावे. तुमने अपने आपकुं कहीं न कहीं सॅल्फ-टॉर्चर करवेको एक उपाय खोज निकाल्यो. धर्मकी आज्ञाको जो स्वस्थ स्वरूप हतो वो तुमने निभायो नहीं पर एसो अस्वस्थ स्वरूप निभायो और वा रिप्रेसिव् टॅन्डेन्सीको साइकॉलॉजीमें बहोत मुश्किलसु सुधार्यो जा सके हे.

जैसे अपनकुं मूलमें सेवामें अरुचि हे. रिप्रेशन्को एजाम्पल् समझो; जैसे मूलमें सेवामें मन लगे नहीं क्योंकि "इश्क हे बारेगारा" वो तो एक फॅक्ट हे ही. तो अपन फिर काय बातमें मन लगावें? अपनकुं अपराधबोध भी होवे के "सेवामें क्यों नहीं मन लग रह्यो हे" जो देखो वो आदमी ये ही कम्प्लेइन् करतो रहे हे के "सेवामां मन नथी लागतु", "मन नथी लागतु" याकुं कॉम्पेन्सेट करवेके लिये एकदम सेवाको स्केल् बढ़ाके रख दें के आदमी देखके ही घबड़ा जाये, मानें घरवालें भी सब भग जायें. उतने अनूनेसेसरी स्केल्पे सेवा बढ़ा लें, वो सिर्फ काहेके लिये "लागे छे के मन नथी लागतु". या तरीकेकी अपनी एक रिप्रेशन्की टॅन्डेन्सी होवे हे.

(रिप्रेशन्को उपाय)

वा रिप्रेशन्की टॅन्डेन्सीकुं अपने महाप्रभुजीने, अपने गुसाईजीने कैसे

ओवरकम् करी हती के या तरीकेकी रिप्रेसिव् टॅन्डेन्सीके डिस्टॉर्टेड-ईगो अपनी सेवामें नहीं पनपें वाके लिये महाप्रभुजी-गुसाईजीने सबने ये बात कही हती के सहज सेवा करो "सेवनं स्वयोग्यानुसारेण, न तु अल्पं बहु वा प्रयोजकम्" (त.दी.नि.प्र.२।३१६) जितनी कर सकते हो उतनी सेवा यदि तुम करोगे तो ये रिप्रेसिव् टॅन्डेन्सीको तुम्हारेमें सवाल नहीं आयेगो. गुसाईजीने या ही लिये वहां स्पष्ट केह दी के "जलादिसेवानिर्वाहः सेवकैः कार्यः तदपि नातिश्रमेण मत्स्वामिनः कोमलस्वभावात्" (गुसां.पत्र) मेरो स्वामी बहोत कोमल स्वभावको हे. जल भले नौकरनुसु भरवा लो, भरे भये जलसु सेवा तुम करो, पर व्यर्थमें अपनी सेवाको इतनो बड़ो विस्तार मत कर दो के जो इम्प्रैक्टिकल् हो जाये और टॉर्चर हो जाये वैसी सेवा ठाकुरजीकुं पसंद नहीं हे. एजेक्टली वा तरहकी सेवा भल्लाजी करते हते करके श्रीनाथजीने महाप्रभुजीकुं कही के "तिहारे सेवक मोकुं खिजावत हे". सेवाकुं अपने सेल्फ-टॉर्चरिंगको मुखोटा नहीं बनानो चाहिये. बहोत बखत क्या होवे हे के अपन बाह्य जगतकुं कोप्-अप् नहीं कर पावें तो अपनकुं सेल्फ-टॉर्चरिंगकी रिप्रेसिव् टॅन्डेन्सी आ जाये हे, तब अपन अपने आपकुं टॉर्चर करवें लगे. जो करना हे यहां (लोकमें) करो न यार, सेवामें काहेकुं करो हो! एक घर तो डाकिनी भी छोड़े. एसे सेवाकुं अपने सेल्फ-टॉर्चरको हेतु मत बनाओ, सेवाकुं सहज रेहवे दो. जितनी सहज सेवा करोगे, तुम्हारे ईगोमें कभी भी रिप्रेसिव् डिस्टॉर्शन् आयेगो नहीं. ये बात महाप्रभुजीने कही के सहज करो "सेवनं स्वयोग्यानुसारेण अल्पं वा बहु न प्रयोजकम्" ये अपनो रिप्रेसिव् डिस्टॉर्शन्के अगेइन्स्ट महाप्रभुजीके द्वारा लियो गयो एक प्रिकॉशन् हतो. अपने महाप्रभुजी सायकॉलॉजीके डिप्में कितने घुसें भयें हैं. या बातसु अपनकुं समझ आवे के ये सारे रोग हैं; वा बखत नहीं हतें, पर इन रोगनके इलाज महाप्रभुजीने कैसे खोज रखें हैं ये अपनकुं महाप्रभुजीके उपदेशनमेंसु स्पष्ट दिखाई दे हे के या तरीकेके रोगनकुं ओवर-कम् कैसे करने! ये महाप्रभुजीकी वाणीकी गंभीरता हे.

“विक्षेपाद् अथवा अशक्त्या प्रतिबन्धादपि क्वचित्, अत्याग्रहप्रवेशे वा परपीडादि संभवे” (त.दी.नि.२।२४७) “तत्र पूजा (सेवा) त्यक्तव्या” (त.दी.नि.प्र.२।२४७) महाप्रभुजी केह रहीं हें के तुमकुं अत्याग्रह प्रवेश हो जाय तो सेवा छोड़ो, वा एक्सटेन्ड तक महाप्रभुजी जावेकुं तैयार हें, सेवा छोड़ो पर अत्याग्रहसु सेवा मत करो. ये प्रिकॉशन् हतो. अपनो ईगो रिपेसिव् नहीं हो जाय या लिये अपनी सेवामें वो प्रिकॉशन् महाप्रभुजीने लियो हे. याकी खूबसूरती देखो.

अहंक्रिया मैं आपकुं समझा रह्यो हतो के “अहंकारं न कुर्वीत” कैसे-कैसे अहंकार हो सके ये वाकी सारी “एकोहं बहुस्यां प्रजायेय”की वॉरड्टी हे. एक ‘अहं’ कितनी ‘बहुस्यां प्रजायेय’ विकृतिमें फैल सके वो समझने लायक हे. महाप्रभुजीको प्रिकॉशन् क्या हे वो देखवे लायक हे.

(* रेशनलाइजेशनको लक्षण)

अगलो अपनो हे ‘रेशनलाइजेशन’. हर ईगोकी रेशनलाइजेशनको जो डिस्टॉर्शन् हे वो कैसे होवे हे, वा बातकुं समझो के अपने अहंकारके कारण या अपने ममकारके कारण कुछ व्यवहार अपनकुं करने ही पड़ते होंय. अपनो अहं ऐसो हे, अपनो मम ऐसो हे वो अपनकुं समझमें आ रही हे के बात ठीक नहीं हे पर अपनो विवेक अपने अहं-ममकुं जीत नहीं पा रह्यो हे, रिसेसिव् हो जा रह्यो हे और अपनो अहं-मम अपने विवेकपे डॉमिनेटिंग् जा बखत हो जाय, एक या तरहको डिस्टॉर्शन् ईगोमें आवे. मैं समझ रह्यो हूँ के बात सच नहीं हे पर जा तरीकेको मेरो अहं पनप्यो हे, या जा तरीकेको मेरो मम पनप्यो हे वाके अंतर्गत मोकुं वो काम करना ही पड़े हे. वो करना पड़े वा बखत ईगो क्या करे तुरंत के “अच्छा! करना ही पड़ रह्यो हे न बेटा तोकुं, मैं याके खोटे-सच्चे जस्टिफिकेशन खोज निकालुं.” अहं खोज निकाले, या कारणसु सच्चो

हे वा कारणसु सच्चो हे, ऐसे नहीं करें तो कैसे हो सके ऐसे ही तो हो सके.

(रेशनलाइजेशनको उदाहरण)

पुष्टिमार्गमें रेशनलाइजेशनको चक्कर कैसे भयो हे वो आपकुं बताउं. सब लोग या रहस्यसु अच्छी तरहसु अवगत हें के सेवा महाप्रभुजीके हिसाबसु घरमें करनी चाहिये. सेवा अपने परिवारजननके सहयोगसु करनी चाहिये. सेवा तनुवित्तजासु करनी चाहिये. सेवाको एग्जिबिशन नहीं होना चाहिये पर रेशनलाइजेशन कैसे करें “वो बात तो सच हे, खोटी नहीं हे, उत्तमाधिकारीनके लिये हे जघन्याधिकारी बिचारे कहाँ जायेंगे”. ये जस्टिफिकेशन आयो कहाँसु! अरे तुमकुं खाली जघन्याधिकारीकी ही चिन्ता हे और कोईकी चिन्ता नहीं! एक जघन्याधिकारीके जघन्याधिकारकुं कोप्-अप् करवेके लिये सिद्धांतकुं इतनो विकृत करना! “जघन्याधिकारी कहाँ जायेंगे” तो सिद्धांत क्या केह रह्यो हे वो देखनो के जघन्याधिकारीकुं क्या करना वो देखनो. सिद्धांत थोड़े ही ये केह रह्यो हे के जघन्याधिकारीकुं सेवा करनी. सिद्धांत तो ये केह रह्यो हे के जघन्याधिकारी शरणागत करे, स्मरण करे. सेवाकी वाकुं जरूरत ही नहीं हे. वो बात छुपा लेंगे पाळी. रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे के “सब बात तो सच्चो हें, याही तरहको सिद्धांत महाप्रभुजीने कह्यो हे पर बिचारे जघन्याधिकारी कहाँ जायेंगे”. अभी ऑरकुटपे भी यही बात कही के “महाप्रभुजीकी दृष्टि कितनी विशाल हती के जघन्याधिकारीनके लिये उनने हवेली चलाई.” जघन्याधिकारीनको तुमकुं इतनो ऑब्सेशन क्यों भयो, तुम जघन्य हो या लिये. “मृगाः मृगैः संगम् अनुव्रजन्ति, गावोश्च गोभिः तुगास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियो सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम्” (सुभा.) घोड़ा घोड़ाके साथ फिरे, गधा गधाके साथ फिरे, जघन्य जघन्यके साथ फिरे यालिये तुम भी ऐसे केह रहे हो. तो वे कहे “नहीं नहीं हम पुरुषोत्तम.” अरे! यार तुम पुरुषोत्तम हो तो ये जघन्याधिकारीकी इतनी चिन्ता क्यों सता रही हे! ये रेशनलाइजेशन.

आयो न ख्यालमें. अपने डिस्टॉर्टेड ईगोकुं या तरहसु रॅशनलाइज् करनो.

(रॅशनलाइजेशनको उपाय)

महाप्रभुजी या बारेमें स्पष्ट क्या कहें हैं ये बात देखो, रॅशनलाइजेशन करवेसु पहले महाप्रभुजी स्पष्ट आज्ञा कर रहें हैं के डोन्ट रॅशनलाइज् इट् “धर्माधर्माग्रदर्शनम्”, (वि.धै.आ.५) धर्म क्या हे, अधर्म क्या हे ये पहले देखो वाके बाद अपने बिहेवियरको जस्टिफाय् करो. धर्म-अधर्मकुं देखे बिना अपने बिहेवियरकुं जस्टिफाय् मत करो. महाप्रभुजीने विवेकधैर्याश्रयमें “धर्माधर्माग्रदर्शनम्”को उपदेश क्यों कियो के अपन् खोटे रॅशनलाइजेशन न करें, अपनी पॅटी डिजायरकुं जस्टिफाय् करवेके लिये अपन् खोटे रॅशनलाइजेशन न करें ये महाप्रभुजीने “धर्माधर्माग्रदर्शनम्”के तहत यहां उपाय बतायो हे.

(“प्रोजेक्शनको लक्षण)

अगलो आवे हे ‘प्रोजेक्शन’. ये प्रोजेक्शन गजबको डिस्टॉर्शन हे. ‘प्रोजेक्शन’ क्या होवे हे? प्रोजेक्शनकी सबसु बड़ी प्रॉब्लेम् ईगोके डिस्टॉर्शनकी या तरीकेकी होवे हे के जा बखत अपन् कन्विन्स्ड हो जायें के जो मैं कर रह्यो हूँ वो मोकुं स्वीकार्य नहीं हे पर करनो तो पड़ ही रह्यो हे. (+अपन् क्या करें, अपनी गलती दूसरेपे थोप दे. हम नहीं चाह रहे थे पर उनकी इच्छाके कारण हम कर रहें हैं.)

(प्रोजेक्शनको उदाहरण)

वैष्णवें भी बहोत सारे यों सोचें के हवेली नहीं चलार्थे तो बालकनको खाना-खर्चा कैसे चलेगो. अरे भई! क्या बात केह रहे हो, शर्म आ रही हे सुनके के खाना-खर्चा चलावेके लिये हवेली चलानी! एक वैष्णवने तो मोकुं यहां तक कही के “आटला बधा लालजीओ प्रकट थाय अने हवेलीओ न होय तो बिचारा क्यां जाय.”

“अरे भाई! बूटपॉलिश करे, कोई बीजी ट्रेनिंग् लई ले, कई बधा भूखे मरे छे जेनी हवेली नथी होती.” वैष्णवनकुं भी पाछी दया आ जाय गुसाईयन्पे के “जाय क्यां?” तो सबसु पहली बात तो ये के जब अपन् पाल नहीं सकतें होय तो जनम नहीं देनो चाहिये. अब पैदा कियो ये एक बड़ी भूल करी. अब पैदा कियो हे तो वाकुं बड़ो करवेके लिये, पालवेके लिये एक हवेली खड़ी करो.

नहीं तो बिचारो जाय क्यां लालजी. अब क्या प्रिंसिपल् चल गयो के जितने बालकके लालजी उतनी हवेली तो मिनिमम् होनी चाहियें. फिर एक-एक कुं दो-दो होवें वो नफामें. लालजीके हिसाबसु हवेलीको प्रिंसिपल् खोजें तो वामें महाप्रभुजीको सेवाको भक्तिको प्रिंसिपल् कहां गयो? वो तो लालजीकी सेवाको प्रिंसिपल् भयो. कृष्णसेवाको इश्यु तो नहीं रेह गयो! सब्-ऑर्डिनेट् हो गयो. पर अपन् करें क्या हें वैष्णवकुं भी कन्विन्स कर दियो के “सात लालजी तो सात हवेली तो जोईए ज ने”. “अरे पण एटला जणवा ज न्होता जोयता. कोणे कट्युं एटला बधा लालजी जणवानुं?” “जणी काढ्या तो पछी जाय क्यां भूखे ज मरे!” “अरे पण दुनियांमां केटली बधी जॉब् ऑपरच्युनिटिज छे भणो-गणो अने जॉब् करो, एना माटे संप्रदायने वगोववानो अधिकार कोणे आप्यो तमने. एक तो वधारे अनूनेसेसरी जणवा पछी हवेलीओ खोलवी.”

ये कहांको सिद्धांत हे पर अपन् या तरीकेके वामें ट्रैप् हो गयें हैं. क्यों ट्रैप् हो गयें हैं? वाको मूल कारण हे के अपनकुं खुदकुं स्वीकार्य नहीं हे पर अपन् फिर पाछो क्या करें हैं के “वैष्णव सेवा कैसे सीखेगो? हम हवेली नहीं चलार्थे तो वैष्णव हमारे पास आयेगो नहीं, आयगो नहीं तो फिर सेवाकी पता कैसे चलेगी. हमारे कारणसु हवेली नहीं चला रहें हैं, वैष्णवके प्रेशरके कारण हवेली चला रहें हैं”. वा आरोपकुं खुदके माथेपे लेवेके बजाय दूसरेपे ढोल

(दुर) देनो, याको नाम 'प्रोजेक्शन' हे. रेशनलाइजेशन एक अलग बात हे. रेशनलाइजेशनमें तुम खुद अपने दमखमपे अपने कामकुं रेशनलाइज कर रहे हो, और प्रोजेक्शनमें तुम अपनी गलतीकुं दूसरेपे थोप रहे हो के हम तो सिद्धांत पालनो चाह रहें हैं पर आजकी तारीखमें वैष्णव मानेंगे ही नहीं. ये वो बम्बईया फिल्मवालो सिद्धांत हे. फिल्मवालेकुं पूछें तो कहें के पब्लिक-ऑडियन्सको टेस्ट बिगाड़ गयो हे याके लिये हमकुं ऐसी फिल्म बनानी पड़ें हैं. पब्लिकको टेस्ट बिगाड़यो कौनने, बंबईया फिल्मवालोंने. वो एक-दूसरेपे अन्योन्याश्रित चले हे.

जो गड़बड़ हो गई हे वो तो हो गई हे पर वाकुं सुधारवेके लिये भी कोई तो होनो चाहिये के वो गड़बड़को ही प्रमोट करते रेहनो! इश्यु यामें ये हे. गड़बड़ हो जाय आदमीसु पर मैने वो कल गजल सुनायी के "ये हकीकत हे जहां मैं यहां ठोकर खाकर, मैं गिरा हूँ संभल जाऊंगा चलने दो मुझे." मार्गपि चलवेको तो दृष्टिकोण रखो. गिरे हे वो कोई बुरी बात नहीं हे, गिर जाय आदमी. चलवेवालो ही तो गिरेगो, सोयो आदमी तो नहीं गिरेगो. पर फिर अपना एप्रोच क्या होनो चाहिये के वा मार्ग पर अपनकुं चलनो हे या लिये, नहीं के अपन गिर जायें. टांग फसा-फसाके सबकुं गिरावें के अब हम गिर गये सो तुम भी गिरो. ये एप्रोच अस्वस्थ अहंताको हे. अपना अहं डिस्टॉर्टेड हो गयो करके दूसरेके भी अहंकुं डिस्टॉर्ट करो. जानकरके स्वस्थ मत रेहवे दो ये अपने रोगकुं दूसरेकुं चेप लगावेको तरीका हे.

(प्रोजेक्शनको उपाय)

पर ये प्रोजेक्शनके एन्टिडोज् तरीके महाप्रभुजीने विवेकधैर्याश्रयमें क्या कहयो हे "दुःखहानी तथा पापे भये कामद्वयपूरणे, भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते. अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः" (वि.धै.आ.१०।११) यदि तुम्हारेसु कोई ऐसी मिस्टेक्स/गलतियां

हो रहीं हैं तो वे गलतीन्में तुम भगवानकी शरण लो, नहीं के दूसरेकुं या तरहसु डिस्टॉर्ट करके बताओ. यदि एक बखत अपन वो महाप्रभुजीको प्रिस्क्राइब्ड उपाय एडॉप्ट कर दें के गलती भयी हे, कौनसी "ये हकीकत हे जहां मैं यहां ठोकर खाकर, मैं गिरा हूँ" पर सिद्धांत तो कबूल करें के नहीं के "संभल जाऊंगा चलने दो मुझे" मार्गपि तो चलवे दो. वो नहीं करके क्या उधम करनो हे? प्रोजेक्शन करनो हे के "हम क्या करें हम तो चाहें हैं पर लोग नहीं चाहें हैं". यार, क्यों खोटे प्रोजेक्शन करो हो! या तरीकेके डिस्टॉर्शनसु तुम कौनकुं बेवकूफ बना रहे हो! कब तक बेवकूफ बना सकोगे! एक दिन पोल खुल जायगी. पोल खुल जायगी वा दिन सत्यानाश होयगो. ये डिस्टॉर्शनकुं अपनकुं ठीकसु सुधारनो चाहिये और वो सुधारवेको उपाय क्या हे? महाप्रभुजीने स्पष्ट बतायो हे के दुनियामें गलती कौनसु नहीं होवे. क्राइस्टने बताई हे के जाने गलती नहीं करी होय वो पथर मारे. फँअर और फ्रॅन्क् रहो न! गलती हे तो हे, दुनियामें सबने गलती करी.

(डिस्टॉर्टेड प्रोजेक्शनको दुष्परिणाम)

गलती हो गई वाकुं ढाक-पिछोड़ करवेके लिये इतनो बड़ो प्रोजेक्शन करनो के वैष्णव सीखेगो कहांसु और वैष्णवकी डिमांड ही ये हे और नहीं होयगो तो संप्रदायको क्या होयगो. अरे क्या संप्रदाय! जब तुम संप्रदायको सिद्धांत तोड़के संप्रदाय चला रहे हो फिर संप्रदाय चल कहांसु रह्यो हे. संप्रदायको सिद्धांत तोड़के; आर्मीमें सबकुं साड़ी पहरके नाचतो कर दो और फिर अपन कहें के या बखत युद्ध तो हो नहीं रह्यो हे और युद्ध करवेसु व्यर्थमें हिंसा बढ़ेगी, विनाश बढ़ेगो करके सब आर्मीके सोल्जरनकुं साड़ी पहरा-पहराके नचवानो शुरु करो और फिर कहो के ये आर्मीवालेनकुं साड़ी पहनाके नचवायेंगे नहीं तो ये भूखे मर जायेंगे. भई! आर्मीमें साड़ी पहरके सोल्जरकुं नचवाओगे तो जा दिन युद्ध भयो वा दिन क्या होयगो वो तो

सोचो! ये नहीं सोचें. ये कोई प्रोजेक्शनको सिद्धांत हे? बेवकूफी हे. अपने ईगोको ये बहोत भयंकर डिस्टॉर्शन हो गयो के अपन या तरीकेको प्रोजेक्शन कर रहें हैं. या प्रोजेक्शनसु अपनकुं बाज आनो चाहिये.

अभी जैसे कानपुरके पुलिस ऑफिसरकुं राधाजीकुं आवेश आ गयो और टीकी चूड़ी पहर ली और राधाजी बनके नाचवे लग गयो, ठीक हे आदमीमें कोई बखत आ जाय या तरहसु डिस्टॉर्शन. आ जाय तो कोई बुरी बात नहीं हे पर वाकुं सब पुलिसवालेनुके लिये आदर्श बनानो के सब या तरहसु राधाजी बन जाय. भई! चक्कर क्या हे ये, पुलिस सब राधाजीयें बन जायेंगी तो आखिर पुलिसको क्या होयगो ये तो सोचो! सब पुलिसें राधाजी बनके नाचती रहेंगी के “मारुं मन मोह्यु रे गिरधरलालने” पर आर्मीमें या पुलिसमें ये सब लटके-मटके कुछ चलेगो नहीं, एक गोली मारेंगे सब खतम हो जायेंगे. तुम्हारो माद्दा नहीं हे, ताकत नहीं हे और “मारुं मन मोह्यु” करके साड़ीयें पहर-पहरके नाचेंगे, ये माजना क्या हैं तुम्हारे ये तो सोचो. साड़ी पहरके नाचवेकी ऐसी स्त्रैण वृत्ति प्रकट कर रहे हो एक बखत सोचो शांतिसु. ये रोल नहीं हे तुम्हारो, जिनको रोल हे उनके लिये ये बात अच्छी हो सके. ये अपने ईगोको डिस्टॉर्शन हे. आज नहीं तो कल समझनो पड़ेगो, जरूरत नहीं हे के आज ही याको खुलासा हो जाय. पर यदि अपनकुं पुष्टिमार्ग तरीके जीनो हे तो इन डिस्टॉर्शननुकुं फिरसु रैक्टिफाय करने पड़ेंगे, नहीं तो अपन पुष्टिमार्गीयकी तरह जी नहीं सकेंगे.

आपकुं पुष्टिमार्गके ही संदर्भमें एक बात बताउं. क्योंकि अपन डिस्टॉर्शनको एप्लाइड विचार कर रहें हैं. अभी मोकुं चार-छः दिन पहले पत्र मिल्यो हे. निरंतर मैं वल्लभपंथकी बात करतो रहूँ तो वल्लभपंथी मेरेपे नाराज हो गये हैं. उन्होने लंबो-चौड़ो पत्र मोकुं

भेज्यो हे. पत्रमें बड़ी मजेदार बात कही हे के “गुसांईजीने महाप्रभुजीको सिद्धांत छोड़के कृष्णभक्तिको सिद्धांत प्रचारित कियो हे. और वा गुसांईजीकी तुम लोग सब औलाद हो और तुम गुसांईजीके भगत हो महाप्रभुजीके भगत नहीं हो. महाप्रभुजीके सारे सिद्धांतकुं गुसांईजीने विकृत किये हे”. प्रूफ क्या? बोले “लायबल केस! तुम्हारी फजीहत भयी के नहीं. गुसांईजी केह गये हते के “अस्मत्कुलं निष्कलंकम्” (ललि.त्रिभं.स्तो.१) तो कलंक क्यों लग्यो याके लिये तुम गलत हो. तुम क्यों गलत हो क्योंकि महाप्रभुजी तो खुद साक्षात् पूर्णपुरुषोत्तम हैं और कृष्ण तो उनके एक अवतार हैं और अवतारीको भजन करना चाहिये अवतारको भजन नहीं करना चाहिये और तुमकुं गुसांईजीने बहका दियो हे के तुम अवतारको भजन करो”. चलो वो भी बात ठीक. फिर क्या केह रहें हैं के “यदि तुम गुसांईबालक लायक होते तो तुमकुं कृष्णसेवाकी हवेलीकुं धंधाके लिये चलावेकी जरूरत क्यो पड़ती!” मेरी बात मेरे मुंहमें डाल दी. “तुमकुं धंधाके लिये हवेली चलावेकी जरूरत पड़ रही हे, ये प्रूफ हे के तुम महाप्रभुजीके भगत नहीं हो. और हम क्यों महाप्रभुजीके भगत हैं क्योंकि कृष्णसेवा करे ही नहीं हैं महाप्रभुजीकी सेवा करें हैं. वहां तो सर्व सामग्री रसरूपा हे. भोग धरवेकी, झारी भरवेकी जरूरत नहीं हे, खाली सुबोधिनीको पाठ करवेकी जरूरत हे. हम चतुर्मासमें दिन-रात सुबोधिनी पाठ करें हैं या लिये तुम सब भ्रष्ट हो”.

ये वल्लभपंथियें महाप्रभुजीके अलावा कोईके भी भक्त हैं. ये लोग महाप्रभुजीके जानी दुश्मन हैं. गुसांईजीने कबूल कियो के “वस्तुतः कृष्णएव” (वल्लभलष्टकम्-८) महाप्रभुजी वस्तुतः कृष्ण हैं और ये कृष्ण (ठाकुरजी) हैं वो वस्तुतः कृष्ण नहीं हैं आर्टिफिशियल कृष्ण हैं. चलो ये बात भी मानें. मैंने उनकुं लेटरमें लिख्यो के “वस्तुतः कृष्णएव” जा स्तोत्रमें लिख्यो भयो हे वामें ये लिख्यो हे के “त्वदुदितवचनाद् अन्यथा रूपयन्ति, भ्रान्ता ये ते निसर्गत्रिदशरिपुतया केवलान्धन्तमोगाः”

(वल्लभाष्टकम्-३) यदि महाप्रभुजी “वस्तुतः कृष्णएव” हैं या वचनकुं तुम प्रमाण मानते हो के वामें गुसाईंजीको ये वचन प्रमाण हे तो गुसाईंजी साथमें ये भी केह रहें हैं के जो कृष्णसेवा महाप्रभुजीके उपदेशके प्रकारसु नहीं करे वो अन्धन्तम् नरकमें जायगो. तुम अन्धन्तम् नरकमें जाओगे के नहीं, याको खुलासा करो. और मैंने कही चलो या बातकुं भी अपन थोड़ी देरके लिये पोस्टपोन् कर दें क्योंकि गुसाईंजीकी वाणी प्रमाण नहीं मानें हैं. वल्लभवाणीकुं ही प्रमाण मानें हैं. मैंने कही महाप्रभुजी खुद या बातकुं केह रहें हैं के “दत्त्वा आज्ञां च कृपावलोकनपटुः यस्माद् अतो अहं मुदा” (सुबो.मं.५) भगवान्ने मोकुं आज्ञा दी यालिये मैं भागवतपे सुबोधिनी लिखवेके लिये आयो हूँ. तो वो आज्ञा देवेवालो बड़ो के आज्ञा पालवेवालो बड़ो, याको खुलासा करो. जा कृष्णकी आज्ञाको उल्लंघन करवेके कारण महाप्रभुजीकुं ‘अंतःकरणप्रबोध’ लिखनो पड़्यो के “अंतःकरण मद्वाक्यं सावधानतया शृणु. कृष्णात् परं नास्ति देवं वस्तुतो दोषवर्जितम्. चाण्डाली चेद् राजपत्नी जाता राज्ञा च मानिता” (अन्त.प्र.१-२) महाप्रभुजी अपनो कितनो डिफेमेशन कर रहें हैं!! तकलीफ क्या हे के कोई कारणसु कृष्णसेवा माफक नहीं आ रही हे. महाप्रभुजीके सब ग्रंथनमें कृष्णसेवाको उपदेश हे, वो पल नहीं रह्यो हे, पालनो हे नहीं, प्रोजेक्शन गोस्वामीपे करनो हे के तुमने हवेली क्यों चलाई, तुमने गुसाईंजीकुं फॉलो क्यों कियो, तुमने महाप्रभुजीकुं फॉलो क्यों नहीं कियो. पर महाप्रभुजीने कहां ऐसी कही हे!

यदि महाप्रभुजी “इति श्रीकृष्णदासस्य वल्लभस्य हितं वचः” (अन्त.प्र.१०) केह रहें हैं तो वो कृष्ण कौन हे जाको वल्लभ ‘दास’ हे, ये तो खुलासा करो! वो कृष्ण कौन हे? तुम तो केह रहे हो के ये महाप्रभुजी कृष्ण हैं और वो कृष्ण अवतार हे. तो एक बात समझो के वा कृष्णने महाप्रभुजीके चौरासी बैठकनूपे सुबोधिनी टीका लिखवेके लिये नहीं अवतार लियो हे, महाप्रभुजीने

कृष्णलीलाकी व्याख्या करवेके लिये, सुबोधिनी लिखवेके लिये अवतार लियो हे. तो जाकी लीला, जाकुं गानी पड़ती होय वो कृष्ण बड़ो के ये कृष्ण बड़ो! या तरीकेकी बेवकूफीकी बातें करें. दूःख कहीं और रह्यो हे, “दूःखे पेट और कूटे माथा” वा तरीकेको ये बेवकूफनको प्रिंसिपल् हे. ये सारो प्रोजेक्शनको सिद्धांत हे. खुदकी गलतीकुं गुसाईंजीपे प्रोजेक्ट करनो, हम गुसाईंनूपे प्रोजेक्ट करनो, कृष्णपे प्रोजेक्ट करनो. ये डिस्टोर्टेड ईगोको अपने पुष्टिमार्गमें बिलकुल स्पष्ट उदाहरण हे, ये अपन समझ सकें हैं. कैसे तरहसु गड़बड़ फैले हे.

(^६रिएक्शन फॉर्मेशनको लक्षण)

अपनने प्रोजेक्शन देख्यो. अब रिएक्शन फॉर्मेशन. डिस्टोर्टेड ईगोको रिएक्शन फॉर्मेशन क्या हे. कहीं न कहीं, कुछ न कुछ अपनकुं पुण्य और पाप को बोध तो होवे ही हे. और दुर्योधनकी तरह “जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानामि अधर्मं न च मे निवृत्तिः” ये प्रॉब्लेम् सिर्फ दुर्योधनकुं हती ऐसी बात नहीं हे, अपन सबके भीतर होयगी के धर्म क्या हे? वाको सच्चो ज्ञान हे, पर ज्ञान होवेके बावजूद वा धर्मकुं अपन सच्चाईसु पाल नहीं सकें. अधर्म क्या हे वाको भी अपनकुं सच्चो ज्ञान हे पर वा अधर्मकुं अपन फुल्फुलेज छोड़ नहीं पा रहें हैं ये अपनी डिफिकल्टी हे. वो डिफिकल्टी तो समझमें आ सके के अपनी डिफिकल्टी क्यों हे क्योंकि अपनो ईगो ही प्यार ईगो नहीं हे कॉम्प्लेक्स ईगो हे तो वामें बहोत सारी कॉम्प्लेक्सिटी मिली भयी हैं. ये तो बात समझमें आ सके हे.

पर रिएक्शन फॉर्मेशनमें क्या होवे हे के जा बखत अपनकुं लगे के मेरो ईगो गिल्टी फील कर रह्यो हे, अपने ईगोमें गिल्टी फीलिंग् जा बखत बढ़े हे, वा बखत अपन क्या करें के वा गिल्टी फीलिंग्कुं कोई तरहसु दबावेके लिये अन्नेसेसरी रिएक्ट करें, वा फॉर्मेशनमें जाकुं अपन कर नहीं पा रहें हैं, और आर्टिफिशियली वामें इन्वॉल्व

हो रहें हैं. वाकुं 'रिएक्शन फॉर्मेशन' केहवें हैं. जो तुम काम कर रहे हो वो सच्चो हे, पर वो एक्शनकी तरह नहीं कर रहे हो पर तुम्हारे भीतर जो गिल्ड फीलिंग हे वापे तुम रिएक्ट कर रहे हो खाली. वो यालिये नहीं कर रहे हो के सचमुचमें तुमकुं वो काम करना हे, पर तुमकुं कहीं भीतरसु तुम्हारे ईगो काट रह्यो हे. तो वा काटते ईगोकुं काटतो बंद करवेके लिये अपनू रिएक्शन फॉर्मेशन करें, और डेढ़ो काम करें.

(रिएक्शन फॉर्मेशनको उदाहरण)

जैसे देखो, सबके भीतर रिएक्शन फॉर्मेशनको माइल्ड अटैक आतो ही होवे हे. मैं गामकी चर्चा क्यों करूं, मैं अपनी चर्चा करूं. भूलतो नहीं होउं तो मैं अठार-उन्नीस बरसको होउंगो तबकी बात हे. बचपनसु सुन रह्यो हतो के वेद-गीता भगवानकी वाणी हैं. हमारो फुफेरो भाई स्कूल जातो हतो. हम लोगनकी तो स्कूलिंग भयी नहीं. मैं और वो ऐसे एकदम क्लोज़ हतें. दिन-रात साथ बैठनो, साथ खानो, साथ उठनो. एक दिन मैंने वाकी हिस्ट्रीकी किताब पढ़ी. वामें लिख्यो भयो हतो के "ये वेद भगवद्वाणी नहीं हती, वो तो आर्यलोग वहांसु आये जो चरवाहा हते, गड़रिया हते, उनके लिखे भये गीत हैं." मेरो भीतरसु ईगो डामा-डोल हो गयो. मैंने मेरे फुफेरे भाई गोपालसु पूछी के "यामें ये क्या बात हे यार!" वाने कही "तोकुं हिस्ट्री नहीं पता हे, हिस्ट्री ऐसी ही हे!" मैं भी कन्विंस्ड हो गयो के हिस्ट्री ऐसी ही हे तो अपने यहां बहोत लोचा हे.

अब दिन-रात मोकुं विचार आवें के जो वेद ही सच्चो नहीं और गड़रियाके गीत हे तो भगवान कहांसु सच्चो होयगो. अब मोकुं डर लग्यो के भगवान सच्चो नहीं तो अपनू जो सेवा कर रहें

हैं वो क्या कर रहें हैं क्यों पाठ कर रहें हैं, कौनकी संख्या कर रहें हैं. भीतरमें भारी टूबल हो गई. कोईनि मोसु कही के ऐसी टूबल हो जाये तो सर्वोत्तमको पाठ करो. मैंने कही चलो ट्राय करो. अब जा दिन विचारके अटैक आवें तुरंत सर्वोत्तमको पाठ करतो "प्राकृतधर्मानाश्रयम् अप्राकृत-निखिलधर्मरूपमिति" (सर्वो.१) फिर देखतो के विचार आ रहें हैं के नहीं. थोड़ी देर नहीं आतें क्योंके पाठ करतो उतनी देर नहीं आतें, पाठ बंद कियो फिर पाछे विचार आतें. फिर मोकुं लगतो के आ गये विचार फिर पाठ करो "आनंदः परमानंदः" ! वो सर्वोत्तमस्तोत्र या लिये नहीं के महाप्रभुजी प्रिय हतें. वो जो विचार पढ़ लिये हते स्कूलकी किताबमें के वेद गड़रियानके गीत हे, निरंतर बरसन् मोकुं तकलीफ देतें रहें. वो तो फिर फिलॉसॉफी जब मैंने व्यवस्थित पढ़ी तब मोकुं ये सारे संदेह दूर भये के सारी बेकारकी बातें हैं, ये लोग अपनूकुं बेवकूफ बनावें हैं. पर एक बात समझो के या तरहसु सबकुं रिएक्शन फॉर्मेशन हो जाय तो ? मैंने उन दिनन्में एक-एक दिनमें एकसौ-आठ सर्वोत्तमस्तोत्र पाठ किये. थोड़ी देर बैठुं शान्तिसु फिर पाछे विचार आ जायें के ये सब बकवास हे, बंडल हे, फिर "आनंदः परमानंदः". या तरहसु रिएक्शन फॉर्मेशनमें सर्वोत्तमस्तोत्र; बिचारे महाप्रभुजी भी घबराते होयेंगे के व्यर्थमें काहेकुं मेरो लोही पीये हे यार! नास्तिक होनो होय तो हो, भगवानने तो त्रिविध सृष्टि प्रकट कर ही रखी हे— पुष्टि-प्रवाह-मर्यादा वामें तु और प्रवाही हो जाये तो क्या नुकसान होनेवालो हे. कोई नुकसान तो हे नहीं. व्यर्थमें या लिये महाप्रभुजीको माथा चाटनो के "आनंदः परमानंदः" वामें आनंद ही नहीं हतो, न परमानंद हतो और न श्रीकृष्णको आस्य हतो केवल एक भीतरको फिअर काम करतो हतो "आनंद परमानंद श्रीकृष्णास्य" और फिर कोई देख नहीं ले वाके लिये, कोई देखे नहीं ऐसी जगह जाके बैठके पाठ करतो हतो. शर्म और आती के अपनू इतनो पाठ करें, कोई क्या पूछेगो चक्कर क्या हे. अपरसकोठामें जाके बैठके सर्वोत्तमको पाठ करतो.

(रिएक्शन फॉर्मेशनको उपाय)

ये 'रिएक्शन फॉर्मेशन'. बादमें वाकी व्यर्थता मोकुं समझमें आयी. ध्यानसु समझो, सर्वोत्तमकुं व्यर्थ नहीं केह रह्यो हूँ माइन्ड इट, 'सर्वोत्तम' तो अपनो सर्वोत्तम स्तोत्र हे पर या रिएक्शन फॉर्मेशनमें सर्वोत्तम करनो वा सर्वोत्तमको मिस-युज हे. या रिएक्शन फॉर्मेशनमें हम सर्वोत्तम करें के सेवा करें, मंगलासु लेके शयन तक कोल्हूके बैलकी तरह लगे भयें हैं क्योंकि कहीं नास्तिक खयाल न आ जाय अपनकुं. अरे भई! नास्तिक विचार आ गयो तो आ जावे दे न यार, दस्त आ गई तो आ जायें. दो दिन संडासमें बैठके पेट साफ हो जाय फिर सेवामें नहाओ. वाके लिये इतनो सब लफड़ा क्यों! पर आदमी क्या हे तुरंत या तरहसु अपनी सेफ्टीके लिये रिएक्शन-फॉर्मेशन कर ले हे.

श्रीगोकुलनाथजीने वाके लिये बहोत अच्छी बात कही. जब काशमीरसु पधारके आ रहे हते और उनके सेवकने कही के "नींद आ रही हे कुछ भगवत्चर्चा करो". उनने कही "क्यों भगवत्चर्चा करनी, अपन लौकिकचर्चा करेंगे, नींद उड़ जायगी तब भगवत्चर्चा करेंगे. नींद उड़ावेके लिये भगवत्चर्चा नहीं करेंगे." ये देखो स्वस्थतासु भगवत्चर्चा भगवद्नाम लेवेको अपनो मैसेज् हतो. रिएक्शन-फॉर्मेशनकी तरह भगवत्चर्चा नहीं करनी. या प्रॉब्लेमकुं टैकल् करवेकी ये अपनी इन्साइट् हती के नींद उड़ावेके लिये भगवत्चर्चा करनी, गोकुलनाथजीने ना पाड़ दी और कही "लौकिकचर्चा करेंगे". नींद ही तो उड़ानी हे न आनंदसु करो लौकिकचर्चा; कौनकी पत्नी कौनके साथ भग गई, वाने कहांसु पाछी दूँडी. सब कर लो लौकिक चर्चा नींद उड़ जायगी. इतनो बोलें और नींद उड़ जाय फिर आनंदसु भगवत्चर्चा करो पर नींद उड़ावेके लिये भगवत्चर्चा करनी ये रिएक्शन-फॉर्मेशन हे. अपनो ईगो डिस्टॉर्ट नहीं होवे या लिये गोकुलनाथजीने वा बखत ये कैअर् ली हे. हर बातकी अपनने कितनी कैअर् ली हे. ये

साइकैट्रिस्ट क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे.

प्रश्न : रिप्रेशन एटले शुं ?

उत्तर : जे वस्तु आपणने त्रासप्रद होय, तेने आपणे आपणां कर्तव्य तरीके एकसेप्ट करी लेतां होइए छिए. खरेखर आपणने त्रास आपी रही छे. माइन्ड इट, सर्वोत्तम मने त्रास नो'तो आपी रह्यो. त्रासथी मारो त्राण करी रह्यो हतो पण में रिएक्शन फॉर्मेशन तरीके तेनो उपयोग कर्यो. रिप्रेशनमां जे वस्तु तमने तकलीफ आपे छे ए वस्तु तमे करवा लागी जाओ छो. अने रिएक्शन-फॉर्मेशनमां जे वस्तु तमने तकलीफ आपी रही छे एनाथी बचवा माटे एनो एन्टिडोज तमे रिएक्शनरी-वेमां करो छो, एक्शनना लेवल ऊपर नहीं.

(रिएक्शन फॉर्मेशनको उदाहरण)

जैसे सर्वोत्तमस्तोत्रको पाठ मैं एक्शनके लेवल पर करूं तो वो रिएक्शन-फॉर्मेशन नहीं केहवावे. महाप्रभुजीके प्रति स्नेहके कारण, श्रद्धाके कारण, भाव-भक्तिके कारण मैं सर्वोत्तमको पाठ करूं तो वो १०८ नहीं १००८ करूं वो भी ठीक हे. पर जब मैं रिएक्शन-फॉर्मेशनके कारण के वो एक पेसेज् हिस्ट्रीको पढ़ लीयो के ये सब गडरियानुके गीत हतें और फिर मनमें भय लग रह्यो हे और फिर पाठ बढ़ाते जा रहे हे, वामें क्या होवे हे; मोकुं याद नहीं हे कोई तो एक फिल्म आयी हती यामें पहले एक कॉमेडियन् होतो थो गोप एसो मोटो-मोटो हतो. फिल्ममें वा गोपकुं कोई लड़कीसु शादी करनी हती. कोईने बता दियो के "श्मशानमें बैठके और ये मंत्र-जप करेगा तो तेरी शादी हो जायगी और डरना मत बिलकुल." एक तो श्मशानमें बैठो और फिर डरनो नहीं, कैसे पॉसिबल् हो सके! फिर जाके श्मशानमें बैठ गयो, जप कर रह्यो हे. जप करते देखतो रहे के भूत तो नहीं आ रह्यो हे प्रेत तो नहीं आ रह्यो हे. और वाको बाप वाकुं लेवे आयो. वाकुं कही "तू भूत हे!" वो बोल्यो "तेरा

बाप हूँ”, बोले “नहीं तू भूत है!” रिएक्शन-फॉर्मेशनमें या तरीकेकी प्रॉब्लेम् होवे. ये सब रिएक्शन-फॉर्मेशन के उदाहरण हैं.

अपन् खुद भीतरसु डरपोक हैं वा डरकुं अपन् या तरहसु रिएक्शन-फॉर्मेशनसु आउट-लेट् देनो चाहें. अक्सर अपन् सबने देख्यो होयगो ठंडीमें जब ब्रजमें जावें और ठंड लगती होवे तब दांत कटकटाते होवे तो दांत नहीं कटकटायें वाके लिये “नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारी-पद-पंकज..” नहाते ही अपन् पाठ शुरु कर दें क्योंकि दांत कटकटा रहें हैं वा बखत कोई तरहसु अपनकुं गर्मी लानी होवे. लानी कैसे गर्मी? नहायो नहीं, ठंडो पानी पड़यो नहीं और “नमामि यमुनामहं सकलसिद्धि...” दांत नहीं कटकटावें वाके लिये अपन् “नमामि यमुनामहं” करतें होवें! अरे भई! पौछ लो शरीर, बैठ जाओ, ठंड लगती होवे तो गद्दल पहन लो, शाल ओढ़ लो वाके बाद “नमामि यमुनामहं..” करो. नहाते ही ठंडो पानी पड़यो और तुरंत पाठ शुरु होवे “श्रीयमुनाजी श्रीमहाप्रभुजी यमुने-गंगे हूँहुं...” वो मूलमें ठंड लग रही हे वाको रिएक्शन-फॉर्मेशन हे. सबके साथ यह प्रॉब्लेम् दिखेगी. ठंडो पानी पड़यो नहीं और तुरंत रिएक्शन-फॉर्मेशन तरीके भगवान् याद आवे. एकच्युअली वो भगवान्कुं नहीं याद कर रह्यो हे पर ठंडो पानी सहन नहीं हो रह्यो हे. ठंडो पानी सहन नहीं होतो होय तो मत नहाओ. नहानो पाछो ठंडे पानीसु और वामें रिएक्शन-फॉर्मेशनमें भगवन्नाम लेनो ये अनहेल्थी टैन्डेन्सी हे. ठंडो पानी पड़ते ही कछु त्रास तो होवे ही हे पर वाको रिएक्शन-फॉर्मेशन ऐसो नहीं करनो चाहिये. मूल रहस्य ये हे वाको. तो मैं समझुं के रिप्रेशनसु अलग रिएक्शन-फॉर्मेशनको भेद समझमें आयो होयगो.

(° डिस्प्लेसमेंटको लक्षण)

वाके बाद हे ‘डिस्प्लेसमेंट’. ‘डिस्प्लेसमेंट’में क्या होवे हे? जा चीजसु अपनकुं बहोत नफरत होवे और वा चीजको अपन् कुछ

कर नहीं सकें तो अपन् वाके सिम्बॉल् दूढें और वाके सिम्बॉलसु नफरत करनो शुरु करें. मानें यहांसु नफरतकुं तुमने वहां ट्रांसफर करी. अब तुम वामें अपनी सेपटी समझ रहे हो क्योंकि यहांकी नफरत प्रकट करवेकी तुम्हारी शक्ति नहीं हे और जो तुमने सिम्बॉल् गढ़यो हे वो इनोसेंट हे मानें वो रिएक्ट कर नहीं रह्यो हे तो तुम वहां सारी नफरत प्रकट कर रहे हो.

(डिस्प्लेसमेंटको उदाहरण)

अपने पुष्टिमार्गको एक कॉमन् डिस्प्लेसमेंटको उदाहरण बताउं. ये समझवे लायक बात हे. जहां भी शास्त्रमें अपन् देखें वहां ये बात दिखे हे के जैसे प्रणामके कितने भेद हैं. ‘प्रणाम’ मानें नमन. ‘नमन’को अर्थ क्या? माथाकुं दोनों हाथ जोड़के नीचे झुकाओ. अपने यहां ये सबसु पहले दर्जेको नमन हे. ‘नमन’ मानें झुकानो. क्या झुकानो? माथाकुं झुकानो. कहां तक? दोनों हाथ जब जोड़ें तो वाके ऊपरके छेड़ाकुं छुअे. अपने यहांको ये सबसु पहलो नमन हे. वाके बाद आवे हे पचांग नमन. वाके बाद साष्टांग नमन. ये नमनकी सब वंरायटी हतीं. इनके भाव सब अलग-अलग हैं के कौनसी परिस्थितिमें अपन् कौनसो नमन करें. कौनसी स्थितिमें अपन् दंडवत् प्रणाम करें. जैसे खड़ो भयो डंडा गिर जाय वैसे गिरके प्रणाम करनो वाकुं ‘दंडवत् प्रणाम’ कह्यो जाय हे. ये अपनी बॉडी-लैंग्वेज हे. सायकॉलॉजीमें याकुं ‘बॉडी-लैंग्वेज’ कह्यो जाय हे. मानें बोले बिना अपनी बॉडीसु अपन् अपने भाव प्रकट करें. वाको कॉम्युनिकेशन भी बॉडी-लैंग्वेजसु ही करनो पड़े हे. जैसे दांत पीसनो गुस्सा प्रकट करवेकी बॉडी-लैंग्वेज हे. वा तरहकी ये अपनी एक जातकी बॉडी-लैंग्वेज हे. कोईके प्रति अपनो आदरभाव, महत्ताको भाव, अपनो दैन्यभाव प्रकट करवेकी अपनी बॉडी-लैंग्वेज हे. यामें कोई बुरी बात नहीं हे. जब भाव हे तो प्रकट करनो चाहिये.

प्रॉब्लेम् कब आ गयी; देखो ध्यानसु समझो के ये बॉडी-लैंग्वेज

मुसलमान लोग नमाज़ पढ़वेमें वापरें और मुसलमाननुसु अपनो झगड़ा हे. याके लिये एक जांघ ऊंची रखनी. अरे एक जांघ ऊंची रखवेसु क्या होयगो? ये पंचांग दंडवत् तो भयी नहीं, चतुरंग दंडवत् हो गयी. या चतुरंग दंडवत्को विधान कहां हे? तो कहे के पंचांग दंडवत् करवेसु वो मुसलमानी अंदाज हो जाय. अब यदि मुसलमान 'श्रीकृष्णः शरणं मम' बोलवे लग जायगो तो अपन् 'श्रीकृष्णः शरणं मम' छोड़ देंगे? वा द्वेषकुं तुम मुसलमान तक ही सीमित रखो. एक जांघ ऊंची करवेसु फरक क्या पड़ जायगो? जो तुम्हारी बॉडी-लैंग्वेजको जो स्टैन्डर्ड पैटर्न हतो वो तो तुमने बिगाड़ दियो न! क्यों बिगाड़चो? क्योंकि मुसलमान नमाज़ ऐसे ही पढ़े हे यालिये वा तरहसु दंडवत् नहीं करनी. अरे! वो कर रह्यो हे तो वाकुं करवे दो न, तुम क्यों वाकी चिंता कर रहे हो? ये तकलीफ सबकुं हे, बड़े-बड़े प.भ.कुं भी ये ही तकलीफ हे. यामें सबसु बड़ी फायदा क्या होवे? देखो, आदमी बड़ो चतुर हे क्योंकि दोनों घुटन झुकाके उठवेमें बहोत तकलीफ होवे. एक घुटन उठवेकी मुद्रामें होय तो आसानीसु उठ्यो जाय. जाकुं मेरे जैसी तकलीफ हे वो तो तुरंत राजी हो जायगो के हां हां ये ही तरीका ठीक हे. फिर तो या तरीकेको संप्रदाय ही खड़ो हो जायगो के हमारे बाप-दादा सभी या ही तरह दंडवत् करते हते तो हम भी या तरहसु ही करेंगे. अरे भई! शास्त्र केह रह्यो हे के पंचांग दंडवत् करो तो फिर क्यों एक घुटनो उठाके कर रहे हो? ये क्या हे?

ये अपने अहम्को डिस्टोर्शन् हे. अपनो अहम् अपन् स्वस्थ नहीं रख पायें हैं, ये या बातको प्रमाण हे. अपन् अपने अहम्को डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, मुसलमानसु नफरतकुं अपनी दंडवत्पे काढ़ रहे हैं. यासु फायदा क्या? मैं अक्सर एक बात बताउं के हमारे यहां एक मुखियाजी हते. उनकी पत्नी उनकुं रोज पीटती हती. अब बेचारो पति मार तो खा ले, क्या करे. तो एक दिन उनकी पत्नी

कहीं बाहर गयी हती तो उनने बैत लेके धरके तकियाकुं, भीतकुं मारनो शुरु कर्यो के "जा साली पीहर, मोकुं नहीं रहनो तेरे साथ." ऐसो शोर सुनके पास पड़ोसवाले सब दहल गये के आज तो मुखियाजीके शौर्यकी पराकाष्ठा हो गयी. इतनेमें मुखियानीजी आ गयी और बोली के "क्या शोर मचा रख्यो हे भीतर. खोलो दरवाजा." सारो शौर्य धर्यो रेह गयो. बैत-बैत छोड़के भाग खड़े हुए मुखियाजी क्योंकि मुखियानीजी पीटती हती उनकुं. ये अहम्को डिस्प्लेसमेंट हे. गुस्सा तुम्हें पत्नीपे आ रह्यो हे और गाली-मार तुम तकिया और भीत कुं कर रहे हो. तो डिस्प्लेसमेंटकी पोल खुलते देर नहीं लगे. अपने अहम्कुं अपन् डिस्प्लेस कर तो दे पर वो ज्यादा दिन चलवेवालो नहीं होवे.

(डिस्प्लेसमेंटको उपाय)

तो अच्छो तो ये हे के वापे अपनेकुं कॉन्ट्रोल आनो चाहिये और वो कॉन्ट्रोल पावेके लिये महाप्रभुजीकी इन्स्ट्रक्शन हे के "भार्यादीनां तथान्येषाम् असतश्चाक्रमं सहेत्." (वि.धै.आ.७) वा आक्रमणकुं सहन कर लो. डिस्प्लेस क्यों करो वाकुं. सहन कर लोगे तो अपने आप वो प्रॉब्लेम् सॉल्व हो जायगी. सहन नहीं करनो, ये ईगो अपनने बना रखी हे के मैं पति, मोकुं मेरी पत्नी कैसे पीट सके! अरे भई! जाके हाथमें ताकत होयगी वो ही तो पीटगो. वामें पति क्या और पत्नी क्या? यदि पत्नीके हाथमें ताकत हे तो वो पीट सके हे. पतिके हाथमें ताकत हे तो वो पीटगो. नहीं ताकत हे तो कहांसु पीटगो! वा बखत शांतिसु मार खा लो. वामें क्या बड़ी बात हे? जब तुमने एक-दूसरेकुं पति-पत्नी तरीके स्वीकार कियो हे तो कभी याने वाकी मार खा ली और कभी वाने वाकी मार खा ली. यामें कौनसी बड़ी बात हो गयी! पर क्योंकि अपनो ईगो अपनकुं ये स्वीकारवे नहीं दे हे के पति भी कभी पत्नीकी मार खा सके हे! या तरीकेके डिस्प्लेसमेंटसु फायदा कुछ होवे नहीं हे

और विकृतिकी पोल खुल जाय. तो यासु अपनेकुं बचनो चाहिये. महाप्रभुजी अपनकुं कहें हैं के ईगोकुं स्वस्थ रखो और वाकुं स्वस्थ रखवेके लिये सहन करवेको माहा अपनेकुं होनो चाहिये. ये नँचरल् उपाय हे और वो अननँचरल् उपाय हे जहां अपनकुं द्वेष हो रस्थो हे.

(‘अनुडुङ्गको उदाहरण)

अगलो हे ‘अनुडुङ्ग’. ये भी बड़ो मजेदार फिनोमिना हे. सायकॉलॉजीमें याके बहोत सारे उदाहरण हैं. क्योंकि मैं आपकुं एप्लाइड बता रस्थो हूँ यालिये केवल पुष्टिमार्गके ही उदाहरण दे रस्थो हूँ.

तीन पीढ़ी पहलेके जो-जो वैष्णव यूरोप अमेरिका गये, बालकनने उन-उन वैष्णवनकुं जात बाहर निकलवायो हतो. इतिहास पढ़के देख लो. गांधीजीकुं भी ये ही प्रॉब्लेम् भयी हती क्योंकि गांधीजीकी मां वैष्णव हती और उनकुं इंग्लैन्ड पढ़वे जानो हतो. जब वो अपनी माँसु जावेकी पूछवे गये; तो पढ़के देख लो, अपने यहाँकी वा समयकी सारी मँगजिनने गांधीजीकी थू-थू करी हती के काहेकुं इंग्लैन्ड पढ़वे जावेकी जरूरत हे, पढ़ाई यहां नहीं हो सके क्या? मैरे पास वो सारी फाइल् मौजूद हैं. खैर! गांधीजी तो हिम्मती आदमी हते, पढ़ ही आये. माँने उनसु एक प्रॉमिस् ली हती के “तू कभी कंठी तोड़ेगो नहीं.” वो बहोत चतुर हते. उनने कभी कंठी तोड़ी नहीं पर टूटवेके बाद फिर कभी पहरी भी नहीं. खैर! वो बात जावे दो. केहवेको अर्थ ये हे के वा समयके सब बालक वैष्णवनकुं इतनो प्रेशराइज् करतें हतें बाहर नहीं जावेके लिये. आज सब बालके सपना देख रहें हैं के कब इंग्लैन्ड अमेरिका जावें. और बाहर जावेको गिल्ट् फील् भी कायम हे. बड़े-बड़ेनुं जात बाहर निकलवायो. कई फैमिलीमें झगड़ा करवायो के सेवामें नहीं नहा सकें, जातमें बैठके खाना नहीं खा सकें. सौ साल पहले या प्रश्नकुं लेके बहोत झगड़ा

भयो. आज सब बालके जावें लग गये. अब रोको. और (ज्यादा) अब जावे लग गये. अपन या इश्युपे नहीं जावें.

आज बालकनके दो तरीकेके माइन्ड-सेट् हैं. जब भी अमेरिका जाओ तो प्रायश्चित्त करो. बेवकूफीकी पराकाष्ठा कितनी के अमेरिका जाके वहाँके मंदिरमें नहानो होय तो प्रायश्चित्त करो के ‘म्लेच्छ देशागमने दोषः निवृत्तिः अर्थं प्रायश्चित्तम् अहं करिष्ये.’ अरे तुम अमेरिकामें ही तो बैठे भये हो. और प्रायश्चित्त कितनो? सौ रुपया. यहां आओ तो पांच हजार हे. और हम बालक लोग इतने गिलिंडर हैं के उपाध्यायजीकुं कहें के प्रायश्चित्त करवा दो और पैसा चुकावें ही नहीं. अरे भई! नक्की करो के पवित्र हे के अपवित्र हे. यदि अपवित्र हे तो जाओ मत. और जानो हे तो; क्योंकि सबकुं टोक्यो हतो, सबकुं जात बाहर निकलवायो हतो पर आज सबके मनमें दूध क्या उफान लेगो जैसो अपनो मन वहां जावेके लिये उफान ले रस्थो हे के कोई वैष्णव कब बुलावे और कब हम जावें. कई बार तो वैष्णव मना करे के “अभी-अभी कोई और बालक पधारके गये हे, अभी मत पधारो.” तो कहें के “नहीं नहीं, हमें तो पधराओ ही.” अरे जानो हे तो जाओ पर फिर प्रायश्चित्त काहेकुं करो! और करें कितनो, बारह हजार गायनको. बारह हजार गायनकी न्योछावर कितनी निकालें? सवा रुपया. अब ये बाललीला नहीं हे तो क्या हे सोचो? बारह हजार गायनकी कीमत सवा रुपया!! सवा रुपयाकी तो एक प्लास्टिककी गाय भी नहीं आयगी. बस धुल गये अमेरिका जावेके सारे पाप. ये कम अकलकी पराकाष्ठा नहीं हे तो क्या हे. याको नाम ‘अनुडुङ्ग’.

(अनुडुङ्गके लक्षण)

जान करके वो काम करनो जोके नहीं करनो चाहिये. फिर वाकुं अनुडुङ्ग करनो. माँने पहले वो काम करनो फिर वाकुं अनुडुङ्ग करनो.

और फिर ये विश्वास भी करने के हमने वाको प्रायश्चित्त कर तो लियो. अरे यार!! ये क्या स्प्लिट् पर्सनालिटी हे! ये कौन तरहकी बेवकूफी हे! पर ऐसो बालक नहीं करे तो कौन करे! डुइंग् और अनडुइंग् की ऐसी सब लीलायें हम सब करते रहें हैं.

(अनडुइंग्को उपाय)

महाप्रभुजीको स्पष्ट यामें सिद्धांत हे के जब तुम 'कृष्ण' नाम बोल रहे हो, या जब तुम कृष्णभक्ति कर रहे हो तो "प्रायश्चित्तानि जीर्णानि नारायण परांगते" जब तुम नारायणके अभिमुख हो तो प्रायश्चित्तकी जरूरत नहीं हे और नारायण सन्मुख नहीं हो तो तुम्हारे सारे प्रायश्चित्त बेकार हैं. जो बात अपनकुं बतायी गयी हे वा बातकुं फोलो करें के दूसरी बातकुं फोलो करें. तुम नारायणके अभिमुख रहो, तो हो गयो तुम्हारे प्रायश्चित्त. पर वो नहीं करके ऐसे खोटे-सच्चे उपद्रव करें.

(अनडुइंग्को उदाहरण)

याको बहोत प्रसिद्ध उदाहरण हे अपने भारतमें जाकुं 'पेशवाई प्रायश्चित्त' कहें हैं. पुराने जमानामें रोज रातकुं पेशवा लोग शराब पीतें और रोज सुबह प्रायश्चित्त करतें, फिर रातकुं शराब पीतें. अरे ऐसे प्रायश्चित्तको मतलब क्या? पर निरंतर डुइंग् और अनडुइंग् को चक्र चलतो रहनो चाहिये. ये अपनी स्प्लिट् पर्सनालिटीको उदाहरण हे. ये बात खास समझनी चाहिये. ये डिस्टोर्शन् हे.

(अनडुइंग्को उपाय)

जबकि महाप्रभुजीने स्पष्ट आज्ञा करी हे के "दुःखहानी तथा पापे भये कामाद्यपूरणे" (वहीं) जब तुमसु पाप भी हो गयो तो भगवदाश्रयकी भावना करो, वो तुम्हारे सच्चो प्रायश्चित्त हे. भगवदाश्रयकुं छोड़के अनडुइंग् करवेसु क्या फायदा होयगो? ये बात हती.

('आइडेन्टिफिकेशनको लक्षण)

अगलो हे 'आइडेन्टिफिकेशन'. यामें क्या हे के जब आदमी भीतरसु सुनिश्चित हे के मैं कोई कामको नहीं हूँ. पर या बातकुं जब स्वीकार नहीं पावे तो वो ये मान ले हे के मैं बहोत कामको व्यक्ति हूँ. वो कोई ऐसे व्यक्तिसु अपने आपकुं आइडेन्टिफाय कर ले हे; जैसे कल मैंने आपकुं जॉन् लिनेन्की बात बताई. जब अपन भीतरसु दूटे भयें हैं तो अपन कोई ऐसे व्यक्तिसु आइडेन्टिफाय कर लें के जासु अपनेकुं लगे के "नहीं, मैं भी कुछ हूँ."

(आइडेन्टिफिकेशनको उदाहरण)

याको सबसु बड़ो ज्वलंत उदाहरण हे पुष्टिमार्गमें गोस्वामीन्को खुदकुं पुरुषोत्तम सोचनो. अरे भई! तुम गुरु ही नहीं बन पाये तो पुरुषोत्तम कहांसु हो गये! बैठे बिठाये अपने आपकुं पुरुषोत्तमसु आइडेन्टिफाय कर लियो के हम सब पुरुषोत्तम हैं. चलो अच्छी बात हे के तुम पुरुषोत्तम हो पर अपने यहांको सिद्धांत हे के हरि-गुरु-वैष्णव एक समान समझने. तो तो वैष्णव भी पुरुषोत्तम हे. अब कोई वैष्णव यदि गलतीसु भी केह दे के हम भी पुरुषोत्तम हैं तो तुरत केह देंगे के अहंकारी हे. वैष्णव यदि पुरुषोत्तम बनवेसु अहंकारी हो जातो होय तो बालक क्यों नहीं अहंकारी होयगो? अपने यहांको तो सिद्धांत एकदम साफ हे के हरि-गुरु-वैष्णव सरखे जानने. यदि वो पुरुषोत्तम हे तो तुम भी पुरुषोत्तम हो. यदि वो पौंड्रक वासुदेवकी तरह फॉल्स आइडेन्टिफिकेशनके कारण पुरुषोत्तमको क्लेइम् कर रह्यो हे क्योंकि भीतरसु वाकुं कहीं सेंस ऑफ इन्फिरियारिटी कचोट रही हे तो बाहरसु वो अपने आपकुं पुरुषोत्तमसु आइडेन्टिफाय करके अपने आपकुं ग्लोरिफाय करनो चाह रह्यो हे.

अब सीधीसी बात आपकुं बताउं के अपने पुष्टिमार्गमें याके कैसे-कैसे उधम हैं. 'अखंड भूमंडलाचार्य' बड़ी अच्छी बात हे. भले

कोई मानतो होय के नहीं पर अपन तो ये दावा कर रहे हैं के हम अखंड भूमंडलके आचार्य हैं. वाके बाद कहे के जगद्गुरु. अरे, अखंड भूमंडलाचार्य होवेसु जगद्गुरु कैसे हो गये? गुरु तो नीचेकी स्टेटस् हे. आचार्य तो गुरुसु बड़े होवें हैं. खुदकुं ही अपनी स्टेटस् पता नहीं हे. वाके बाद कहे हैं के 'अनंत श्रीविभूषित'. मानें अपने पास श्री भी अनंत हो गयी, अब तो कुछ बाकी नहीं रह्यो न! पर वाके बाद लिखें 'गोस्वामी श्रीमहाराजश्री'. अरे भई! अनंत श्रीके बाद फिर ये दो बार श्री कहांसु आ गयी, अनंतमेंसु बाहर निकलके! अपने नाममें अपनकुं सेल्फ-कॉन्फिडेन्स् नहीं हे, या कारणसु ये सब लगाने पड़ें. ये सब क्या नाटक हे? समझ नहीं आवे. पाछे जो भी ये सींगड़ा पूछड़यें लगा रहे हो वो कोई सेन्स नहीं रखें हैं. क्योंकि जगद्गुरु हो तो अखंड भूमंडलाचार्य नहीं हो सकोगे और यदि अखंड भूमंडलाचार्य हो तो जगद्गुरु नहीं हो सकोगे. कोई भी जजकुं लिखते भये देख्यो के 'सुप्रीमकोर्ट-जज एडवोकेट मिस्टर सो एन्ड सो' अरे, यदि तुम सुप्रीमकोर्टके यदि तुम जज हो तो यामें तो कोई सोचवेवाली बात ही नहीं हे के तुम एडवोकेट तो होओंगे ही. सचमें अपनी तो अकल ही चकरा जाय इन सबकुं देखके. अपने यहाँ ईगोके डिस्टोर्शन्की आइडेंटिफिकेशन्की क्राइसिसकी कैसी-कैसी प्रॉब्लेम् हैं ये देखो.

(आइडेंटिफिकेशन्को उपाय)

महाप्रभुजीके हिसाबसु याकुं ट्रीट करवेको तरीका हे के सबकुं समान मानो. सबकुं समान मानोगे तो या तरीकेके आइडेंटिफिकेशन्को रोग ही नहीं होयगो. ब्यन्ता मानें तो अपनकुं ये आइडेंटिफिकेशन्की क्राइसिस होवे ही नहीं. ये क्राइसिस अहंताके कारण आ रही हे.

(^{१०} इन्ट्रोजेक्शन्को लक्षण)

ऐसे ही एक ईगोको डिस्टोर्शन् होवे 'इन्ट्रोजेक्शन्'. ये क्या हे?

जासु तुम हार गये वाकी तुम कॉपी करवे लग जाओ, अपनी हारकुं छुपावेके लिये. जाने तुमकुं जीत लियो वाकी तुम कॉपी करो. याकुं 'इन्ट्रोजेक्शन्' कह्यो जाय हे. जो के एक तरीकेको ईगोको डिस्टोर्शन् हे.

(इन्ट्रोजेक्शन्को उदाहरण)

जैसे अंग्रेजनसु अपन हार गयें, उनसु जीत नहीं पाये तो सारी अंग्रेजी कल्चर् अपनने ग्रहण कर ली. एक फिल्मी गाना हतो. "टाई लगाके माना बन गये जनाब हीरो. रहे पढ़ाई और लिखाई में तो जीरो-जीरो." ये एक गाना हतो. अब अंग्रेज लोग टाई लगावें वाकी अपने यहां क्या जरूरत हे? पर सब लोग, चाहे पढ़ें के नहीं पढ़ें पर टाई लगायेंगे. और जो अंग्रेजीकी पढ़ाई हती वामें सब जीरो हते पर टाई जरूर लगावें. तो ये इन्ट्रोजेक्शन् हे के वे टाई लगातें हतें और अपन उनसु हार गये तो अपन भी टाई लगावें लगें. अपने क्लाइमेटके हिसाबसु अपने यहां टाईकी और मोजाकी जरूरत नहीं हे. मोजामें तो मरे चूहाकीसी कितनी बास आवे! मोजा पहरेवालो कोई आवे तो पता चल जाय. तो जिनसु अपन हार जायें उनकी कॉपी करें. ये 'इन्ट्रोजेक्शन्' हे. वाके कारण अपन सोचे समझे बिना बहोत सफर करतें होवें.

पुष्टिमार्गमें भी कुछ या तरहको ही भयो के एक फेजमें हमने खूब जोर लगायो के हर पुष्टिमार्गी अपने घरमें रहेके सेवा करें. हर वैष्णव भागवतपारायण करें. पर कोई तरहसु अपन मर्यादामार्गसु हार गयें और अपनने हवेलीयें खोल लीं, भागवतकी कथाएं शुरु कर दीं. ये अपनो इन्ट्रोजेक्टी डिस्टोर्शन् ऑफ् ईगो हे. क्योंकि गामसु अपन हार गयें और गामकी अपनने कॉपी करनी शुरु कर दी. अपने यहां हवेलीकी पद्धति नहीं हती पर क्योंकि अपन मर्यादामार्गके सामने टिक नहीं सकें या लिये अपनने उनकी कॉपी करनी शुरु

कर दी. अपनने बहोत जोर लगायो के हर व्यक्ति भागवत पढ़े पर यदि ऐसो होतो तो समझो प्रॉब्लेम् कहां आयी के यदि कोई व्यक्ति भागवत नहीं कर सकतो होय तो वाकुं दीक्षा मत दो. यदि दीक्षा देनी हे तो वाके पीछे इतनो टाइम् लगाओ के वो भागवत पढ़े और सेवा करे. दोनों ही नहीं करने. दीक्षा भी देनी हे, चेला भी मूंडनो हे और वो भागवत पढ़ सके वा लायक भी वाकुं नहीं बनानो हे तो आखिरमें क्या होवे के वो दूसरेकी कथा सुनवे जातो और वासु क्या भयो के गोस्वामी बालकें सब भागवतकथा करवें लग गयें. गोस्वामी बालकें इन कथक्कड़ व्यासनसु हार गयें हैं. वे कथक्कड़ व्यासकी कॉपी करें (जोके एक सूतवृत्ति हती, ब्राह्मणवृत्ति भी नहीं हती) वो अपनने एडॉप्ट करी क्योके अपन डिफिटेड हैं. या कारण जो जीत्यो भयो हे वाकी अपन कॉपी कर रहें हैं. अपने ईगोको सायकॉलॉजीके हिसाबसु इन्ट्रोजेक्टरी डिस्टोर्शन् हे. ये बात अपनेकुं समझमें आवे.

(इन्ट्रोजेक्शनके उपाय)

अब याको उपाय महाप्रभुजी बता रहें हैं के “अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः” (वि.धै.आ.११) हारको इतनो क्यो रोना रोओ हो के तुमकुं दूसरेकी कॉपी करनी पड़े! क्यो तुम अपने कामकुं नहीं कर सको हो! अपनी हार स्वीकार लो. विवेकधैर्याश्रयमें वे सारे प्रॉब्लेम्स महाप्रभुजीने बतायें हैं.

(^{१९} कॉम्पेन्सेशनको लक्षण)

अगलो ‘कॉम्पेन्सेशन’. जब अपन कन्विंस्ड हैं के अपनो ईगो अच्छी कैलिबरको नहीं हे तो वाकुं अपन आर्टिफिशियल ग्लोरिफिकेशन प्रोवाइड करें.

(कॉम्पेन्सेशनको उदाहरण)

ये मेरी हर समयकी समस्या हे के रिसैप्शनमें जाऊं, आशीर्वाद

दे आऊं. जब आशीर्वाद दियो तब वो गोरी लड़की हती. पंद्रह बीस दिन बाद वो आके पूछे के “पहचानो”. मैं कहां के “नहीं पहचान्यो.” अब चहेराकी कलाई उतर गयी कैसे पहचानूं गोरीके बजाय लड़की काली हो जाय तो वाकुं पहचाननो कैसे? अब वो कहे के “क्यो नहीं पहचानो? वा दिन रिसैप्शनमें तो आशीर्वाद दियो हतो.” अरे! पर वा दिन तो तू गोरी हती तो कैसे पहचाने? अपने भीतर कहीं न कहीं एक हीन भावना भरी भयी हे के कालो दीखनो बुरी बात हे क्योके अंग्रेज लोग गोरे हते तो कम-सु-कम अपने रिसैप्शनमें तो गोरे लगें तो कलाई लगाके खड़े हो जायें. वामें भेरे जैसेकुं पेशानी हो जाय. अपन मनमें चित्र बनाके आयें हों के अपन गोरी लड़कीकुं आशीर्वाद देके आयें हैं पर वो पाछी भीतरसु काली निकले. फिर अपने गले और पड़ जाय के पहचानो क्यो नहीं. समझ ही नहीं पड़े कुछ. तो या तरहको अपनी ईगोको डिस्टोर्शन् हो गयो हे. पुष्टिमार्गमें भी अपने या तरीकेके ईगोके डिस्टोर्शन् हे.

याको उपाय महाप्रभुजीने क्या बतायो हे ये मैं आपकुं बादमें बताऊंगो.

(^{१९} एक्टिंग-आउटके लक्षण)

वासु पहले मैं ‘एक्टिंग-आउट’के बारेमें बता दऊं. ये भी ईगोको एक डिस्टोर्शन् हे. अपने पुष्टिमार्गमें सबसु ज्यादा यदि कोई पॉप्युलर डिस्टोर्शन् हे तो ये हे. यामें क्या होवे के जब अपन समझ जायें के अपनो स्टैंड गलत हे तो अपन क्या करें के “लो करेंगे, ऐसो ही करेंगे. बोलो क्या कर लोगे.” या फिनोमिनाकुं अपन ‘एक्टिंग-आउट’ कहें हैं. भीतरसु तुम्हारी हिम्मत टूट गयी हे और वाकुं छिपावेके लिये तुम एक्टिंग-आउट कर रहे हो.

(एक्टिंग-आउटको उदाहरण)

जैसे अपन कहें के “छप्पनभोग मत करो” तो कहें के “करेंगे छप्पनभोग. या गाममें वा गाममें, सब जगह छप्पनभोग करेंगे, बोलो क्या कर लोगे.” ये ‘एक्टिंग-आउट’हे. तुम छप्पनभोग यालिये नहीं कर रहे हो के तुमकुं ठाकुरजीकुं धरनो हे पर यालिये धर रहे हो के तुम या बातसु डर रहे हो के कहीं लोग समझ न जायें के छप्पनभोग अपनो सिद्धांत नहीं हतो. वाके लिये तुम एक्टिंग-आउट कर रहे हो. धरसेवाको सिद्धांत हतो तो जान करके एक गांवमें चार-चार हवेली खोलेंगे, बोलो क्या कर लोगे. खोलो हवेली, हम क्या कर सकें यामें. तुम खोलते जाओ और ट्रस्टी सब एक-एक करके लेतें जायेंगे. यामें हमारे करवेको क्या रेह जायगो? क्योंकि जो करेंगे वो ट्रस्टी ही तो करेंगे. तो अपन ये एक्टिंग-आउट करें हैं के जो बात अपनकुं गिल्टी फील हो रही हे, वा गिल्टकुं छिपावेके लिये अपन वाकुं और लाउडली करें. तो आजकी तारीखमें ये एक्टिंग-आउट रूपी डिस्टोर्शन अपने पुष्टिमार्गके ईगोमें भयंकर रूपसु हे. यामें हर बखत अपने महाप्रभुजी द्वारा बतायो भयो उपाय अपनेकुं ठीकसु समझनो पड़ेगो के अपन क्यों ऐसो गलत काम करें के जो अपने सिद्धांतकी फ्रेममें नहीं बैठतो होय. क्यों न अपन वाकुं वाही लिमिटमें करें के अपनकुं या हद तक जावेकी जरूरत नहीं पड़े.

ये अहम्की विक्रियाको मैंने आपकुं सायकॉलॉजिकल् सर्वे करायो. पुष्टिमार्गके रेफरेन्समें एप्लाइड सर्वे करवायो. जैसे मैंने पहले बतायो हतो के सायकॉलॉजीमें याके दूसरे बहोत सारे उदाहरण हैं. वाके बहोत सारे उपाय भी सायकॉथेरेपीमें बताये गयें हैं. पर वामें अपनकुं जावेको नहीं हे. अपनकुं केवल वो फ्रेम् देखवेको हे के अपने सिद्धांतके ठीकसु पालन नहीं करवेके कारण कहां अपन सफर कर रहें हैं!

(महाप्रभुजीके द्वारा उपदिष्ट ‘अहंकार’कुं स्वस्थ रखवेके उपाय)

अब टैक्स्टपे अपन आवें जामें महाप्रभुजीने इनके उपायके तहत ये आज्ञा करी के “यथा-यथा हरिः कृष्णो मनसि आविशते निजे, तथा-तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते” (त.दी.नि.२।२४०) हरि जैसे-जैसे तुम्हारे मनमें निविष्ट होयगो वैसे-वैसे साधनमें तुम्हारी निष्ठा बढ़ेगी. श्रीपुरुषोत्तमजी यहां एक बहोत अच्छी शंका खड़ी कर रहे हैं के “ननु इदमपि न युक्तं” क्योंकि “श्रवणादिकर्तृणामपि हृदि इदानीं प्रायः भगवन्निवेशो न अनुभूयते.” (आ.भं.२।२४०) जा तरहसु साधनमें परिनिष्ठा डेवलप् कर रहें हैं वाके बाद भी हृदयमें भगवान्को आवेश तो दीख नहीं रह्यो हे. तो महाप्रभुजीके उपदेशकी वॅलिडिटी कितनी? जब ये प्रश्न खड़ो भयो तो महाप्रभुजी दूसरी बात केह रहें हैं के ये बात तो ठीक हे के जैसे-जैसे कृष्ण तुम्हारे मनमें आविष्ट होयगो ऐसे-ऐसे तुम्हारी साधनमें निष्ठा तो बढ़ेगी और जैसे-जैसे तुम्हारी साधनमें परिनिष्ठा बढ़ेगी वैसे-वैसे कृष्ण तुम्हारे मनमें आविष्ट होयगो. पर वाकी शर्त हे के तुमकुं आश्रय कृष्णको होनो चाहिये. आश्रय साधननको नहीं, तो ये साधननके आवर्तनसु कृष्णमें निष्ठा बढ़ेगी. यदि तुमने साधनाभिमानसु ये साधन किये तो ये जो डिस्टोर्टेड अहंकार हैं उनमेंसु किसीके तुम शिकार हो जाओगे. ये बात पुरुषोत्तमजी यहां केह रहें हैं. वे कितनी गहन सायकॉलॉजीके रेफरेन्समें केह रहें हैं. यदि अपन ये सायकॉलॉजी पढ़ें तो ही समझ आयगो.

वो ही साधनाकी परिनिष्ठा कृष्णनिष्ठासु भी हो सके और वो ही साधना-निष्ठा अहंनिष्ठासु भी हो सके. तो अहंनिष्ठ होके जा बखत तुम साधननको आवर्तन करोगे वा बखत कृष्ण तुम्हारे हृदयमें प्रविष्ट होयगो याकी गॅरंटी नहीं हे. तुम अपने अहंकारकुं ही बूस्ट करते होओगे. अपने अहम्के बजाय कृष्णमें निष्ठा रखके साधननको आवर्तन करो तो कृष्ण तुम्हारे हृदयमें आविष्ट होयगो,

ये बात महाप्रभुजी यहां केह रहें हैं के “कृष्णे सर्वात्मके.”

‘सर्वात्मक’को प्रयोग महाप्रभुजीने बहोत बुद्धिमानीसु कियो हे. क्योंकि जैसे पहले मैंने आपकुं बता दी हती के बम्बईके रहवेवालेकुं बम्बईमें रहवेको अहंकार नहीं हो सके हे पर जब वो गाममें जायगो तब “हम तो बम्बईके रहवेवाले हैं.” या तरहसु ही कृष्णके सामने तुम अहंकार करोगे तो वो क्या मायने रखे हे. बम्बईमें रहवेवालेके सामने दूसरो बम्बईमें रहवेवालो बम्बईमें रहवेको अहंकार करे तो वाके मायने क्या? वाकी कोई कीमत ही नहीं हे. एक बखत या कृष्णके सर्वात्मक होवेको तथ्य तुम रियलाइज् करो तो तुमकुं अहंकारकी आवश्यकता और प्रोजेक्शनकी जरूरत ही नहीं रहे जायगी क्योंकि कृष्णकी सर्वात्मकता तुमकुं ये रहस्य समझा देगी के या अहंकारकी कोई कीमत नहीं हे.

“जान दी उसने जो उसने बखशी थी, हक तो ये हे के हक अदा न हुआ.” अपने आप अहंकार डायल्युट हो जायगो. या बातकुं ‘सर्वात्मकता’ समझावेके लिये कह्यो हे. या कृष्णकी सर्वात्मकताकी अवेयरनेसके साथ तुम कृष्णमें दीनभावना करो. व्यर्थमें खुदकुं प.भ और पू.पा. दिखावेके लिये दीनभावना मत करो. “अहंकारं न कुर्वीत” कृष्णके सामने अपने कोई साधनको व्यर्थको अहंकार मत करो. अपनी भक्तिको के अपने दीन होवेको (अहंकार मत करो) तो अपने आप तुम्हारी सारी दिक्कतें दूर हो जायेंगी. “मनसि स्वस्य दीनता भावनीया. सर्वाधिष्ठानेषु सर्वलोकेषु च यत्र-यत्र भगवद्बुद्धिः भवति बुद्धिश्च कर्तव्या” (त.दी.नि.प्र.२।२४२) बुद्धि ऐसी करो के जहां-जहां तुम कृष्णकुं कृष्णकी तरह देख सकते हो, वहां-वहां कृष्णबुद्धि करवेको प्रयास करो के जासु वाकी सर्वात्मकता तुम्हारे सामने खुलती चली जाय. जैसे कली खिलके फूल बने हे, शुरूमें तो वो कली ही होवे हे पर जब

खिले तो वाकी हर पंखुड़ी खिल जाय हे. तो ऐसे जहां तुम कर सकते हो कृष्णभावना; ऐसे भी नहीं के मोरके बच्चा आ गये तो कृष्णकी भावना कर रहें हैं, प्लास्टर ऑफ़ पॅरिसके राधा-कृष्ण आ गये तो कृष्णभावना कर रहें हैं!!! पर ऐसी जगह के जहां तुम अपने भजनको संबंध मेनटेइन् कर सकते हो, वहां पहले निभानो शुरु करो और धीरे-धीरे वाकुं पंखुड़ीकी तरह खिलवे दो, पंखुड़ीकुं फूल बनवे दो, अपने आप अहंकार डायल्युट हो जायगो. और या प्रोसेसमें “अन्यकर्तृकापमानेऽपि न अहङ्कारं कुर्याद्” (वहीं) कोई और तुम्हारो इन्सल्ट करतो भी होय तो ये मत सोचो के वाने तुम्हारो अपमान कियो हे. ऐसे सोचो के जैसे सरमदने सोच्यो के “तू मेरे प्रेमकी परीक्षा ले रही हे तो चल मैं परीक्षा देवेकुं तैयार हूँ.” क्योंकि कृष्णकी सर्वात्मकताको कन्सैट्र यदि तुमकुं डेवलप करनो हे तो ये कन्सैट्र तुमकुं बाधक होयगो के “हम कृष्णभक्ति करवें जा रहें हतें और फलानेने हमारो इन्सल्ट कर दियो.” अरे काहेको इन्सल्ट. जब तुम सर्वात्मक कृष्णकी भावना डेवलप करवे जा रहे हो तो वामें कौन तुम्हारो इन्सल्ट कर सके. कर सके तो कृष्ण खुद कर सकें हैं और कोई कर ही नहीं सके हे. तो वालिये “अन्यकर्तृकापमानेऽपि न अहङ्कारं कुर्याद्” क्योंकि “भगवतः सकाशाद् मानापेक्षां च वर्जयेत्.” (वहीं) भगवानसु तुम भजनकी एवजमें मानकी अपेक्षा रखोगे तो तुम्हारो अहंकारको ईशु प्रबल होयगो. भजन कोई मान पावेके लिये नहीं पर भजन करवेके लिये भजन कर रहे हो, अन्मोटिवेटेड् भजन कर रहे हो. भगवानसु जब तुमकुं मान नहीं चाहिये तो तुम्हारो कोई अपमान करे तो तुम्हारो ईगो हर्ट ही नहीं होयगो. ये बात महाप्रभुजीने समझाई.

“एतद्सिद्धचर्चम् उपायम् आह” (त.दी.नि.प्र.२।२४२) अब याको थर्मामीटर् महाप्रभुजी बता रहें हैं के भजनसिद्धिके लिये यदि तुम

भगवान्की सर्वात्मकताको भावन कर रहे हो तो वाको टच्-स्टोन क्या? “सर्वथा तद्गुणालापम्” भगवान्के गुणनकुं सदा ग्लोरिफाय् करो. दूसरेनके गुणनकुं नहीं. “नामोच्चारणमेव वा” यदि भगवान्के गुणनकुं ग्लोरिफाय् नहीं कर पा रहे हो तो उनको नामोच्चार करो. “सभायामपि कुर्वीत” भरी सभामें करो, जहां भी ग्लोरिफाय् कर सकते हो निर्भय और निःस्पृह होके करो. याही लिये मैंने बताया के अपने ईगोकी पहली डिस्टोर्शन; श्रीगणेशाय नमः, भय और लालच सु होवे हे. भगवन्नामकुं लेवेमें या डिक्लेयर करवेमें कोई प्रकारको भय या लालच अपने मनमें नहीं होनो चाहिये. दुनियाकी बातन्में कोई भय या लालच रखनो होय तो रखो. वामें इतनी चिंताकी बात नहीं हे पर जा भगवन्नामके आधारपे तुम भगवान्की सर्वात्मकता समझवे जा रहे हो वा भगवन्नामके प्रोक्लेमेशनमें भय और अपेक्षा को भाव नहीं होनो चाहिये. इतनो प्रोग्राम् यदि तुम अपना सको तो महाप्रभुजी केह रहें हैं के “सर्वथा सर्वत्र भगवद्उत्कर्षवर्णने पूर्वोक्तं सिद्धयति” (त.दी.नि.प्र.२।२४२) तो तुमकुं निश्चित वा कृष्णको आवेश या साधनासु अपने हृदयमें अनुभूत होयगो.

ये प्रोसेस् यदि अपनाओगे, स्वस्थ अहम्की प्रक्रियासु जब साधनाचरण करोगे तो तुम्हारे भीतर कृष्णको आवेश होयगो. वोही साधनाचरण जब अस्वस्थ मनके साथ करोगे तो वोही तुमकुं ले डूबेगो. सिद्धांतमुक्तावलीमें श्रीआचार्यचरणने जा बातकी आज्ञा करी के “भक्त्यभावेतु तीरस्थो यथा दुष्टैः स्वकर्मभिः, अन्यथाभावमापन्नः तस्मात् स्थानात् च नश्यति” (सि.मु.२०) भक्तिभाव नहीं हे तो गलत इम्प्रेशनमें मत रहियो के भगवत्सेवा तुम्हारो उद्धार करेगी. भक्तिभावके बिनाकी सेवा तुम्हारे विनाशको कारण बनेगी. ये सिद्धांत अपनकुं महाप्रभुजी समझानो चाह रहें हैं. निर्भय और निःस्पृह होके जब तुम भगवत्सेवा करोगे तो निश्चित ही या साधनकी परिनिष्ठासु तुम्हारे हृदयमें वा कृष्णको आवेश बढेगो.

एक संक्षेपमें बात बतानो चाहूं हूं के भगवान्ने गीतामें आज्ञा करी हे के “समो अहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्.” (भग.गीता.९।२९) कभी अपने महाप्रभुजीकुं ये बात केहनी होती तो कैसे केहते? यालिये मैंने या श्लोककी अपने महाप्रभुजीके सिद्धांतके हिसाबसु एक पॅरोडी बनाई. महाप्रभुजीके मुखारबिंदसु अपनेकुं यदि ये बात सुननी होती तो वो कैसे केहते? “समो अहं पुष्टिजीवेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः कृष्णं भजन्ति ये भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्.” पुष्टिजीव जितने भी हैं उनमें न मैं कोईको द्वेषी हूं, न मोकुं कोई प्रिय हे. जो मेरे उपदेशके अनुसार कृष्णभजन कर रह्यो हे तो महाप्रभुजी ये आज्ञा करते. “समोहं पुष्टिजीवेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, कृष्णं भजन्ति ये भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्.” याके लिये जो कुछ भी अपनने अहंकारकी विवेचना करी, वो सच्ची हती के खोटी करी ये तो महाप्रभुजी जानें. पर जैसी आयी वैसी करी, महाप्रभुजी याकुं स्वीकार करें. याकुं आपश्रीके चरणारविंदमें समर्पित करवेसु पहले अपन् आश्रयको पद गायेंगे.

रोम रोम रस झलके श्रीवल्लभ॥

रोम रोम रस झलके॥१॥

जे जे जा रसके अधिकारी॥

भरत सम्हाले न छलके. श्रीवल्लभ...॥२॥

रामदास पदकमल महारस॥

चाखनको जीय ललके. श्रीवल्लभ...॥३॥

दृढ इन चरणन केरो भरोसो॥

श्रीवल्लभनखचन्द्रछटा बिन सब जग मांझ अन्धेरो॥१॥

साधन और नहीं या कलिमें जासों होत निवेरो॥

‘सूर’ कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मोलको चेरो॥२॥

परिशिष्ट
 “ पुष्टि अस्मिता ”
 (गान)

अमे अेवा रे अमे अेवा रे वळी तमे जे कांड कहो तेवा रे
 निष्ठाथी वल्लभनी वाणी अनुसरता
 अमने बहिर्मुख कहो छो तो तेवा रे,
 अमे अेवा रे अमे अेवा रे
 वळी बीजु जे कांड कहो तेवा रे. (१)

मेवा मेळववा प्रभुने नथी सेवता
 मेवाथी करवी प्रभुसेवा रे
 अमे अेवा रे अमे अेवा रे
 वळी तमे जे कांड कहो तेवा रे. (२)

वाडीओमां भक्तिनां भवाडा गोठवीने
 कृष्णविक्रयनां घन नथी लेवा रे,
 नथी लेवा रे नथी लेवा रे
 वळी तमे जे कांड कहो तेवा रे. (३)

लक्ष्मीना नाथना नामे भीख मांगी
 नथी करवा मनोरथो अेवा रे,
 अमने अेवा रे अमे अेवा रे
 वळी तमे जे कांड कहो तेवा रे. (४)

देवनुं छे द्रव्य ते प्रसाद नथी लेता
 जेओ लेता होय ते वैष्णवो केवा रे!
 तेओ केवा रे अमे अेवा रे

वळी तमे जे कांड कहो तेवा रे. (५)

भागवतथी भंडोळ भेगुं करवा
 वडीलो तो नथी घुंघुकारी जेवा रे
 तेओ केवा रे तमे केवा रे
 वळी तमे जे कांड कहो तेवा रे. (६)

नाणाकीय भावो बांध्या सेवा सामग्रीना
 पुष्टिप्रभुने नथी त्यां लेवा देवा रे.
 लेवा देवा रे अमे अेवा रे
 वळी तमे जे कांड कहो तेवा रे. (७)

गूढ रसभावप घरमां ज सेव्य (प्रभु)
 नथी जाहेर करवां जेवा रे
 ते तो अेवा रे ते तो अेवा रे
 वळी तमे जे कांड करो तेवा रे. (८)

पोताना तनथी ने पोताना धनथी
 घरमां करवी छे कृष्णसेवा रे,
 कृष्णसेवा रे अमे अेवा रे
 वळी तमे जे कांड कहो तेवा रे. (९)

वल्लभनी वाणी पुष्टिजीवो केम वीसरे,
 अमने पडया नथी अेवा कांड हेवा रे,
 जेवा तेवा रे अमे अेवा रे
 वळी तमे जे कांड कहो तेवा रे. (१०)

“ अेक पुष्टिमार्गी ”

(पुष्टि-अस्मिताको प्रतिवर्षीय लेखाजोखा)

(क्या पुष्टि-अस्मिताको गीत अहंकारको गीत है ?)

कई लोग सोचे हे अस्मिता “ अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश रूपा चित्तवृत्ति क्लेशवाली हे.” अस्मिता तो रखनी ही नहीं चाहिये. ‘पुष्टि’ होनी चाहिये पर पुष्टिकी अस्मिता नहीं. और या लिये ये पुष्टिअस्मिताके गीतमें मैं अपनो अहंकार ही प्रकट कर रह्यो हूं.

आओ! आज अपन सब मिलके कहें के हम अब महाप्रभुके सिद्धान्तकुं पूरी निष्ठासु निभायेंगे और जियेंगे, तो अपन सभीको अहंकार खतम हो जायेगो! जो निष्ठा सभी निभाते होंय तो कोईके भीतर अहंकार क्यों और कैसे हो सकेगो? बम्बईमें रेहवेवालेकुं कभी बम्बईमें रेहवेको अहंकार हो नहीं सके. ऐसे सिद्धान्त सब पालते होयेंगे तो “अमे एवा रे!” सिद्धान्तके गानमें अहंकार निभ नहीं सकेगो, ये रहस्य अपनकुं स्पष्ट समझ लेनो चाहिये.

अपनकुं ये रहस्य क्यों नहीं समझमें आयो वाको एक सीधो सो कारण आपकुं बताउं. सम्प्रदायके अनुयायीनुकी जीवनप्रणाली और सम्प्रदायके नेतानुकी प्रचारप्रणाली आजकी तारीखमें ऐसी हो गई हे के पुष्टिमार्गीय आदर्शको अनुसरण करनो चाहवेवालेके लिये भी पुष्टिमार्गकुं जीवेके लिये कोई सिद्धान्तसंमत प्रेरक तत्त्व रेह नहीं गये हैं. सिद्धान्तकी फ्रेमवर्कमें बैठ सके ऐसो कोई प्रेरक तत्त्व जीवनमें अपने आस-पास दिखलाई नहीं दे हे. वाके कारण सब प्रॉब्लेम् हे.

अभी एक लड़की केनेडासु आई. वाने अपनी डॉक्टरेटकी थिसिसके लिये ये विषय लियो हे के पुष्टिमार्गमें पुरुषें या मार्गकुं उतनो नहीं जी रहें हैं, जितनी स्त्रियें जी रही हैं. सबनुसु इन्टरव्यू ले-ले के

पूछे के तुम्हारे घरमें पुरुषकी प्रधानता हे या स्त्रीकी प्रधानता हे? घरके ठाकुरजीकी सेवा पुरुष करें के स्त्रियें करें? यों सारे पुरुषनुकी विकेट ड्राउन् हो जाय वाके सवालके आगे; और, स्त्रियें ही आगे आ पावें. यासु पुष्टिमार्गमें स्त्रिअनुकी ही प्रमुखता प्रकट लगे हे. पुरुषार्थी कोई पुरुष पुष्टिमार्गमें निष्ठावाले नहीं हे. ऐसी तो कई भ्रमणायें हैं. यासु मैंने भी ऐसे ही एक शगूफा वाके सामने छोड़ दियो के “तुम समझ रही हो के पुष्टिमार्गमें हवेली पब्लिक टेम्पल् हे. तो उन हवेलीनुमें तो कोई स्त्रीको कुछ अधिकार नहीं हे”. अब रिवाल्ट करवेवाली बेटीजीनुने अधिकार लेने शुरु किये हैं दादागीरीसूं, बाकी चालु खाताकी जितनी हवेली हैं, वामें बेटीजीको कोई अधिकार नहीं हे. प्रायः मुखिया भीतरिया ही होवें. कोई मुखियाणी तो गामडामें सेवा करती होंय तो करती होंय. बाकी मन्दिरके सब सेट-अपमें पुरुष ही पुरुष हैं.

ये तो विड्डलदास बापोदराको भलो होय के वाने पुष्टिमार्गीय स्त्रिअनुकुं कीर्तन गवानो शुरु कर दियो. यासु सब औरतें कीर्तन गावें लग गयीं. नहीं तो कुछ साल पहले कीर्तनिया कौन हते? सब पुरुष हतें, स्त्रियाँ हती नहीं. हवेलीको सेट-अप तो पुरुषप्रधान ही हे. अब रही बात घरकी, तो घरमें गृहिणी मुख्य नहीं होयेगी तो और कौन हो सके? यासु घरमें ठाकुरजी और बच्चानु की तरेह पतिकुं भी वो ही संभाले हे. जब विवाहके फेरा फिरें वा बखत स्त्री पुरुषके सामने ये शर्त रखती होवे के तेरो धर्म, तेरो अर्थ, तेरो काम में मेरो ५०% शेअर् रहेगो. मैं कुछ भी नहीं करूंगी. तु जो धर्म करे वामें ५०% मेरो शेअर्. जैसे बिसनेसमें स्लीपिंग् पार्टनर् होवें, वैसे हर स्त्री अपने यहां धर्ममें स्लीपिंग् पार्टनर् होवे. अपने अर्थमें स्लीपिंग् पार्टनर् होवे, अपने काममें स्लीपिंग् पार्टनर्

खैर, अब तो जमाना बदल गयो के पुरुष कुछ करे ही

नहीं. पुरुष धर्म न करे तो स्त्री नहीं करे तो करे क्या? तो आखो रिवर्सल् ऑफ ऑर्डर हो गयो. पुरुष फेरा फिरते बखत ये प्रॉमिस् करतो हतो के ऑलराइट तेरी शर्ते मोकुं मंजूर हे, तु धर्म अर्थ काम में अर्धांगिनी होगी. तु मेरी और मेरे परिवारकी परवाह करेगी. शादीमें सिच्युअेशन् कैसी होवे, लड़काको हाथ नीचे होवे लड़कीको हाथ वाके हाथके ऊपर होवे. वाको भाई सूपड़ासु यव-तिल डाले. भाई और पति कन्फर्म करें हें. ये दोनोंके बीच पत्नी भी कन्फर्म करे के ये टर्म एग्रीमेन्टमें हम दोनों अर्धांग और अर्धांगिनी होने जा रहें हें. और वो अग्निदेवताकी साक्षीमें ये शपथ ली जाती थी. धर्मकी प्रणाली जा ढंगकी हती वामें स्त्री अर्धांगिनी हती, धर्म-अर्थ-काममें स्लीपिंग् पार्टनर हती. पर मॉडर्न सोसायटीमें डिविज़न् ऑफ लेबर हो गयो वाके कारण अर्थ पुरुषार्थ स्त्रियाँ करवें लग गईं. या सिच्युएशनमें अपनकुं पता नहीं चले के अपने ऑरिजिनल् कन्सेप्ट क्या हते! कैसे ढंगसु अपन धर्मार्थकामकुं जीते हतें! कैसे ढंगसु अपन भक्तिकुं जीते हतें. ये मॉडर्न स्टाइलमें सब मिस-मैच होती जा रही हे.

वा मिसमैच होनेके कारण या स्टाइलमें सबसु बड़ी नर्वस् सिन्ड्रोम हम गुसाईयन्में पैदा भयी. अब हम ये सोचें हें के जो तुम वैष्णवन्कुं अच्छो लगे वो हम बतावें तो हमारे दाना-पानीको जुगाड़ बैठेगो, नहीं तो हम भूखे मर जायेंगे, समाजमें हम टिक ही नहीं पायेंगे. जनता हमकुं फेंक देगी तो हम जायेंगे कहाँ? वा तकलीफके कारण जो भी पब्लिककुं अच्छो लगे हे ऐसो सिद्धान्त बतानो. जो महाप्रभुको अच्छो लगे हे वो सिद्धान्त केहवेमें न तो हमारे भीतर इन्टेल्लेक्च्युअल् गट्स हे न हमारेमें मॉरल् करेज हे; और न पुष्टिसम्प्रदायके प्रति हम गुसाईयन्में ऐसो स्ट्रॉंग कमिट्मेन्ट ही अब बच गयो हे.

पुष्टि-अस्मिताको अकाउन्ट ऑडिट करनो होय तो ये पहेलु हें. वाकुं कैसे संभालनी वो जबरदस्त प्रॉब्लेम् खड़ी हो गई हे.

ये चर्चा आरोप लगाके भी हो सके हे और शान्तिसु भी सब तरहसु हो सके हे. मगर आजकी तारीखमें हर पुष्टिमार्गीकुं अपने परिवारमें, अपने समाजमें, अपने सम्प्रदायमें या ईशुकुं गम्भीरतासु लेवेकी आवश्यकता हे, यदि अपनेकुं एज अ पुष्टिमार्गी सर्वाइव करनो हे तो. नहीं तो अपन सर्वाइव नहीं कर सके, ये बेजिक् इश्यु हे. क्योके जा तरहकी लाइफ-स्टाइल् बनती जा रही हे वामें पब्लिककुं जो अपेक्षा हे वा अपेक्षाकुं पूरी करनेके लिये सिद्धान्तकुं छोड़नो पड़ रह्यो हे.

वो केनेडियन् लड़कीने मोकुं परसों फोनपे बताई के “गोस्वामी एवरीबडी नोज् यु वेरी वेल् बट नो बडि एग्रीस् विथ् यु” मैने कही “अमे एवा रे!” ये तकलीफ होय; के फेक्ट होय, या फेक्टकुं एग्रीशिप्ट करनो हे तो एग्रीशिप्ट करो, एक्सेप्ट करनो हे तो एक्सेप्ट करो. कन्फेस् करनो हे तो कन्फेस् करो. एवरीबडि नोज् वोट महाप्रभु एक्सेप्टस् फ्रॉम् अस् बट नो बडि एग्रीस् विथ् व्हाट महाप्रभु आस्कस् अस् टु फोलो.

अभी एक बालकने बहोत अच्छी बात कही “श्याममनोहरजी कहे वो बात सब सच्ची हे, सिद्धान्त भी सब सच्चे पर हम क्यो मानें बात उनकी? हम क्या उनके गुलाम हें? हम तो पुष्टिमार्गीमें प्रिन्स् ऑफ वेल्स हें”. अरे! राजानुके राज्य रहे नहीं और हम अचानक प्रिन्स् ऑफ वेल्स कैसे हो गये? ये क्या लफड़ा हो गयो हे? कोई वापीनरेश हो रह्यो हे, तो कोई कुछ पापीनरेश. भई तुम नरेश हो कैसे गये? अपने देशमें छोटे-छोटे राज्य तो सभी अबॉलिश हो गये. भारत एक अखंडराज्य हो गयो. तो तुम नरेश भये कहांसु? कोई कहे के हमारे गांवके हम युवराज धर्माचार्य हें. इन सब बातनुको निर्णय कैसे करनो? अपने पास कोई न कोई कॉन्स्टिट्युशन् तो होनो चाहिये. वाके आधार पर अपन डिसाइड

कर सकें.

आजकी आपकी पर्सनल् लाइफस्टाइल् और हमारी प्रचारकी स्टाइल् ऐसी हो गयी है. वो एक-दूसरेसु बराबर अनुरूप हो गई है. मगर अपनू दोनों महाप्रभुके सिद्धान्तके अनुरूप नहीं रह गये हैं. या प्रॉब्लेम्को क्या सोल्युशन् है? वो अपनूकुं विचारनो पड़ेगो ये मुख्य विषय है.

एक मजाकिया बात बताउं. जो बूढ़े होयेंगे उनकुं याको रहस्य पता होयेगो. १७५६ १८५६ या १९५६ में एक बहोत बड़ो अकाल पड़्यो हतो ऐसे कस्यो जाय है 'छप्पनियो दुष्काल'. शायद १९५६में पड़्यो होयगो. वा अकालमें हिन्दुस्तानके कई लोग भूखके मारे, अनाजके दाना-दानाके लिये तड़प-तड़पके मर गये हते. और भगवान् गीतामें मजेदार आज्ञा करे हैं "यं-यं वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते क्लेशं तं-तमेव एति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः" (भग.गीता.८।६) मरते बखत जा चीजको ध्यान अपने मनमें रह जाय (वैसो स्वरूप अपनूकुं सदा प्राप्त होवे). तो जो भूखसु तब तड़प रहें हतें, उन बिचारेनुके मनमें ध्यान क्या होयगो? मोहनथालको मठड़ीको बुंदीको... सबके मनमें वोही तड़प हती. यों छप्पनिया दुकालमें सब बिचारे मर गये तब "अन्ते या मति सा गतिः" जो अन्तमें मति हती सो गति भयी.

वो सब पुष्टिमार्गमें जनम गये! क्योके चित्रगुप्तकुं ये रहस्य पता हतो के यदि उनकुं जैनमें भेजेगें तो दुबारा पर्युषण कर-करके मरनो पड़ेगो. यासु जैनसम्प्रदायमें नहीं भिजवायो. मुसलमानमें जावे तो वहां तो नमाज बक्षाने जावें रोजा गले पड़ जावें. शैविज्ममें खाली पानी शिवलिंगपे टपकतो रहे कुछ मजेदार भोग आवे नहीं. क्रिश्चियनमें भेजे तो चर्चमाउस् सबसु कमजोर मान्यो जावे. चर्चमें

खावेको मिले ही नहीं, खाली प्रेयर् ही प्रेयर् होवे! वासुं छप्पनिया दुकालमें मरवेवाले सबनूकुं चित्रगुप्तने पुष्टिमार्गमें भिजवा दिये!

निरन्तर सब तड़प रहें हैं "छप्पनभोग कहां हो रह्यो हे?... छप्पनभोग कब होयगो?" अब डिमान्ड हे तो सप्लाय तो होयेगी ही. छप्पनिया दुकालके मरे भये अकाल पीड़ितकी डिमान्ड छप्पनभोगकी हे तो सप्लाय भी छप्पनभोग होयेगी. अब वैष्णव वा बातसु उभर नहीं सके. वामें 'अमे एवा रे' करो तो करो, गाते होय तो गाते रहो. हू कॅअर्स फॉर यु. तमे कहो छो ने के " 'वाड़ीओमां भक्तिना भवाड़ा गोठवीने कृष्णविक्रयना धन नथी लेवा रे' अरे जावा छो खोटी खट-पटने छप्पनभोग लाव. छप्पनिया दुकाळमां अमे आज बात करी करी ने मरी गया हता. हवे नहीं आपो तो बीजो भव लेवो पड़शे अमारो". वैष्णवनुके मनमें ये श्रद्धा घुस गई के जब तक प्रसाद नहीं देखेंगे, ये छप्पनिया दुकालकी जीवात्माएं मुक्त नहीं हो पायेंगी.

उन जीवात्मानकुं यदि सचमुचमें ठाकुरजीके दर्शनको भाव होय तो घरमें क्यो नहीं सेवा करें. हवेलीके दर्शनको भाव होय तो वहां नित्यप्रति सेवा क्यो नहीं करें? सबकुं ऑफिस जानो हे, काम करनो हे, पर छप्पनभोग करो तो सब आ जाय. सबकुं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्साइट्मेन्ट हो जाय, ये एक रहस्य हे. डिमान्ड या तरीकेकी हे तो सप्लाय भी वा तरीकेकी करनी पड़े.

यामें हकीकत सोचें के कहानी सोचें तो फिर पाछी वोही बात आ रही हे, "कुछ हकीकत हे कुछ कहानी हे कितनी पेचीदा जिंदगानी हे." पुष्टिमार्गकी बड़ी पेचीदा जिंदगानी हो गई हे. कुछ यामें हकीकत हे क्यो हकीकत हे? एक बात तो ठीक हे के ठाकुरजीके मनोरथमें अपनू हाजिर नहीं रहे तो अपने जैसो अपराधी

कौन? ठाकुरजीके मनोरथमें हाजिर रहनो यदि हम महाराजन्को भाव होय तो हम अपने ठाकुरजीको मनोरथ कर सकें वामें तुमकुं इन्वाइट करवेकी क्या जरूरत हे? तुमकुं इन्वाइट कर रहें हैं मतलब शायद ऐसो भाव होय, हमारे ठाकुरकुं छप्पनभोगकी जरूरत नहीं हे पर तुमकुं जरूरत हे. तुम्हारे आत्मोद्धारके लिये छप्पनभोगकी जरूरत हे. श्रीनाथजीमें बड़ी अच्छी प्रक्रिया हे अन्नकूट होवे वा दिन वा सखड़ी-भातकुं भील लोग लूट जाय, ऐसे छप्पनभोग वैष्णवन्कुं लूट जावे दो. जो प्रसाद चख लेंगे वो सबकी मुक्ति हो जायेगी. सबको नित्यलीला प्रवेश होयगो. वो पाछो लूटवे नहीं दे छप्पनभोगको प्रसाद. कौनने कितने रुपियाकी सामग्री जमा कराई वा हिसाबसु वा प्रपोर्शनमें सामग्री समाधानमें मिले. जनताके उद्धारके लिये छप्पनभोग नहीं हे. यदि छप्पनभोग धरनो गोस्वामी और अनुयायी दोनोंके लिये अनिवार्य या आवश्यक होय तो दर्शन करावेकी क्या जरूरत हे? सबकुं केह दो सब करें. यासु पाछी दूसरी तूत घड़ रखी हे के महाराजके ठाकुरजीको ही छप्पनभोग होवे. वैष्णव बहोत समझदार हो गयो हे. वो केह रस्यो हे तुम्हारे ठाकुरजीको छप्पनभोग आवे तो हमारे द्रव्यसु ही हे सो अब हम स्वयं व्यापारिक हवेली खोलके चलायेंगे. वैष्णव भी छप्पनभोग करवे लग गयो. अब ना कैसे पाड़नी फंस गये. पुष्टिमार्गमें ये सब गंभीर समस्या आ गयी हैं.

वैष्णव छप्पनभोग कर सकें के नहीं कर सकें एक हिस्टोरिकल् बात आपको बताउं : आखो लायेबल् केसु सिर्फ या क्षुद्र झगड़ाके कारण भयो हतो के भूलेश्वर महादेवजीके भक्त महादेवजीको छप्पनभोग कर सकें के नहीं? बिचारे शैव लोगन्ने वा बखत ऐसी सोची थी के पुष्टिमार्गवालेन्ने छप्पनभोग कर-करके सब शैवन्कुं वैष्णव बनवेकुं ललचा लियो तो क्यों अपन भी इन बिटले भयेन्में दुबारा महादेवजीकुं भी पॉप्युलराइज् नहीं करें! यासु भूलेश्वर महादेवजीकुं भूलके जो पुष्टिमार्गमें भटकते हो गये उन वैष्णवन्कुं फिरसु भूलेश्वर महादेवजीके

दर्शन करवेके लिये एक छप्पनभोगको आयोजन सोच्यो गयो. उनने छप्पनभोगकी घोषणा कर दी. सब गुसाईं दंडा-झंडा लेके खड़े हो गये के महादेवजीकुं छप्पनभोग नहीं धर्यो जा सके. पर महादेवजी छप्पनभोग क्यों नहीं अरोग सके? नहीं; वो हमारे पुष्टिमार्गकी मॉनोपॉली हे. वापेसु झगड़ा बढ़ते-बढ़ते लायेबल् केस तक पहुँच गयो! मूल झगड़ा शुरु वहांसु भयो. वो जो शैव-ब्राह्मण हतें वे अपनेपे नाराज हो गये. और तबसु उन लोगन्ने जिद्द पकड़ी के महाराजन्को खतम करके रहेंगे. ऐसी पुष्टिमार्गकी सबसु बड़ी ट्रेजडी हे जापे अपनकुं ध्यान देनो पड़ेगो.

महाप्रभुको जीवनचरित्र पढ़ें तो पता चले के महाप्रभुने श्रीनाथजीकुं छप्पनभोग कभी नहीं धर्यो. न नवनीतप्रियजीकुं छप्पनभोग धर्यो. छप्पनभोग तो महाप्रभुजीने जगदीशजीकुं धर्यो हतो. वो भी क्यों धर्यो? जगन्नाथपुरीके राजाने जितनी भेंट धरी हती वो लेके कौन जावे? तो जगदीशजीकुं छप्पनभोग अरोगा दियो. महाप्रभुने कभी नवनीतप्रियजीको या श्रीनाथजीको या मदनमोहनजीको छप्पनभोग कियो ऐसो उल्लेख नहीं मिले.

अपने भीतर ऐसी नर्वसनेस आ गई हे के छप्पनभोग नहीं करें तो वैष्णव आयेगो नहीं हमारे पास. हमारी शादी होय तो खर्चा निकालवेकुं छप्पनभोग एनाउन्स कर दें. बच्चाकी जनोई होय तो छप्पनभोग एनाउन्स कर दें. कोई मन्दिरकुं प्रमोट करनो होय तो छप्पनभोग एनाउन्स कर दें. माथेपे कर्जा हो गयो होय तो छप्पनभोग करवेपे तुरत चुक जाये. कितनो सीधोसो उपाय हे! एक छप्पनभोग एनाउन्स कर दो तो सब कर्जा चुकतो हो जाय. कोईसु मांगवेकी जरूरत नहीं पड़े. क्योंकि महाराजन्कुं भी पता हे के छप्पनिया दुष्कालकी मरी भई सारी प्रेतात्मा आज पुष्टिमार्गमें भटक रही हैं. ये तो एकदम फिट और नॉन्-टैक्सेबल् फोर्मुला हे. यासु अच्छो और कोई धंधा हो नहीं सके. हम लोग केहवेमात्रकुं गोस्वामिबालक हैं पर बड़े चालाक

बनिया बन गये हैं. बनियान्के गुरु होवेके कारण बनियान्सु डेढ़े बुद्धिमान हो गये हैं. भगवत्स्वरूप और भगवत्सेवा के मनोरथ और भगवत्कथा को धंधा कैसे प्रमोद करनो वाको रहस्य जितनो हम जानें वाकी तुम कल्पना भी नहीं कर सको. आज अपनकुं महाप्रभुके सिद्धान्तकी गरज नहीं हे. पब्लिक डिमाण्ड क्या हे वाकी गरज हे. एक बात सच हे यामें के ये रहस्य किरीटभाईकुं पता नहीं चलयो यालिये वो बिचारो भागवतसप्ताह करतो फिरे हे, व्यर्थमें ब्रह्मसम्बन्ध देतो फिरे हे. एक हवेली खोलके छप्पनभोग कर दे तो सब वैष्णव वाकुं वल्लभराजकुमार झटपट मान लेंगे! मान लेंगे के वो साक्षात् गोस्वामी बालक पूर्णपुरुषोत्तम हे.

सम्प्रदायको गम्भीर ऐतिहासिक रहस्य आपकुं बता रह्यो हुं. यद्यपि यामें कोई दुराशय तो नहीं हतो, फिरभी महाप्रभुने वर्णाश्रमधर्मकी विफलताकुं साक्षात् निहारी और कह्यो :

“वर्णाश्रमव्रतां धर्मं मुख्ये नष्टे छलेन तु क्रियमाणे
न धर्मः स्याद् अतः तस्मात् न मोचनम्. अथापि धर्ममार्गेण
स्थित्वा कृष्णं भजेत् सदा”.

(त.दी.नि.२।२२३-२१५)

वर्णाश्रमधर्मको सारो सेट्-अप् कॉलेप्स हो गयो हे. अब तुम वाको अनुसरण करो चाहे मत करो. तुम वाके भरोसे अपनो आत्मोद्धार नहीं कर पाओगे. महाप्रभु वर्णाश्रमविरोधी नहीं हतें, दुःखी हतें वर्णाश्रम धर्मके नष्ट होवेसु. याके लिये महाप्रभु आज्ञा करें हैं “अथापि धर्ममार्गेण स्थित्वा कृष्णं भजेत् सदा” (वहीं) फिरभी जो बने उतनो करो. मर रह्यो हे वाके लिये वाको मर्डर मत करो. मरनो वाकी नियति हो सके हे. अपने घरमें अपनो बाप या पति कैन्सरसु सफर करतो होय तो अपनू मर्डर थोड़े ही करें? जब तक जीये तब तक वाको

इलाज ही तो करें. ऐसे वर्णाश्रमधर्म यदि खतम होने जा रह्यो हे तो वाको मर्डर मत करो. तुम अपने बनते प्रयास करो. तुमसु बने इतनो पालो, पर पकड़ो तुम कृष्णकुं ही. क्योंकि—

सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि।

पाषण्डप्रचुरे लोके कृष्णाएव गतिः मम॥

(कृष्णाश्र.१)

कृष्णकुं पकड़ेंगे तो अभी भी अपनो उद्धार हो सके हे. ये बात महाप्रभुने ब्राह्मणन्के विरोधमें नहीं कही हती पर सम्-हाउ ये बात ब्राह्मणन्के विरोधमें चली गई. क्यों गई? वाको कारण समझो. क्योंकि कृष्णभजनमें महाप्रभुने ब्राह्मणकी मध्यस्थता अनिवार्य नहीं गिनी. हर व्यक्ति, ब्राह्मणसु लेके मुसलमान तक, जो कृष्णकी सेवा करनो चाहतो होय, वो अपने घरमें अपने परिवारजनके साथ कृष्णकी सेवा कर सके हे. वामें ब्राह्मणकी मध्यस्थता अनिवार्य रेह नहीं गई. वाके कारण अपने यहां ब्राह्मणवर्ग पुष्टिमार्गिके अगेइन्स्ट हो गयो. क्योंकि पुष्टिमार्गिमें ब्राह्मणको रोल क्या? वा बखत ये ट्रेजडी भयी.

वार्ता पढ़ेंगे तो ख्याल आयेगो. वासुदेवदास छकड़ाकी वार्तामें आवे के श्राद्धमें वैष्णवकुं बुलानो के ब्राह्मणकुं बुलानो? वा बखत पाछो ये नक्की हो गयो के ब्राह्मण माजनाके मिले नहीं हे, ब्राह्मणकुं बुलावेके बजाय वैष्णवकुं बुलाके प्रसाद लिवा दो. वो अगेइन्स्ट ब्राह्मण नहीं हते पर बात ब्राह्मणन्के अगेइन्स्टमें चली गई. जिन व्यक्तिन्में ब्राह्मणत्वको थोड़ो बहोत अहंकार रेह गयो हतो, उनने या सिस्टमके सामने रिवोल्ट कियो. पुष्टिमार्ग और ब्राह्मणन् को संघर्ष तबसु चल रह्यो हे.

रिवोल्ट कैसे कियो? बहोत सारे स्वधर्माचरणमें, जाकुं अपनू

‘पुष्टिमार्गीय धर्माचरण’ कहें हैं, वामें ब्राह्मणको प्रकृतिकली कोई रोल नहीं हे. यहां तो पता नहीं पर गुजरातमें मैने देख्यो हे या लिये बता रह्यो हूं. ये भ्रम गुजरातीमें भर गयो के रसोई तो महाराज बनावे. ‘महाराज’ मानें ब्राह्मण. लखपति करोड़पति अच्छेसे कुक् लाके रसोई बनवा सके. खुद होटलमें खा ही रहें हैं पर घरमें रसोई ब्राह्मण महाराज बनावे. पुष्टिमार्गमें ब्राह्मणनकुं बनियानुके नोकर बना दियो गयो. ब्राह्मणनको भारी डिप्रेडेशन यामें हो गयो. हम ब्राह्मणनकी अस्पिता खंडित हो गई. कौनसे एकसटेन्ट तक? ‘महाराज’ शब्दको मतलब रसोईया हो गयो. ब्राह्मणनकुं राजानुके राजा तरीके बिरदायो जातो हतो वो ‘महाराज’को अर्थ अब रसोईया हो गयो.

मैं तुलसीविलामें रहतो हतो तब मेरे यहां कुछ लोग आयें हतें. तब उन्होंने पूछ्यो “तमे महाराज छो?” मैने कही “हा महाराज छुं”. उनने कह्यो “अमारे त्यां वीस जणा गुजरातथी आवी रह्या छे तमे रसोई बनावी आपशो?” मैने कही “एवो महाराज हुं नथी. कोई जुदो महाराज छुं”. तब उनने पूछी “तो तमे कई जातना महाराज छो?” मैने कही “महाराजनी पांच-दस वेंरायटी होय तेमानो एक हुं छुं पण रसोई बनावनारो महाराज हुं नथी”. तब वो बोले “तमने नुकसान नहीं थवा दईए!”. ये दुर्गति ब्राह्मणनकी भयी.

क्योंके तुम लोगनके मनमें कहीं न कहीं एक भ्रान्त धारणा घर कर गई. स्वामी विवेकानन्दने एक बहोत अच्छी बात कही हती के हिन्दुधर्म किचनमें कन्फाइन्ड हो गयो हे. अपनकुं सारी शुद्धि और अशुद्धि को आधार बस किचन लगे हे. किचनमें महाराज होनो चाहिये. बाकी हम तो फाइवस्टार रेस्टोरामें कोईके भी हाथको भोजन कर सकें हें. चाइनीज मेक्सिकन् फूड और बर्गर भी खा सकें पर रसोई बनावेवालो महाराज ही चाहिये. जाकुं तुम ‘महाराज’ केह रहे हो वो न तो महाराज रेह गयो, ऑर्डिनरी एक सर्वन्ट

हो गयो एज् सच् वो रोल ब्राह्मणको कभी हतो नहीं. “ब्राह्मणस्य ही देहो अयं क्षुद्रकामाय न इष्यते” (भाग.पुरा.११।१७।४९) शास्त्र स्पष्ट आज्ञा करे हे के ये ब्राह्मणको देह तुमकुं मिल्यो हे वो वा तरीकेकी नोकरी करवेके लिये नहीं मिल्यो हे. “ऋतामृताभ्यां जीवेत् तु मृतेन, प्रसृतेन वा! सत्यानृताभ्यामपि न वा श्ववृत्या कदाचन.” (मनु.स्मृ.४।४) कुत्ताको जीवन जीवेके लिये तुमकुं ब्राह्मणकी देह नहीं दी गई. जब तुम नोकरी कर रहे हो तो कुत्ताको जीवन जी रह्यो हो. शास्त्र इतनी स्ट्रॉन्ग गाली दे. पर अपन यों समझे के धर्म किचनमें कन्फाइन्ड हे तो महाराज तो चाहिये ही चाहिये. महाराज बिना रसोई कौन बनावे? ये दुर्गति ब्राह्मणनकी अपनने पुष्टिमार्गमें कर दी.

महाप्रभुकुं ऐसो इन्टेन्डेड नहीं हतो पर सम्-हाउ ये दुर्गति हो गई. अपन ये भी नहीं केह सकें के पुष्टिमार्गमें ब्राह्मण स्वीकार्य नहीं हे. क्योंकि महाप्रभुके कालमें देखें तो बहोत सारे ब्राह्मण महाप्रभुके शिष्य हतें. आजकी तारीखमें सत्य हे के परसेन्टवाइज् ब्राह्मण मिनिमम् पुष्टिमार्गमें हें.

और बनिया परसेन्टवाइज् मेक्सिमम् पुष्टिमार्गमें हें. पर महाप्रभुके वक्त ये स्थिति नहीं हती. तब ब्राह्मण पुष्टिमार्गमें उतनो ही परसेन्टमें हतो जितनी ओर कॉम्युनिटीके लोग हते. महाप्रभु ब्राह्मणद्वेषी नहीं हतें. महाप्रभु तहेदिलासु या बात स्वीकारतें हतें के वर्णाश्रमधर्मको जो सेट-अप हे वो खतम हो गयो हे करके आत्मोद्धारके लिये हर व्यक्तिकुं अपनो साधन अपनानो पड़ेगो. अपने घरमें “नन्दनन्दन कर घरको ठाकुर आप होय रहे चेतो यामें कहा घटेगो तेरो” या सेट-अपमें महाप्रभु-प्रभुचरणने पुष्टिमार्ग बताया हे. वो केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रन् कुं ही नहीं प्रत्युत म्लेच्छनकुं भी बताया. यासु महाप्रभुके मनमें कोई ब्राह्मणद्वेष हतो ऐसे अपन सोच नहीं सकें.

पर याके कारण एक दुर्घटना ये और भयी के जिनमें ब्राह्मणत्वकुं ही या ब्राह्मणत्वकुं भी निभावेको अभिमान हतो उनकुं ब्राह्मण होनेके अनुरूप कोई रोलू एसाइन् हो नहीं पायो. यासु यदि कोई ब्राह्मण पुष्टिमार्गमें ब्राह्मण तरीके जीनो चाह रह्यो होय तो पुष्टिमार्गके पास वाकुं वाकी ब्राह्मण होवेकी सामाजिक हेसियतमें देवेके लिये क्या हे? कोई ठोस प्रोग्राम हे नहीं. लिहाजा ब्राह्मणनूने अपने साथ दो तरीकेके षड्यन्त्र किये. एक ये हतो के पुष्टिमार्गीय भगवत्सेवाकरूप धर्मनूके साथ-साथ जो अपने यहांके वर्णाश्रमीय षोडशसंस्कार अवर्जनीय और अनुष्ठेय हतें, उन संस्कारनूमें तो ब्राह्मण मोजुद रहते ही हते सो या तरहसु उपस्थित ब्राह्मणनूने पुष्टिमार्गीय जनतामें अन्याश्रयत्यागकी भावनाकुं शिथिल बनावेको निरन्तर प्रयास चालु ही रख्यो. जिनकुं अपनू 'पुरोहित' या 'गोरमहाराज' कहें उनकुं पुष्टिमार्गमें सबसु बड़ी ये ही आपत्ति लगे के उनको पुष्टिमार्गमें रोलू क्या हे?

दूसरो षड्यन्त्र ये के उनने अपनी दुःखती नस दबा दी. "प्रेम्णो अन्यत् साधनं लोके नास्ति मुख्यं परं महत् श्रीभागवतमेव अत्र परं तस्य हि साधनम्" (त.दी.नि.२।३२६) भगवान्कुं पानेको प्रेमसु बढके कोई साधन हे नहीं और श्रीभागवत भगवत्प्रेमकुं जगावेको सबसू बड़ो साधन हे. उनने कही जाओगे कहां दिल तोड़के, क्योंकि भागवतकी कथा तो हम भी करेंगे. भागवतकी कथा ब्राह्मणों करवें लगे. एकजेवटली महाप्रभुने कही याके अपोजिशनमें. पुष्टिमार्गकुं खतम करवेके लिये "मियाकी जूती मियाका सर"की तरह भागवत अपने यहां कही जाय. महाप्रभुने एडमीट कियो हे के भागवतके अलावा प्रभुमें प्रेम जगावेको दूसरो कोई साधन हे नहीं और भागवत अपनू पढ़नो नहीं चाहें, बालकें पढ़ानो नहीं चाहें. सप्ताहकी विधि अपने यहां हती नहीं. महाराज लोग सप्ताहमें कभी भी जाते भी नहीं हतें. सो बरस पहलेके जितने मंगेजिन् पढ़ो. सब महाराजकी युनेनिमसु निन्दा वामें मिलेगी के महाराज भागवत-सप्ताहमें क्यों नहीं आवें? क्योंकि महाराज

लोग अपठित हैं, यासु महाराजनूकुं डर लगे हे के भागवत-सप्ताहमें जायेंगे और कोईनी भागवतमेंसु कुछ सवाल कर दियो और वाको जवाब नहीं दे पाये तो इनकी पोल खुल जायेगी!

पहले भागवतकी सप्ताहमें महाराज जाते नहीं थे और अब खुद वल्लभकुलके बावा-बेटीजी-महाराजनूने सप्ताह बिठानी शुरु करी. वाके बाद लोकोपकारार्थ चंदा इकट्टे करवेकी भागवतसप्ताहको दौरा चल्यो. तब वा नामसु चंदा इकट्टे करवेकी भागवतसप्ताह अब तो खुद हम वल्लभकुली बालक करवें लग गये! क्योंकि जब भगवान्कुं धनोपार्जनको हथकंडा बनायो जा सकतो होय तो भगवान्की कथाकुं क्यों नहीं? ये पुष्टिमार्गकी अस्मिताके ध्वस्त होवेकी दुर्गतिकी दास्तान हे.

अपनूने ब्राह्मणनूकी कैंर नहीं ली और ब्राह्मणनूने इतनो बड़ो रिक्वेन्ज अपनसु ले लियो. अपनूने ब्राह्मणनूकुं मुखिया बनाये, भीतरिया बनाये, दूधघरिया बनाये, जलघरिया बनाये. महाप्रभुकी वार्ता पढ़ो वामें आवे हे के "तुम कैसे आचार्य हो के तुम्हारे यहां शूद्र जल भर रह्यो हे और बरतन मांज रह्यो हे". महाप्रभुने वार्तामें ये बात कही हे के "नहीं! हमारे मतमें ब्राह्मण जो स्वधर्मनिर्वाह नहीं कर रह्यो हे और शूद्र जो भगवद्धर्मको निर्वाह कर रह्यो होय तो वो बेटर हे" ये बात ब्राह्मणनूके अगेइन्स्ट नहीं कही हती, क्योंकि महाप्रभु खुद ब्राह्मण हतें और ब्राह्मणधर्मकुं दम-खमसु पालतें हतें. पर उनकी फॉरसाइटेइन्नेस् ये हती के महाप्रभु देख पायें थे के बात आगे चलवेवाली नहीं हे. वा लिये महाप्रभुने आज्ञा करी थी के स्वधर्मके निर्वाहसु वंचित ब्राह्मणनूके बजाय भगवद्धर्मको निभानेवालो शूद्र हमारे यहां शुद्ध हे. या लिये हम शूद्रसु जल भरा रहें हैं. और शूद्रसु बर्तन मंजवा रहें हैं. ये अपनो एप्रोच् हतो. जामें बिचोलियाकी जरूरत नहीं हती. जामें हर व्यक्ति परब्रह्म परमात्मा भगवान् श्रीकृष्ण

कुं डायरेक्ट एप्रोच कर सकते हतो.

पर अन्तमें दुर्गति ये भयी के ब्राह्मण हट गये और हम महाराज लोग अन्यान्य ब्राह्मणकी तरह पुरोहिताई पंडागिरी कथक्कड़ी करवेवाले उनके सबस्टिट्यूट हो गये! एक्जेक्ट वो ही काम अब हम कर रहे हैं जो ब्राह्मण तुमकुं यज्ञ-यागादि द्वारा करवातो हतो और दक्षिणा लेतो हतो, कर्मके अनुष्ठानमें बिचौलिया बनतो हतो के अपनो मन्त्र तुम नहीं बोल सके करके तुम्हारो मन्त्र हम बोलेंगे. कौनसे एक्स्टेन्ट तक? वर-कन्याको हस्तमिलाप हो रह्यो होय “इमाम् सुकन्यां सर्वाभरणभूषितां धर्मार्थिकामपुरुषार्थेषु सहधर्मचारिणीभार्यात्वेन तुभ्यम् अहं सम्प्रददे” कन्याको बाप नहीं बोले ब्राह्मण बोले. “इमां कन्याम् अहं प्रतिग्रह्णामि” वो भी वरराजाकुं बोलवेको होश नहीं सो ब्राह्मण ही बोल देवे! ब्राह्मण क्या बोल गयो ये पता चल जाय तो दो थप्पड़ मारे के तु कैसे ले जा रह्यो हे? हस्तमिलाप करवे घोड़पे चढ़के तो मैं आयो हुं. वर-वधूकुं पता नहीं हे के क्या मन्त्र बोले जा रहे हैं!

या तरहकी आपाधापी अपने पुष्टिमार्गमें भी इन्ट्रोड्युस हो गयी. तुमकुं पता नहीं हे के ब्रह्मसम्बन्धके बखत तुमने क्या समर्पण कियो! तुमने ठाकुरजीकुं समर्पण कियो के गुरुकुं समर्पण कियो? हम महाराजकुं भी पता नहीं हे के ब्रह्मसम्बन्धको मतलब क्या. तुम वैष्णवकुं ब्रह्मसम्बन्ध लेवेके बाद न तो ब्रह्मसम्बन्धको अर्थ और न लेवेको प्रयोजन ही पता चले हे. लेनेके बाद तुम्हारो कर्तव्य क्या ये भी तुमकुं पता नहीं हे और न ये बतावेकी हमकुं भी फुरसत हे. एक बस आरे-कॉलोनीकी दूधकी बोटल्की तरह जो बोटल् आयी वामें दूध भरो और ढक्कन बंद करते चले जाओ. ऐसे ही तुलसी हाथमें थमायी मंत्र बुलवायो और भेट धरके अपने घर चले जाओ. वैष्णवको ऐसो पॉप्युलेशन् बढ़तो जा रह्यो हे जाकुं हम सम्हाल

ही नहीं पावें हैं.

भारतपुरके राजाकी प्रसिद्ध घटना हे वाकी ३०० रानी हती. बच्चाएं इतने हो गये के उन सबनके नाम नहीं पहचाने. वाने नक्की कियो के जो बच्चा सुबहमें नमस्कार करवें आवे वाकुं एक रुपिया दउंगो. बच्चाने नमस्कार करनो शुरु कियो. गांववालेनुकुं पता चल गई के राजा नमस्कार करनेपे एक-एक रुपिया दे हे. सब दीनभावसु चले गये नमस्कार करवें. राजाने उनकुं भी दे दियो रुपिया. कोईकुं पता चली के “हुजुर ये आपकी औलाद नहीं हे.” “तो किसकी हे?” तो कही के “गांवके तेलीकी हे”. उने कही “जितनी रानी, उनके जितने बच्चां, उनके जितने पेलेस, उनके टंगू लगाओ और राजकुमारनुकुं पहनाओ. अच्छो हे टंगू डुप्लीकेट नहीं करवायो. किरीटभाईने तो टंगू डुप्लीकेट कर लियो. तुम टंगू दिखा-दिखाके ब्रह्मसम्बन्ध दे रहे थे वाने भी डुप्लीकेट टंगू दिखा दियो. मैं भी ब्रह्मसम्बन्ध दे रह्यो हुं आ जाओ. मैं भी भागवतकथा कर रह्यो हुं आ जाओ. अब अपनू कहें के ये कुंभारकी औलाद हे ब्रह्मसम्बन्ध नहीं दे सके. अरे भाई! कुंभारकी औलाद क्यों नहीं दे सके? यदि महाराज ठाकुरजीकी सेवासु पैसा कमा सकें, तो महाप्रभु कहें हैं के वो महाराज ‘चांडाल’ मानें जानवरकी खाल खींचवेवालेके बराबर अपवित्र हे! तो वासु तो वो कुंभार पवित्र होयगो के नहीं! श्याममनोहर किरीटभाईके पक्षमें हो गयो ऐसो नहीं हे. मैं किरीटभाईके पक्षकी बात नहीं करू हुं. पर आज नहीं तो कल-परसों कभी न कभी बैठके महाप्रभुको सिद्धान्त क्या हे ये शान्तिसु स्वस्थतासु समझनो तो पड़ेगो ही. अन्यथा अपनू पुष्टिमार्गकुं वा तरहसु नहीं जो पायेंगे जा तरहसु महाप्रभुने अपनेकुं जीवेकी प्रेरणा या आज्ञा दी हे. बस वा अर्थमें अपनू पुष्टि-अस्मिता गा रहें हैं “अमे एवा रे वळी तमे जे कांई कहो तेवा रे. निष्ठाथी वल्लभनी वाणी अनुसरतां.”

अपनो अहंकार बोल रह्यो हे वो अहंकारकी दुर्गन्ध, अपने

मोंहकी बासकी तरह अपनूकुं नहीं आती होय और दूसरेकुं ही आती होय ये सहज सम्भव हे. जो यामें, परन्तु, सम्भव नहीं हे वो बात ये हे के या पुष्टि-अस्मिताके गीतकी एक भी कड़ी ऐसी नहीं हे के महाप्रभुके संस्कृतमें कहें गये सिद्धान्तनुको गुजराती अनुवाद नहीं होय. तो आओ! सब मिलके गाने लग जाओ तो अहंकार खंडित हो जायेगो. अहंकारको बचवेको कोई चान्स नहीं रेह जायेगो.

प्रश्न :

(१) ब्राह्मणद्वेषीके सन्दर्भमें मैं पूछनो चाह रह्यो हुं के कोईने मोसु पूछी के सो-कॉल्ड वैष्णव-ब्राह्मण अयाचक-वृत्तिसु भागवत-सप्ताहकी दक्षिणा लेतें होंवे तो वो तो निषिद्ध नहीं हे, क्योंकि गुसाईं बालकनुकुं भी अयाचकवृत्तिसु जीविकाकी छूट हे ही. भागवतको उपदेश तो बालक भी कर रहें हैं, तो हमकुं क्यों मना करो हो? वे सप्ताह-विधिसु उपदेश देवें हैं और गो.बा. दूसरी रीतसु वो ही तो उपदेश देवें हैं. और वाके एवजमें द्रव्य भी ले ही रहें हैं. तो दोनोंके बीच डिफरेंस क्या हे?

(२) ब्रह्मसम्बन्धके द्वारा भी वो ही उपदेश दियो जा रह्यो हे. ब्रह्मसम्बन्धको जो भावार्थ हे वो एकादशस्कन्धसु प्रेरित हे तो अन्ततोगत्वा वो भी भागवतको ही उपदेश भयो. तो यामें क्या समझनो?

जवाब :

सबसु पहले खुलासाके तौरपे यामें जो एक बेजिक् ईश्यु इन्वॉल्व हो रह्यो हे वो अपनेकुं स्पष्ट समझ लेनो चाहिये. अपनू शादीके बाद रिसॅप्शन रखें, बहोत सारे अपने सगे सम्बन्धी लोग आके गिफ्ट देवें. अब सवाल ये हे के रिसॅप्शन रख्यो हे या लिये गिफ्ट दे

रहें हैं के गिफ्ट लेनी हे या लिये रिसेप्शन् रख रहें हैं? यदि गिफ्ट लेनी हे या लिये रिसेप्शन् रख रहें हैं तो सचमुचमें अपनी वृत्ति भी खराब हे. रिसेप्शन् रख्यो हे वामें वो जो गिफ्ट दे रह्यो हे वो अपने परिवारको सगो हे या मित्र हे. अपने परिवारमें फंक्शन अपन् सॅलिब्रेट कर रहें हैं वामें वो भी अपने आनन्दकी अभिव्यक्ति उपहारके रूपसु करें हैं. आनन्दके रूपसु उपहारकी अभिव्यक्ति करें वो एक अभिव्यक्ति और अपनने रिसेप्शन् रख्यो यामें अपनने डिनर् रख्यो और समझोके कोई गेस्ट वो गिफ्ट या तरहसु देवे के तुम कुछ खवा रहे हो तो हम वाको डायरेक्ट पेमेन्ट तो नहीं कर सके पर तुम्हारे वर-वधूकुं हम वाके एवजमें दे रहें हैं तो कोई स्वाभिमानी लेनो पसंद करेगो? यदि वर-वधूके स्वाभिमानी माता-पिता लेनो पसंद नहीं करें तो ऐसे ही जो अपनेकुं ब्रह्मसम्बन्धके लिये दे रह्यो हे या भागवतकथाके लिये दे रह्यो हे वाकुं नहीं लेवेको अपनेमें माददा होनो चाहिये. अब यों कहें के अपनने तो नहीं मांग्यो हतो, हमने तो नहीं कही हती. यदि इन्विटेशन् कार्डमें छापें के हम तुमकुं डिनर् देंगे और हमारे डिनर्की एवजमें तुम हमकुं ये दे जाईयो तो इन्सल्ट नहीं भयो पर यदि नहीं छापें और वो अपनेकुं दे तो बताओ के ये इन्सल्ट भयो के नहीं? जो स्वाभिमानी आदमी इन्सल्ट फील करे, ऐसे हर गुसाईंकु फील होनो चाहिये के नहीं? याचित दे रह्यो हे के अयाचित दे रह्यो हे सवाल ये नहीं पर वो क्या हेतुसु दे रह्यो हे! वा हेतुसु देते भये पैसाकुं एक्सेप्ट करवेमें अपनो ईगो हर्ट होनो चाहिये के नहीं? बेजिक् ईश्यु ये हे. यदि अपनो ईगो हर्ट नहीं हो रह्यो हे तो अपन् बहोत सारे वाके रॅशनल् जस्टिफिकेशन् खोज पायेंगे के हमने मांग्यो नहीं हतो, हमने कह्यो नहीं हतो, हमने तो खाली बुलायो हतो, वो दे गयो तो अब हम क्या करें?

अभी हमारे बड़े मन्दिरकी जमीनको सौदा भयो, वामें मोकुं

साइन् करवे जानो पड़्यो. दो दिन गयो ऑफिसर कुछ-कुछ बहाना करके ना पाड़ दे. लास्टमें पाछो गयो तो वो बहाना करके ना पाड़ दी के “जिसके लिये सौदा हुआ हे वो तो हाजिर हे नहीं तो सिर्फ इनकी (श्याममनोहरकी) सहीसु काम नहीं चलेगा?” वाको पॉवर ऑफ् अॅटॉर्नी हतो वाने हाथकी पांचो उंगली खुली रखके हाथ हिलाके पूछी “तकलीफ क्या हे?” बस चमत्कार हो गयो. अभी तक सरकारी क्लर्क ना पाड़ रह्यो हतो वाने कही “अच्छा चलेगा”. मैं चकरा गयो के अचानक क्या हो गयो? हां कैसे पाड़े हे! क्या चक्कर हो गयो? वाके पॉवर ऑफ् एटॉर्नीने कही “तुमने देख्यो नहीं मेरो हाथ?” वाने तकलीफ मिटा दी तो वाने कही “चलेगा सही कर दो”. चक्कर हतो सिर्फ अर्थलोलुपता. ऐसे अपन् ब्रह्मसम्बन्ध देतें होय और कहें “महाराज तकलीफ क्या?” बोले “ग्यारह रुपिया चलेगा!” अपनो ईगो हर्ट होनो चाहिये. यदि अपनो ईगो हर्ट नहीं हो रह्यो हे तो धंधा हे. जैसे ब्राह्मण करते थे वैसे ही अपन् भी कर रहें हैं. कर रहें वामें कोई दोष नहीं हे. क्योंके वो तो अपनी ब्राह्मणवृत्ति ही हे.

यामें सवाल, परन्तु, ये हे के तब ब्राह्मणकुं क्यों ना पाड़ी गई. मैं पुष्टिमार्गकी बात नहीं कर रह्यो हुं. मैं या बातकुं समझानो चाह रह्यो हुं के सिस्टेमेटीकली अपनने पुष्टिमार्गमें ब्राह्मणको रोल खतम कियो. और जब अपनने खतम कियो तब अपनने ये सौगंद खायी थी के भगवान् और भक्त के बीचमें कोई बिचौलियाकी (मध्यस्थ) जरूरत नहीं हे वो सौगंदको क्या भयो? ब्राह्मणकुं हटाके अपनने अपने-आपकुं जब वा ठिकाने सबस्टिट्यूट कर दियो तो वा सौगंदको क्या भयो? जा सौगंदमें कही गयी हती के भगवान् और भक्त के बीच कोई बिचौलियाकी जरूरत नहीं हैं. हर व्यक्ति अपने भगवान्की आराधना स्वयं कर सके हे. वा भक्तिकी गरिमाको क्या भयो? मोकुं मुख्य ये लगे हे.

अपन् कायकी दक्षिणा ले रहें हैं और कायकी नहीं ले रहें हैं? तो सीधीसी बात हे जो लड़की आ रही हे वो अपने पीयरसु कुछ न कुछ तो माल लेके आयेगी, पर मालके लिये लड़कीकुं ब्याह रहें हैं के लड़कीके लिये मालकुं ब्याह रहें हैं? ये तो खुलासा अपनकुं करनो पड़ेगो. कम माल लायी याके लिये झगडा हो रह्यो हे तो मालके लिये लड़की आयी हे और नहीं भी माल लेके आयी और अपन् वाकुं जीवनसंगिनी बनावे तैयार हैं, मतलब माल लायी होय या माल नहीं लाई होय, अपनी जीवनसंगिनी हे तो हे. या तरहसु जो दे पा रह्यो हे या नहीं दे पा रह्यो हे अपन् सबकुं अपने पार्टमें या बातको खुलासा होनो चाहिये के ब्रह्मसम्बन्ध पैसाके लिये नहीं दियो जाय हे.

आखो माहोल ऐसो हे के ब्रह्मसम्बन्ध लेनो होय तो ग्यारह रुपिया तो भेट धरनी पड़ेगी. अब अपन् भी केह रहें हैं मांग तो नहीं रहें हैं. आपकुं एक बात बताउं :

दादाभाईकी यात्रामें मैं गोकुल गयो हतो. वहां ठकुरानी घाटपे दुपहरकुं जाके बैठ जातो. पंडानुके द्वारा बिचारे यात्रीनुकी बड़ी लूट-खसोट होती देखतो रेहतो. एक दिन न जाने क्यों, मेरो भी अहंकार जग गयो और एक पंडाकुं बुलाके मैंने कही के तुम इतनी लूट-खसोट करो तो लोगनुकी धर्मसु ही श्रद्धा उठ जायेगी. वाने कही :

“महाराज! हमारे पास तुम्हारी तरह समाधानी रखिवेके पैसा नाय हैं. सो हम लूट-खसोट करत हैं. तुम लूट-खसोट करो नाय, तुम तो गादीपे बैठके आशीर्वाद देत हो और लूटखसोट हवेलीनुमें तुम्हारो समाधानी करत हे”. मैंने कही, “भागो यहांसु ठकुरानी घाटपे अब नहीं बैठनो” दूसरे दिनसु बैठनो बंद कर दियो. कौन जावे वहां?

ब्रजवासीनुने बात बड़ी पताकी कही. “हमारे पास पैसा नाय तो हम समाधानी नाय रखत हैं. तुम्हारे पास पैसा हे तो तुम बैठके आशीर्वाद देत हो और हवेलीनुमें तुम्हारो समाधानी लूट-खसोट करत हे”.

बात तो वोही के वोही हो गई. हम धनवान भिखारी होवेके कारण कोई एजन्सिके (समाधानी) थु मांग रहें हैं. बिचारे ब्रजवासी खुद मांगे हैं. ये माहोल अपनेकुं क्यों डिस्टर्ब नहीं करे हे? ये मेरो प्रश्न हे.

सिद्धान्तके तहत यदि ये माहोल अपनेकुं डिस्टर्ब नहीं करतो होय तो तो लेट् अस् बी अँब्सोल्युटली क्लियर् के अपनेकुं सोसायटीमें ब्राह्मणको रोल् ही प्ले करनो हे. तब तो दूसरो जो ब्राह्मण, ब्राह्मणको रोल् प्ले करनो चाहतो होय वाकुं भी रिकॉग्नाईज् करनो पड़ेगो. क्योंके ब्राह्मणत्व हम गुसाईनुकी कोई मोनोपोली तो हे नहीं. कोईभी शास्त्रके वचनके आधारपे अपन् ये वचन क्लेइम् नहीं कर सकें के वल्लभाचार्यके वंशज कोई स्पेशियल् ब्राह्मण हैं और दूसरे ब्राह्मण ऑर्डिनरी ब्राह्मण हैं. यदि अपन् क्लेइम् कर रहें हैं तो अहंकार हे अपनो. अहंकारके अलावा कोई तथ्य प्रकट नहीं हो रहयो हे. एज् ए ब्राह्मण हम सब ब्राह्मणके बराबर ही हैं.

अपनो पुष्टिमागमें जो कुछ रोल् हतो, साधारण जनसमुदायकी बात नहीं कर रह्यो हूं, पुष्टिमागमें अपनो क्या रोल् हतो? भगवद्भक्तिकी सबकुं प्रेरणा दें. भगवद्भक्तिके मागके ऊपर सबकुं अग्रेसर करें. भक्तिकुं अपन् अपनो प्रोफेशन नहीं बनावें. वामें बीचमें अपन् बिचौलिया न हो जायें. जो भी पंडित शादी करावें हैं उनकी प्रेजन्स् विवाहसंस्कारके समय ही जरूरी हे. वर-वधू हनीमून् करवें जायें वा बखत वो ऐसे नहीं कह सके के हथलेवा मैंने करवायो यासु मोकुं भी साथ

लेके चलो! ब्रह्मसम्बन्ध करवायो तब तक कोई रोल गुसाईनको हतो. हतो तो हतो. जब ठाकुरजी पधराय दिये तब तो भक्तको और भगवान्को हनीमून् स्टार्ट हो गयो. वामें तुम बीचमें कहांसु आ गये! ओन् वॉट् ग्राउन्ड्? कहांसु आये? क्यों आये? जब आये हो मतलब, तुम कुछ दूसरी बात कर रहे हो. अब तुम सिर्फ प्रेरक तत्व नहीं रहेके कुछ दलालीको काम कर रहे हो. जब दलालीको काम कर रहे हो तो गलीच धंधा हो गयो. भगवान्के दलाल हो गये अपन्. गरिमा अपन्की वहां खंडित भयी. तो क्या भक्ति अपनो भगवान्की दलालीको धंधा हे? यदि सच होय तो स्वीकार लो के हम गुसाईनको भगवान्की भक्तिकी दलालीको पेटर्नल् मोनोपॉलीको प्रोफेशन हे. कौन मानेगो? कोई नहीं मानेगो ये बात. कोई गोस्वामीमें ऐसी गट्स् नहीं के वा बातकुं खुल्लेआम केह सके के जो वो प्रेक्टिस् कर रह्यो हे, कैसे जातकी प्रेक्टिस् हे! अपन् अपने सिद्धान्त, अपने आदर्शकुं खतम करके कोई तरहसु सर्वाइव् करनो चाह रहें हैं.

एक मजेदार बात बताउं : कोई परिवारमें कोई बच्चाने कछुवा पाल्यो. कछुवाकी बायोलॉजीकल् क्लॉक् होवे हे. कछुवा हाइबरनेशनमें (सुषुप्तावस्था) या इनर्शियामें (निष्क्रियतामें) गयो. बच्चाकुं लग्यो के वो मर गयो. बच्चाने रोना शुरु कियो के मैंने कछुवा पाल्यो और वो मर गयो. वाकुं समझानो कैसे? वाके ईगोको प्रश्न हो गयो के जो कछुवा मैंने पाल्यो वो मर्यो कैसे? देखो अहंकारकी बात बता रह्यो हूं. बच्चाने रोना-धोना शुरु कियो तो मां-बापने उलटी-पट्टी पढ़ा दी “कोई चिन्ताकी बात नहीं अपन् ये कछुवाकी जुलुस निकालके दफनविधि करेंगे”. और फिर उन्होंने जुलुसको वर्णन कियो के “जुलुसमें वाकुं बुलायेंगे वाकुं बुलायेंगे, गाड़ीमें ले जायेंगे” बच्चाको ईगो भी तो पाछो हरजाई हे न! “तू जो रखता हे हरजाईसे वफाकी ख्वाइश.” बच्चाको लग्योकी कछुवाको पाल्यो वामें

तो कोईने इतनो रिक्विजिशन नहीं दियो. कछुवा मर गयो वाकी दफनमें इतने सब लोग आयेंगे. तो बच्चाकुं तो मजा आ गई. वाने कही करो दफन. सब एनाउन्स् हो गयो. इतनेमें वो कछुवा चलके तालाबमें चलयो गयो. वो तो जिंदा निकल्यो. सुषुप्तावस्था छोड़के जाग्रदवस्थामें आ गयो. बच्चा दोबारा रोवे लग गयो “वाकुं दफन करो, वाकुं दफन करो”. बाय् धेद् टाइम् कछुवाको पालक होनेके बजाय कछुवाको दफन करनेको ईगो पनप गयो.

आज हम गुसाईनकुं भी ऐसे ही महाप्रभुके सिद्धान्तनुकुं दफन करवेको ईगो पनप गयो हे. या प्रकारकी आज अपन् प्रैक्टिस् करें हैं. ये एक नग्न सत्य हे. शुरुआत अपन्ने करी हती के हम महाप्रभुके सिद्धान्तको पालन करेंगे. पर आज अपन् या बातके लिये रो रहें हैं के हम दफन क्यों नहीं कर सके हैं? जो दफन नहीं करवे दें, जो दफनकी ना पाड़े वाकुं अहंकार हे. ईगो तो हरजाई हे “तू जो रखता हे हरजाईसे वफाकी ख्वाइश ए-दिले-नादां ये बदगुमांनी हे”. क्योंके दिलको पता नहीं चले के कौनसी बातपे दिल कब चल जाय. जा बखत जा तरहसु दिल चल जाय वा तरहसु अपनो ईगो कन्वर्ट हो जाय. ईगो अपनो मॅन्टेइन् तो होवे नहीं हे ये बेजिक् ईश्यु हे.

प्रश्न :

आधुनिक बात चल रही हे वाकुं छोड़के अपने आइडियल् बात हे वाकुं पकड़के चलें.

जवाब :

या बारेमें थोड़ी हिन्दू तो मैंने दी ही हे के अपन्ने पुष्टिमार्गमें पुष्टिजीवकुं प्रवृत्त करवेके लिये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हे. ये तो ब्राह्मणको ही रोल हे यजन-याजन अध्ययन-अध्यापन दान-प्रतिग्रह “षट्कर्माणि

दिने-दिने' में कह्यो ही गयो हे. याके अन्तर्गत अपनूने याजन केन्सल कियो हे. माइन्ड इट्. पुरुषोत्तमजी सिद्धान्तमुक्तावलीकी टीकामें वा ईशुयुक्तं पूरी तरह उछालके खुलासा करें हें के यदि ब्राह्मण यज्ञ करावेकी, होम करावेकी, पूजा करावेकी दक्षिणा ले सके तो अपनू सेवा करावेकी दक्षिणा क्यों नहीं ले सकें हें? और वाके खुलासामें श्रीपुरुषोत्तमजीने क्या बात कही. शास्त्रविहित कर्मनूके अनुष्ठानमें वो विहित हे, परन्तु अविहित भक्तिकी साधनामें वो विहित नहीं हे. या लिये नहीं लेनी चाहिये. याजनकी बात भक्तिमें नहीं ले सकें हें.

जहांतक भक्तिमार्गपि प्रवृत्त करावेकी बात हे तो प्रवृत्त करना ये तो अपनू अपनो रोल मान रहें हें. षट्कर्मनूमेंसु उतनो ब्राह्मणनूको रोल अपनू अपनो मान रहें हें. वो रोल अपनूने दूसरे ब्राह्मणनूको भी मान्य कियो होतो, जैसे अपनूने एक्वायर कियो, ऐसे दूसरे ब्राह्मणनूकु अँलाउ करतें तो दूसरे ब्राह्मण भी वाकुं पुष्टिमार्गमें आनन्दसु निभातें. ब्राह्मण यहां जी सकते थे.

पर वामें अपनूने पाछो लफड़ा कर दियो के ब्राह्मणनूके मुँहसु पुराणकथा नहीं सुननी. आज तो स्थिति बहोत बदल गई हे. अमृतवचनावलीमें मैंने पूरो दियो नहीं पर कामवनवाले श्रीदेवकीनन्दनाचार्य महाराजश्रीको एक अमृतवचन हे. उनने नवसारीमें दियो हे. आजसु सो सवासो साल पहलेकी बात हे के "हमारे यहां ये डिफिकल्टी आ गई हे के शास्त्री यदि बालककुं पढ़ावे तो वैष्णव यों कहे के 'शास्त्री बालकने बहु परिश्रम आपी रह्या छे'. वाके कारण हमारे गुसाँई पढ़ नहीं रहें हें. पढ़ेंगे नहीं तो धर्मोपदेश कैसे करेंगे प्रवचन कौन करेगो?" शास्त्री प्रवचन करे और शास्त्री पॉप्युलर हो जाय तो बालक तो मरे न. (शास्त्री पॉप्युलर नहीं होवे) तो खुदमें पॉप्युलर होवेके गट्स नहीं हे क्योंकि पढ़े ही नहीं हे. तो करें क्या?

फिर एक तीसरो चक्कर चलायो के प्रवचन सुननो नहीं, पुष्टिमार्गकि भी सिद्धान्त सुनने नहीं. सिद्धान्त सुनो तो बहिर्मुख हो जाओ. प्रमाणमार्गी हो जाओगे. प्रमेयमार्गी नहीं रहे जाओगे. ये चक्कर अपनूने चलायो और बूमरेन् अपनूने भयो. अब पोल खुल गई. अब सब शास्त्री भागवत कथाएं करवें लग गयें. टु दि एक्सटेन्ट के खुद हम गुसाँईनकुं कथाप्रवचन करावेके लिये और करावेके लिये उनपे निर्भर होनो पड़ रह्यो हे. या दुर्गतिको उपाय क्या? अपनूने भक्तिमार्गकि तहत जो रोल अपनायो वो रोल ब्राह्मणकुं भी अपनू दे सकतें थे.

एक बात समझो के चाचा हरिवंशजी मार्गको प्रचार नहीं करते थे? चाचा हरिवंशजी क्या दीक्षा नहीं देतें थे? शेट पुरुषोत्तमदास तो बनिया हतो तो भी दीक्षा देतें हतें. गोपालदास भी देते थे. और जो आठवें लालजी हते वो भी दीक्षा देते थे. सिस्टेमेटिक एक ऐसो षड्यन्त्र फैलायो के बालकके अलावा कोई दीक्षा नहीं दे सके. बालकके अलावा कोईके वचनमृत सुना नहीं सको. बालक पाछो बोले नहीं. जनताकुं बेवकूफ बनावेको षड्यन्त्र करतो रहे. आवश्यकता या नेगेटिविटी खतम करावेकी हे. महाप्रभुके सिद्धान्तकुं समझके फिरसु या मार्गकुं स्वस्थ करना हे. बूमरेन् तो भयी हे यामें तो अपनू इन्कार नहीं कर सकें. बूमरेन् तो इतनी भयी के तिलकायतके पाससु ब्रह्मसम्बन्ध लेवेवालो पाछो किरिटभाईसु ब्रह्मसम्बन्ध लेवे लग गयो. और वो यों कहे हे के तिलकायत महाराजसु ब्रह्मसम्बन्ध लेवेमें मोकुं संतोष नहीं भयो हे. अभी तो छप्पनभोग वो नहीं कर रह्यो हे, करेगो वा दिन आप देखियो ये छप्पनभोगकी भी हम गुसाँईनपे भयंकर बूमरेन् होयेगी.

एक ईसाई सॅमिनरीके एक पादरीने स्पष्ट ये लिख्यो हे के अपनू (क्रिश्चियन्) नासमझ हें. अपनू क्राइस्टके नामपे क्रिसमसके दिन रो रहे हें. पुष्टिमार्गकुं कोट कियो हे. पुष्टिमार्गसु समझो के

हिन्दुस्तानमें प्रचार कैसे कराने। वाने कही हे के “क्रिसमसके दिन एककुं मॅरी बनाओ, एककुं जोसेफ बनाओ, क्राइस्टको पलना झुलाओ, अधिकमासके मनोरथ करो. हिन्दुस्तानमें सबकुं ये ही पसंद आ रह्यो हे. अपनो रोना-धोनो पसंद नहीं आवे हे.” मर गयो रे! अरे सभी मर रहे हैं तो यामें क्राइस्ट भी मर गयो तो कौनसी बड़ी बात भयी? हिन्दुस्तानकी जनता उलटो सोच रही हे. यालिये ही बोलिवुडकी जितनी फिल्म चलें उनमें ट्रॅजडीकी फिल्म नहीं चले, कॉमेडीकी फिल्म चले. हर आदमी दुःखी हे कोई तरहसु सुखी होना चाह रह्यो हे. मिर्च-मसाला सब होय तो चले. क्योंकि हर आदमी सुखी होना चाहे हे. अब धर्मके नामपर दुःखी करो तो वो कायकुं दुःखी होवे? क्राइस्ट मर गयो तो मर गयो. वामें मेरो क्या ले गयो? यहां तो कुछ छप्पनभोगकी बात करो, कुछ लड्डुकी बात करो, कोई साज-सजावटके प्रदर्शनकी बात करो, कोई पिक्निककी बात करो तो सबकुं धर्म अच्छो लग रह्यो हे. जब अपनी भोगप्रधान वृत्ति हो गयी होय वामें वो कैसे पॉप्युलर होवे? अब समझो के क्रिश्चियनने चर्चमें छप्पनभोग करानो शुरु कर दियो तो अपने कितने बच्चाएँ कॉन्वेन्टमें पढ़ रहें हैं वो आयेंगे अपने यहां? वा दिन अपने बच्चा अपने मंदिरके बजाय चर्चके फास्टफुडको प्रसाद जादा पसंद करेंगे. सबकुं केक पसंद आ रही हे, सबकुं चॉक्लेट पसंद आ रही हे. और तो और अपने गुसाईंनके बालकनकुं भी, कुछ तो पितामह बन गये तो भी ईरोटिक लिटरेचर पसन्द आवे हे, चाइनीज़ और मॅक्सिकन् बर्गर पसंद आ रही हे, ऐसे अपनी ओरकुटकी आई-डी प्रॉफाईलमें बिनधास शेखी बघारे हैं. तो अपने यहांके गुसाईंनकुं जब अपने यहांकी सामग्री पसंद नहीं आ रही हे तो बाहरके लोगनकुं कैसे पसंद आयेगी? कॉन्वेन्टमें पढ़ते वैष्णव छोरा-छोरी कैसे पसंद करेंगे अपनी सामग्री? अपनी सामग्रीनमें वा तरहकी फ्लेवर नहीं हे. मेकडोनाल्डवालो तो बीफकी फ्लेवर डालतो हतो. यालिये के वा फ्लेवरसु लोग आइटम् पसंद करवें लग जाय. लोग खारें लग जायेंगे.

प्रिवेलिंग् एट्मोस्फियरमें कैसे कन्विन्स् करेंगे? ईश्यु ये हे.

अपने यहां ब्राह्मणवृत्तिके रूपमें शास्त्रविहित होवेपर भी भगवत्सेवाको याजन निन्दित मान्यो गयो हे. वाको अध्यापन एक अलग कथा हे और अध्यापनके जगह वाको अनुष्ठान करवानो एक अलग कथा हे. अपने यहां भागवत नित्यमें हती, अपने यहां सेवा नित्यमें हती, अपने यहां भगवत्सेवा या भगवत्कथा नित्य अनुष्ठानात्मक हती केवल नैमित्तिक नहीं हती. भगवत्सेवा या भगवत्कथा अपनेकुं अपने फॅमिलीके मेम्बरसके साथ करनी हती. भागवतपठन भी नित्यक्रममें अनुष्ठेय हतो, सप्ताहिकी विधिसु नहीं. जब नित्य कर रहे हो तो वामें प्रॉफेशनल् मोटिवेशनको प्रश्न नहीं उठेगो. अब, परन्तु सात दिनके लिये घोषणा करें के हम भागवतको श्रवण-प्रवचनको आयोजन करवें जा रहें हैं याके लिये अपना नाम दर्ज कराओ. वामें शास्त्रके यजमान, स्कन्धके यजमान, प्रकरणके यजमान, अध्यायनके यजमान और अन्तमें वाक्यनके पदनके और अक्षरनके यजमान अन्तमें कभी न कभी बुक् किये जायेंगे! ये तो अपनी धर्मोपदेशकी फेशन् बढ़ती जा रही हे.

प्रश्न :

कोई शास्त्री भागवतकथाको उपदेश दे रह्यो हे यामें कुछ जीविका नक्की नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे समझनो?

जवाब :

वो नहीं करे पर वा निमित्तसु ले रह्यो के नहीं?

प्रश्न :

वा निमित्तसु ले नहीं रह्यो हे. वो सिर्फ भागवतसप्ताह कर रह्यो हे.

जवाब :

तो ठीक हे.

प्रश्न :

वो ब्राह्मण और अपन बालकें उपदेश दे रहें हैं तो भक्तिको

वामें डिफरेंस क्या है ?

जवाब :

अपनो जो ब्रह्मसम्बन्धमन्त्र है वो भागवतोक्त मन्त्र नहीं है. भागवतमें वा प्रिन्सिपल्की बात है, वा मन्त्रकी बात नहीं है. एक बात ये. अपन खुद डिनाय कर रहें हैं के ब्रह्मसम्बन्धमन्त्र भागवतोक्त पौराणिक मन्त्र नहीं है. ये वैदिक मन्त्र नहीं है ये तान्त्रिक मन्त्र नहीं है. जहां तक आत्मसमर्पणकी बात है तो वो सिर्फ भागवतमें ही नहीं उपनिषद्में भी कही गयी है. गीतामें भी कही गयी है, आगममें भी कही गयी है, अन्यान्य पुराणनमें भी कही गयी है, बाइबलमें भी कही गयी है. और इवन् बौद्ध एवं जैन धर्मनमें भी कही गयी है. कौनसो धर्म है जहां समर्पणको सिद्धान्त नहीं कह्यो गयो है बतावो! हर धर्ममें ये सिद्धान्त कह्यो है. तुम कोई स्पेशियल व्यक्ति नहीं हो. अपन वा समर्पणकी दीक्षामें प्रेरित कर रहें हैं. उपदेशकी बात कब आवे, जहां दीक्षाको सवाल आ रह्यो है तब. पुरुषोत्तमजीको शंकरनिरासवाद पढ़के देखो. स्पष्ट केह रहे हैं कृष्णनामके अलावा अष्टाक्षर 'मन्त्र' नहीं है. वो बात ब्रह्मसम्बन्धमे भी लागु नहीं होयगी क्या? खतम हो गई बात. कृष्णनाम यदि मन्त्र है तो कृष्णके एक नाम नहीं है एक सहस्रनाम हैं, सभी नाम मन्त्र हैं. वो तो स्क्रीनकुं 'स्क्रीन' केहने जैसी बात भयी.

सत्यजीत रायने 'कापुरुष महापुरुष' नामकी फिल्म बनाई हती. वामें रेलमें एक साधुबाबा बैठो भयो है. जब सूर्य उदय होनेवालो होय तब केहवे लग्यो "आओ, ऊपर आओ. अरे! झिझकते क्यों हो! थोड़ा और ऊपर आओ" थोड़ी देरमें सूरज उग गयो. सामने बैठे भये यात्रीनने कही "ओहो आपमें इतनी सामर्थ्य के सूर्यको उगा देते हैं!". उनने कही "क्या करूं बेटा!, इस सूरजको थोड़ा संकोच हो रहा था. हमने कहा जो हमसे जगत्की भलाईका काम हो सके वो कर दें". अरे! सूरज तो उगनेवालो ही है यामें "ऊपर

आओ ऊपर आओ" केहनेसु उग जातो होय और "अभी मत उगना थोड़ी देर रुक जाओ" केहवेसु नहीं उगतो क्या? अब कोई वामें गद्गद् हो जाय, कोईकुं बाबाजीकी अद्भूत सामर्थ्य लगे! वो तो एक दिन मेरे यहां भी ऐसो भयो. की-बोर्डमें इंग्लिश लेटर हैं, मॉनिटरपे हिन्दी आ रही हती. एकने कही के "आप इंग्लिश अर्हीया करो छो ने त्यां हिन्दी केम बनी जाय छे? ओहो... आपना विना आवो चमत्कार कोण करी शके?" ऐसे चमत्कार घड़ लेवेवालेनसु कैसे पार पाड़नो. अपनने माहोल ही ऐसो बना रख्यो है. अपन हाथ ऊंचो करें तो चमत्कार लगे, नाक ऊंचो करें तो चमत्कार लगे. मट्टीके मटकाके जितनो बूंदीको लड्डु बना दें तो लोगनकुं चमत्कार लगे "आ तो वल्लभकुल विना कोण करी शके!" लाओ भेंट पाछी या चमत्कारकी. याको सॉल्युशन क्या?

अपनी फोलोइंगकुं अपन लोग जान करके बेवकूफीके माहोलमें जिवानो चाहें हैं तो वो बेवकूफी एक दिन अपने गले पड़ेगी. यामें कोई ऐसी बात नहीं है के जो हमारी मोनोपोली होय. वो भी महाप्रभुने खुलासासु कही है :

“कृष्णसेवापरं वीक्ष्य दम्भादिरहितं नरं श्रीभागवततत्त्वज्ञं भजेद्
जिज्ञासुः आदरात्. तदभावे स्वयं वापि मूर्तिं कृत्वा हरेः
क्वचित्”.

(त.दी.नि.२।२२७-२२८)

तो अपनो ये रोल महाप्रभुने कम्पल्सरी कहां मान्यो है. तो भी जबरदस्ती अपनी और भोले वैष्णवन्की मिलीभगतने अपनकुं भगवत्सेवार्थ कम्पल्सरी होनेको भ्रम ठसा रख्यो है. या तरहसु कम्पल्सरी बनावें तब ये सारी प्रॉब्लेम् खड़ी होवें हैं. बाकी कम्पल्सरी नहीं बनाओ तो कोई ईशु नहीं है.

एक बखत क्या भयो, एक आदमी मुर्गी पालतो हतो वाकी मुर्गी कोई तरहसु खो गई या वाकुं कुत्ता खा गयो. अब वाकुं लग्यो के या मुर्गीके अंडाको क्या करनो? तो वाने एक बतक भी पाल ली. वाने मुर्गीके सारे अंडा बतकके नीचे धुसा दिये. बिचारी बतककुं भी अहंकारप्रयुक्त ममताभ्रान्ति हो गई “तू जो रखता हे हरजाईसे वफाकी ख्वाईश”. वाकुं लग्यो ये अंडा मेरे ही दिये भये कहीं न होंय! वाने सेव्यो तो थोड़े दिनमें वामेंसु मुर्गी निकल आयी. अब बतकनकी खासीयत होवे ‘क्वेक्-क्वेक्’ करके जब चाहें तब पानीके तालाबमें उतर जावें. वो ‘क्वेक्-क्वेक्’ करके अपने चूजानके साथ चली तो मुर्गीके बच्चा भी ‘कुक्-कुक्’ करके तालाबकी दिशामें चलवें लगें. पर जहां तालाबमें उतरवेकी बारी आयी तो बतकके बच्चा सब कूद गये. मुर्गीको बच्चा बिचारो किनारेपे ‘कुक्-कुक्’ करतो उछलतो रह गयो.

आज अपन् पुष्टिमार्गीय भी वहीं के वहीं रह गये हैं. बतकें बिचारी कूद गयीं हैं. अपनने गलतीसु मुर्गीके बच्चा होते भये अपने आपकुं बतक मान लियो के अपन् पुष्टिजीव होवेके कारण संसारसागर तैर जायेंगे. अपन् तो खुद डूब रहें हैं. जा तरहसु अपन् अपने सिद्धान्तको बाध कर रहें हैं तो अपन् दूसरेनुकुं क्या तिरा सकेंगे? या रहस्यकुं नहीं समझेंगे और निरन्तर पाखंड चालु रखेंगे तो नॅचरली बूमरेन्ग होयगो. बट नॅचरल् हे. बाकी जो अपनी आइडिअल् लाइफ्-स्टाइल् प्रॉफेशनल् नहीं हती. अपनने एज् ए प्रॉफेशन् आज भक्ति अॅडोप्ट कर रखी हे. एज् ए प्रोफेशन् अपनने उपदेश क्यों नहीं अपनायो?

“भोजन कर विश्राम छिनक ले निज मंडली बुलायी, वेणुगीत पुनि युगलगीत की रसबरखा बरसाई, प्रकट व्हे मारग रीत दिखाई” ये तो महाप्रभुकी डेइली-रूटिन् हती. कोईके लिये नहीं करते हतें, खुदके लिये करते थे. नेचरल् कोर्समें जो पार्टिसिपेट करते थे वो

ही करते थे. जबके अपनी आज डेइली-रूटिन् भोजन कर विश्राम कियो अरु टी.वी. देखन जाई वाली बात हो गई हे. जैसे सेवा अपनकुं अपने घरमें करनी चाहिये दूसरेके लिये सेवा करनी पॅम्प्लेट् छापके गामकुं बुलानो के आज हमारे ठाकुरजीको छप्पनभोग हे आज कुनवारा हे, ये तो सिद्ध करे के आप खुदके लिये नहीं कर रहे हो.

अध्यापनमें भी ऐसो ही हे. अध्यापन दो तरहसु होवे. एक ब्राह्मण कॅपसिटीको के जामें अपन् शास्त्राध्यापन करावें. वो बालकें कोई करावें नहीं. वो तो महाप्रभुजी करातें थे. कोईकुं व्याकरण पढ़ातें थे, कोईकुं गीता पढ़ातें थे. बालकनमें वो शास्त्राध्यापनकी लाइफ्-स्टाइल् तो बिलकुल गायब ही हो गयी. तो सम्प्रदायके सिद्धान्तग्रन्थ पढ़ावो! वामें तो सारे शास्त्र आ गये. कौनसो शास्त्र वामें नहीं हे वो बताओ “अथो अयमेव निखिलैरपि वेदवाक्यैः, रामायणैः सहितभारतपञ्च-रात्रैः, अन्यैः च शास्त्रवचनैः सह तत्त्वसूत्रैः निर्णीयते सहृदयं हरिणा सदैव” (त.दी.नि.१।१०४) कौनसो शास्त्र वामें नहीं हे? खाली भागवत थोड़ी हे? यामें भागवतको कहां सवाल आयो? बैठे बिठाये भागवत नहीं पढ़ पानेके कारण दुःखी लोग ऐसे मानें के तुम भी भागवत कर रहे हो तो वाको तो कोई चारा ही नहीं हे.

गीतगोविन्दरसावगाहन

परमेश्वरकी अवज्ञाके दंडरूपेण मानवीय शरीरके मैथुनजन्य या मर्त्य होनेके अभिशापकी कथा न तो भारतीय आर्ष परंपरामें कहीं वर्णित हुई है और न किसी भी प्राणीके शरीरके पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रूपी जड़ पदार्थोंके संघातरूप होनेमें किसी तरहके अपवित्रताकी कल्पना यहां मान्य की गई है. बृहदारण्यकोपनिषत् (२।३।१) स्वयं ब्रह्मके भी दो रूप स्वीकारता है : मूर्त मर्त्य अस्थायी और अमूर्त अमृत स्थायी. इसी तरह जड़ पदार्थोंकी उत्पत्ति तैत्तिरीयोपनिषद्(२।१-५)में परमात्मामें से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ओषधि अन्न और अन्नमय पुरुषशरीरके उत्पत्तिक्रममें स्वीकारी गयी है. इसी अन्नरसमय शरीरके भीतर क्रमशः प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय सन्निहित हैं ऐसा भी माना गया है. अर्थात् परमात्माके भीतर ही आकाश आदि पंचमहाभूत पैदा हुवे और इस मानवीय पांचभौतिक शरीरके विभिन्न कोशरूप अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमयके क्रममें सबसे भीतर आनन्दमय परमात्मा बिराजमान रहता है, ऐसा माना गया है.

यों भारतीय आर्ष परंपरा न तो शरीरको धिक्कारती है और नहीं केवल शारीरकताको ही हमारे अस्तित्वका प्रमुख रूप स्वीकारती है. हमारी शारीरकताको हमारे अस्तित्वकी पूर्णता मानना अथवा केवल भौतिक विषयोंमें मिलते सुखको ही सर्वोपरि सुख मानना आर्ष दृष्टिकोणके अनुसार अज्ञानसे जन्य मनोवृत्ति होनेपर पशुतुल्यता है और आत्ममोहसे भरे होनेपर तो यह निश्चयेन आसुरी भाव है. हमारे अस्तित्वको उसकी संपूर्णता—आधिभौतिकता आध्यात्मिकता एवं आधिदैविकता—में स्वीकारना ही भारतके ऋषि-महर्षिओंके दृष्टिकोणकी व्यापकता है.

इस मूल मुद्देकी बातको समझ लेनेपर दैविक स्वरूपोंमें स्त्री-पुरुष आकारोंवाले शारीरिक भेद अथवा उन दैवी आकारोंके परस्पर प्रणय

या कलह के लीलाप्रसंगोंको पौराणिक गप्प (Myth) या मानवीय लौकिक कुण्ठाओंकी दैवीकरणद्वारा सन्तुष्टिकी विकृत मानसिकता मानना भी मूल आर्ष धारणाओंके साथ नितान्त अपरिचयका प्रकाशन है.

जागतिक अपूर्ण ऐश्वर्य, अपूर्ण सामर्थ्य, अपूर्ण सौन्दर्य, अपूर्ण ज्ञान या अपूर्ण वैराग्य की तरह अपूर्ण काम या अपूर्ण प्रेम की अपूर्णताको स्वीकार लेना एक बात है. यही अपूर्णता, परन्तु, हमारे भीतर परिपूर्ण ऐश्वर्य सामर्थ्य सौन्दर्य ज्ञान वैराग्य काम या प्रेम की अनुभूति प्राप्त करनेको प्रेरकबल भी बनती हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए.

अतएव हमारे यहां आर्ष शास्त्रोंमें ब्रह्मके सृजनकारी दैविक पुरुषरूपको ब्रह्मा तो दैविक स्त्रीरूपको सरस्वती; अर्थात्, नूतन सृजनमें ज्ञानविज्ञानपूर्णता होनी अपेक्षित मानी गयी है. अन्यथा तो ज्ञान-विज्ञानके बिना सृजन आत्मविनाशका हेतु भी बन सकता है. ब्रह्मके पालनकारी दैविक पुरुषरूपको विष्णु तो दैविक स्त्रीरूपको लक्ष्मी; अर्थात्, पालनकारी स्वरूपका विष्णु=सर्वव्यापी होना तथा लक्ष्मी=धनधान्यपूर्ण होना आवश्यक माना गया है. ब्रह्मके संहारकारी दैविक पुरुषरूपके रुद्र होनेपर भी उसका अन्तिम प्रयोजन शंकर=कल्याणकारी होना तथा दैविक स्त्रीरूपको दुर्गा या काली अर्थात् दुर्गम कालजयी होना आवश्यक माना गया है. इसी तरह हमारे किसी भी उपक्रममें ब्रह्मके विघ्नहरणकारी दैविक रूपको गणपति तो दैविक स्त्रीरूपको ऋद्धि-सिद्धि होनेके रूपमें मान्य किया गया है. किसी भी उपक्रम या उद्यम में विघ्नवारणार्थ जैसे समृद्धि और सिद्धि अपेक्षित होती है; वैसे ही समृद्धि और सिद्धि का विघ्नरहित होना भी अपेक्षित होता है.

इसी तरह हमारे भीतर भरे कामभावका पुरुषरूप कामदेव तो प्रेमभावका स्त्रीरूप रतिदेवी के रूपमें स्वीकारा गया है. प्रणयकेलीमें

पुरुषका कामरहित होना तो स्त्रीका रति=प्रेमरहित होना प्रणयकेलीमें रसाभासजनक माना गया है.

हमारे यहां धर्म अर्थ काम और मोक्ष यों चारोंके पुरुषार्थ होनेकी स्वीकृति स्वयंमें इस बातका प्रबल प्रमाण है कि इन चारोंको एक-दूसरेसे विरोधी नहीं केवल विभिन्न ही माना जाता था. अतएव इनमें किसी भी एक पुरुषार्थके अतिरेककी मनोवृत्ति न केवल सामाजिक अस्वस्थता प्रत्युत आध्यात्मिक अस्वस्थता भी होती है. यही कारण है कि स्वयं परमात्मामें भी सृष्टि प्रकट करनेसे पहले कामभाव जगा था ऐसा ऋग्वेदमें कहा गया है. इसी कामभाववश उस एकाकी परमात्माने अपने-आपको दो स्त्री-पुरुषरूप भागोंमें विभक्त किया. वह दूसरा स्त्रीरूप रतिजनक था. यों सृष्टिके आरम्भमें ही काम और रति की सर्वप्रथम जो प्रणयकेली सम्पन्न हुई उससे यह सृष्टि प्रकट हुई. यह आधिदैविक काम आधिदैविक रति के बीच सम्पन्न हुई प्रणयकेली थी.

जो अनार्थ मनोवृत्तिवाले होते हैं उन्हें परमात्माके भीतर ऐसे काम-रतिके गुणधर्म होनेकी बात जुगुप्साजनक लगती है. परन्तु प्राणिओंके स्थूल शरीरके भीतर सूक्ष्म जीवकोशरूप शुक्र (sperm) और डिम्ब (ovum) में भी परस्पर काम और रति की प्रणयकेली न केवल पशु-पक्षी आदि प्राणिजगतमें भी अपितु वनस्पती जगत्में भी पायी जाती है. क्या उसे धर्म-अधर्म नीति-अनीति या पुण्य-पापके वर्गोंमें हम बांट पायेंगे? वस्तुतः तो रासायनिक अणु (chemical molecule) में भी धनविद्युदणु (positively charged cation) और ऋणविद्युदणु (negatively charged anion) के बीच भी जैविक नहीं परन्तु रासायनिक काम और रति के भावोंके व्यवहार होता ही है. इसे भी वर्ज्य या पापरूप माननेपर तो ऐसा विधान करनेवाले जैविक प्राणीको स्वयं अपने जैविक स्वरूप (biological form) को भी पापरूप स्वीकारना पड़ेगा!

इस परिप्रेक्ष्यमें आधिदैविक काम और रति के प्रति अपनी आधिभौतिक काम और रति के बारेमें पूर्वाग्रहग्रस्त वर्जनापूर्ण (inhibition) मूढ़तापर काबू पाना ही उपयुक्त होगा.

अतएव “द्यौः पिता पृथ्वी माता” का उद्घोष करनेवाला यजुर्वेद भी वर्षाद्वारा पृथ्वीको वनस्पतीगर्भा बनानेवाले द्यौका भौतिक पर्यावरणीय (ecological) कामभाव और पृथ्वीका रतिभाव ही प्रतिपादित करना चाहता है.

रसशास्त्रमें इस काम और रति के प्रणयको शृंगाररसात्मक माना गया है. शृंगाररसका रंग भी द्यौके जैसा नील माना गया है और इसका अधिदेव विष्णुको माना गया है. वैसे वेदमें ‘राधस्’ शब्द लक्ष्मीका वाचक है परन्तु वह लक्ष्मी भगवान् विष्णुके विविध अवतारोंमें यथायथ अनेक नामोंको धारण कर साथ ही साथ प्रकट होती है. अतएव भागवतपुराणमें भी “निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणे रंस्यते नमः” कहा गया है.

इन तथ्योंको दृष्टिगत करनेपर जयदेवके गीतगोविन्द काव्यमें राधामाधवकी प्रणयकेलीको सामान्य लौकिक काम-रतिके सीमित एवं क्षुद्र सन्दर्भमें देखनेके बजाय इस दिव्य गंभीर और व्यापक सन्दर्भमें देखनेपर ही इस महाकविके प्रति न्याय हो पाता है.

वे स्वयं अपने काव्यका रसात्मक मूल्यांकन करते हुवे कहते हैं कि उनकी काव्यभाषा ‘मधुर’ अर्थात् किसी दिव्य शृंगाररसके वर्णनार्थ है लौकिक शृंगाररसके नहीं “श्रितकमलाकुचमण्डल धृतकुण्डल ए कलितललितवनमाल जय-जय देव! हरे! दिनमणिमण्डलमण्डन भवखण्डन ए मुनिजनमानसहंस जय-जय देव! हरे!”

ऐसे मधुरभावोंको अभिव्यक्त करनेको उन्होंने सहज ही कोमलध्वनि

प्रकट करते पदोंका विन्यास किया है. अर्थात् किसी भी तरहके हठात् आकृष्ट रूक्ष पदोंके चयनद्वारा नहीं प्रत्युत सहज कान्त अर्थात् कमनीय पदोंके प्रयोगद्वारा ही इस दिव्य शृंगारका वर्णन जयदेव करते हैं. यह तो जयदेवके गीतोंकी प्रथम पंक्ति “ललित लवंग लता परिशीलन-कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे. हरिरिह विहरति सरस वसन्ते” से ही स्पष्ट हो जाता है.

हम देख सकते हैं कि कितने प्रबल आत्मविश्वास और श्रीकृष्णके प्रति प्रगाढ़ भक्तिभावकी तन्मयतासे भरपूर वे कहते हैं कि संगीतगायनविद्यामें जो कुछ कौशल हो सकता है, जो कुछ भगवान् विष्णु या श्रीकृष्ण का अनुष्ठान हो सकता है, जो कुछ शृंगाररसीय संयोग या विरह के मनोभावोंका सूक्ष्म चित्रण हो सकता है, वह सभी कुछ श्रीकृष्णमें नितान्त तल्लीन जयदेवके प्रस्तुत गीतगोविन्द काव्यके अनुशीलनमें प्राप्त हो जाता है!

पुष्टिभक्तिमार्गप्रवर्तक श्रीवल्लभाचार्य महाप्रभु और उनके पुत्र गोस्वामी श्रीविद्दलनाथ प्रभुचरण दोनोंको ही जयदेवके गीतगोविन्दसे कितना अधिक लगाव था, यह तो महाप्रभुके “काव्यकथाअपि नीताः काव्योक्तप्रकारेण गीतगोविन्दोक्तन्यायेनापि रतिं कृतवान्” (भाग.सुबो.१०।३०।२६). तथा गोस्वामी श्रीविद्दलनाथ प्रभुचरणद्वारा लिखी गई गीतगोविन्दकी व्याख्या भी उपलब्ध होती है. न केवल इतना प्रत्युत पुष्टिमार्गीय सेवाप्रणालीमें श्रीराम श्रीवामन और श्रीनृसिंह जयन्तीके अलावा वसन्त ऋतुमें भी जयदेवके पदोंका गायन इनके काव्यके प्रति अलौकिक लीलाके वर्णनकी पुष्टिभक्तिसम्प्रदायद्वारा प्रकट की गई स्वीकृति है.

उद्धृतवचनानुक्रमणिका

अंतःकरण मद्वाक्यं सावधानतया...	(अन्त.प्र.१-२)	३८६
अंशो नानाव्यपदेशात् ...	(ब्र.सू.२।३।४३)	३३५
अणोः अणीयान् महतो महीयान्...	(कठोप.२।२०)	१,१०४
अतः स्नेह पदार्थान्तरम्...	(सुबो.१।१९।१६)	२१८
अतः शिवश्च विष्णुश्च...	(बा.बो.११)	२२०
अत्ता हि अत्तनो नाथ को...	(धम्मप.१२।४)	१७३
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं...	(भग.गीता.१८।१४-१६)	१८०
अन्यकर्तृकापमानेऽपि न अहंकारं...	(त.दी.नि.प्र.२।२४१)	१५
अपरा इयम् इतस्तु अन्यां...	(भग.गीता.७।५)	१६०
अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो...	(भग.गीता.१८।२८)	३४९
अर्थो अयमेव निखिलैरपि वेदवाक्यैः...	(त.दी.नि.१।१०४)	७६,४४२
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया...	(केनोप.११)	१७४
अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः...	(वि.धै.आ.११)	४०२
असन्नेव स भवति असद ब्रह्म...	(तैत्ति.उप.२।६)	१०५
अस्मत्कुलं निष्कलंकम्...	(ललि.त्रिभं.स्तो.१)	३८५
अहं कृत्स्नस्य जगत प्रभवः...	(भग.गीता.७।६-७)	१२३
अहं ब्रह्मास्मि...	(बृह.उप.१।४)	७३
अहंकार - विमूढात्मा 'कर्ताहम् ...'	(भग.गीता.३।२७)	१७८
अहंकारं बलं दर्पं कामं...	(भग.गीता.१६।१८)	१२२
अहम् अन्नम् अहम् अन्नम्!!...	(तैत्ति.उप.३।१०।६)	१२१
अहम् आत्मा आत्मनां धातः...	(भाग.पुरा.३।१।४२)	३३७
आत्मानन्दसमुद्रस्थं कृष्णमेव विचिन्तयेत् ...	(सि.मु.१६)	१७२, २७५
आत्मैव इदम् अग्र आसीत् पुरुषविधः...	(बृह.उप.१।४।१)	११३
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं...	(भग.गीता.६।३२)	१२२
आधिदैविकं लक्षयति...	(सुबो.३।२६।२५)	२७१

आनन्दांशस्तु पूर्वमेव तिरोहितः...	(ब्र.सू.भा.३।२।५)	१९३
आनन्दांशाभिव्यक्तौ तु तत्र...	(त.दी.नि.१।५४)	११८
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् ...	(तैत्ति.उप.३।६)	२३८
आविर्भावतिरोभावौ शक्ती वै...	(त.दी.नि.२।१४०)	१९२
इति श्रीकृष्णदासस्य वल्लभस्य हितं वचः...	(अन्त.प्र.१०)	३८६
इदम् एव इन्द्रियवतां फलं मोक्षोऽपि...	(सुबो.१०।१८।७)	१९०
इन्द्रादयो बाहवः आहुः उम्नाः...	(भाग.पुरा.२।१।२९)	१३१
इमाम् अद्भि परिगृहीतां धनस्य...	(छान्दो.उप.३।१।१६)	२२७
ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे...	(भग.गीता.१८।६१-६२)	१२६, १६२
उत्कर्षश्च अपि वैराये...	(सु.बो.१०।१८।२६)	१८६
उद्धरेद् आत्मना आत्मानं...	(भग.गीता.६।५)	१७३
ऋतामृताभ्यां जीवेत् तु मृतेन...	(मनु.स्मृ.४।४)	४२३
एतद् सिद्ध्यर्थम् उपायम् आह...	(त.दी.नि.प्र.२।२४२)	४०७
एतेन भगवदर्थं निरूपधिस्वसर्वस्व...	(सि.मु.विवृति-२)	१९०
कर्तृत्वं कारणत्वं च कार्यत्वं...	(भाग.पुरा.३।२६।२६)	२७६
कर्तृत्वं प्राणीषु विद्यमान अहंकारस्य...	(सुबो.३।२६।२६)	२७६
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः...	(भग.गीता.३।३७)	१७३
कामं क्रोधं भयं स्नेहम् ऐक्यं...	(भाग.पुरा.१०।२९।१५)	२०, २०४
कामात् क्रोधो अभिजायते...	(भग.गीता.२।६३)	१७३
कालेन हि गुणक्षोभे विकृतं...	(सुबो.३।२६।२३)	२६४, २६५
किन्तु अन्तर्भगवद्शक्तिरपि सार्वजनिका...	(सुबो.३।२६।२३)	२६९
कृष्णे सर्वात्मके नित्यं...	(त.दी.नि.२।२४१)	८
कृष्णसेवापरं वीक्ष्य दम्भादिरहितं...	(त.दी.नि.२।२७)	७७
गंगात्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवर्णना...	(सि.र.८)	२१
गुर्वभावे गुरुपत्नीः तदभावे तत्पुत्रः...	(भाष्यप्रका.३।४।४७)	७८
चेष्टाम् आहु चेष्टते यस्य विश्वम् ...	(भाग.पुरा.१०।३।२६)	२६५
जगन्नाथे विट्ठले च श्रीरङ्गे...	(त.दी.नि.२।२५९)	२२९
जलादिसैवानिर्वाह सेवकैः कार्यः...	(गुसां.पत्र)	३७७

जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः...	(महा.भा.)	२०८
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा...	(भग.गीता.१८।१८)	३४७
ततः शंखा च भेर्ये च पणवानकगोमुखाः...	(भग.गीता.१।१३)	२१६
तत्र पूजा (सेवा) त्यक्तव्या...	(त.दी.नि.प्र.२।२४७)	३७८
तत्र सद्रूपताम् आह-स्वच्छम् ...	(सुबो.३।२६।२१)	२६२
तत्रैव देवता-मूर्ति भक्त्या...	(सि.मु.७)	२६२
तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत् ...	(तैत्ति.उप.२।६) १०७,१६१	
तदभावे स्वयं वाऽपि मूर्ति...	(त.दी.नि.२।२२८)	७७
तदाश्रय तदीयत्व बुद्ध्यै किञ्चित् ...	(बा.बो.१९)	२२०
तद् आत्मानमेव अवेद...	(बृह.उप.१।४।१०)	११७
तद्ध एके आहुः असदेव इदम् ...	(छान्दो.उप.६।२।१-२)	११३
तस्मादपि एतर्हि आमन्त्रितो...	(बृह.उप.१।४।१)	११६
तस्माद् मच्छरणं गोष्ठं...	(भाग.पुरा.१०।२५।१८) १३०,१८८	
त्रायते त्राति विश्वात्मा...	(त.दी.नि.२।१८४)	१६५
त्रिदुःखसहनं धैर्यम् ...	(वि.धै.आ.६)	३४२
त्रिविधा भवति श्रद्धा...	(भग.गीता.१७।२)	३४२
त्वं कुमार उत वा कुमारी !...	(ऋक्सं)	११४
त्वदुदितवचनाद् अन्यथा रूपयन्ति...	(वल्लभाष्टकम्-३)	३८५
दत्त्वा आज्ञां च कृपावलोकनपटुः...	(सुबो.मं.५)	३८६
दर्शनं स्पर्शनं स्पष्टं तथा कृतिगती...	(नि.ल.१७-१८)	१८३
दुःखहानौ तथा पापे भये...	(वि.धै.आ.१०।११)	३८२
दैवी ह्येषा गुणमयी मम...	(भग.गीता.७।१४)	१७३
धर्माधर्माग्रदर्शनम् ...	(वि.धै.आ.५)	३८०
धृत्युत्साह - समन्वित सिद्ध्यसिद्ध्योः...	(भग.गीता.२८।२६)	३५०
न अन्यद् आत्मनो अपश्यत् ...	(बृह.उप.१।४।१)	११६
न जायते प्रियते वा कदाचित् नायं...	(भग.गीता.२।२०)	३३४
न पारये अहं निरवद्यसंयुजां...	(भाग.पुरा.१०।३२।२२)	१३१
न राज्यं न च राजा आसीत् ...	(महा.भा)	२१४,२१५

न स्त्री न षंडो न पुमान् न...	(भाग.पुरा.८।३।२४)	११५
नच त्वं नच अहं नच अयं प्रपंचः...	(दशश्लो.)	६८
नच मत्स्थानि भूतानि पश्य...	(भग.गीता.९।५)	१२३
नमो भगवते तस्मै कृष्णाय...	(त.दी.नि.१।१)	६३
नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्व...	(बृह.उप.२।४।५, ४।३।२)	२१७
निष्ठाभावे फलं तस्माद् नास्त्येव...	(त.दी.नि.१।१८)	२७
प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विसृजामि...	(भग.गीता.९।८)	१२४
प्रवाहेण क्रियारताः...	(पु.प्र.म.१.५)	२३३
प्राकृतधर्मानाश्रयम् अप्राकृत-निखिलधर्मरूपमिति...	(सर्वो.१)	३८९
प्राप्तं सेवेत निर्ममः...	(वि.धै.आ.१.५)	१७५
प्रेम्णो अन्यत् साधनं लोके नास्ति...	(त.दी.नि.२।३२६)	३६१
ब्रह्म इति परमात्मा इति...	(त.दी.नि.१।६)	११२
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति...	(भग.गीता.१८।५४)	२५१
ब्राह्मणस्य ही देहो अयं क्षुद्रकामाय...	(भाग.पुरा.११।१७।४९)	४२३
भक्त्यभावेतु तीरस्थो यथा दुष्टैः...	(सि.मु.२०)	४०८
भगवतः सकाशाद् मानापेक्षां...	(त.दी.नि.प्र.२।२४१)	१६
भगवद् - रूप-सेवार्थं तत्सृष्टि नान्यथा...	(पु.प्र.म.१.२)	३३३
भार्यादीनां तथान्येषाम् असतश्चाक्रमं सहेत्	(वि.धै.आ.७)	३९५
भूमिः आपो अनलो वायुः...	(भग.गीता.७।४-५)	१६०
मनसि स्वस्य दीनता भावनीया...	(त.दी.नि.प्र.२।२४२)	१४,४०६
मया ततम् इदं सर्वं जगद् ...	(भग.गीता.९।४)	१२३
महत्तत्त्वाद् विकुर्वाणाद् भगवद्वीर्यं...	(भाग.पुरा.३।२६।२३)	२६३
महत्-तत्त्वरूपमेव चित्तं तेन...	(सुबो.३।२६।२१)	२६३
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां...	(त.दी.नि.२।३०४)	१७३
मुक्तसंज्ञगोनहंवादी...	(भग.गीता.१८।२६)	३४९
मुखाद् इन्द्रः च अग्निः च...	(ऋक्संहि.१०।९०।१३)	१३१
मृगा मृगै संगम् अनुव्रजन्ति...	(सुभा.)	३७९
यं-यं वापि स्मरन् भावं त्यजति...	(भग.गीता.८।६)	४१६

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते...	(तैत्ति.उप. ३।१)	९९,१०४
यत्र येन यतो यस्य यस्मै...	(त.दी.नि. १।६९)	२७४
यत् संकल्पविकल्पाभ्याम् ...	(सुबो. ३।२६।२७)	३०६
यथा आकाशस्थितो नित्यं वायुः...	(भग.गीता. ९।६)	१२३
यथा-यथा हरिः कृष्णो...	(त.दी.नि. २।२४०)	८,९,११
यदा कृष्ण रोचते तदैव...	(सुबो. १।६।२७)	१८७
यदा ह्येव एतस्मिन् अदृश्ये...	(तैत्ति.उप. २।७)	१२०
यदि श्रीगोकुलाधीशो धृतः...	(चतु. ३)	९
यद् अहंकारम् आश्रित्य ...	(भग.गीता. १।८।५९)	१२२, ३२७
या प्रीतिः अविवेकानां विषयेषु...	(विष्णु.पुरा. १।२०।१९)	१७७
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान्...	(भग.गीता. ४।११)	१३९
ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके...	(कठोप. १।१।२५)	२२५
यो अन्तः प्रविश्य मम वाचि...	(भाग.पुरा. ४।१।६)	१५
यो अयम् वरो गूढम् अनुप्रविष्टः...	(कठोप. १।१।२९)	२२५
यो आध्यात्मिकोयं पुरुषः...	(भाग.पुरा. २।१०।८)	२६०
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं...	(भग.गीता. ६।३०)	११८
वर्णाश्रमवतां धर्मे मुख्ये नष्टे...	(त.दी.नि. २।२२३-२१५)	४२०
वस्तुत कृष्णाएव...	(वल्लभाष्टकम् - ८)	३८५
वासुदेवाविर्भावस्थानत्वात् ...	(सुबो. ३।२६।२१)	२५४, २५७
विक्षेपाद् अथवा अशक्त्या प्रतिबन्धादपि...	(त.दी.नि. २।२४७)	३७८
विच्छिन्नतया न तिष्ठति...	(त.दी.नि. २।१०१)	२५९
विद्याया पञ्च पर्वाणि...	(त.दी.नि. १।४५)	१७४
विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः...	(वि.धै.आ. १)	३४२
विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तं...	(भाग.पुरा. १०।२।४।४)	२३७
विषयाक्रान्तदेहानां नावेशः सर्वदा हरेः...	(सं.नि. ६)	२२४
वैकारिकः सात्त्विकः...	(सुबो. ३।२६।२४)	२७०
शरणं गृहरक्षित्रोः...	(अम.को. ३।५।२४-४०)	१८९
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः ...	(भाग.पुरा. ७।५।२३)	१८५

श्रवणादिकर्तृणामपि हृदि इदानीं...	(आ.भं. २।२४०)	४०५
षड्भिः संपद्यते धर्मः...	(त.दी.नि. २।२१४)	२८१
स एकाकी न रमते ...	(बृह.उप. १।४।३)	१४९
स 'भूः' इति व्याहरत् सेयं...	(बृह.उप. १।४।१-५)	१५९
स वै नैव रेमे... स द्वितीयम् ऐच्छत् ...	(बृह.उप. १।४।३)	८८
सएव परमकाष्ठापन्नः ...	(त.दी.नि. १।१)	१२९
सच्चिदानन्दरूपेषु पूर्वयोर...	(त.दी.नि. १।२९)	१६४
सति चिदानन्दधर्मयो तिरोभावः...	(त.दी.नि.प्र. १।२९)	१६४
सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म...	(तैत्ति.उप. २।१)	६२, ९०
समो अहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो...	(भग.गीता. १।२९)	१२५, ४०९
सर्वं खलु इदं ब्रह्म...	(छान्दो.उप. ६।।)	१२८
सर्वएव आत्मन व्युच्चरन्ति...	(बृह.उप. २।१।२०)	३३५
सर्वथा तद्गुणालापं नामोच्चारणमेव...	(त.दी.नि. २।२४२)	१६
सर्वथा सर्वत्र भगवद् उत्कर्षवर्णने पूर्वोक्तं...	(त.दी.नि.प्र. २।२४२)	४०८
सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः...	(चतुश्लो. १)	११२
सर्वभूतस्थितं यो मां भजति...	(भग.गीता. ६।३१)	११९
सर्वभूतानि... प्रकृतिं यान्ति...	(भग.गीता. ९।७)	१२४
सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य...	(श्रीकृष्णशरणाष्टकम्)	१७५
सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टो...	(भग.गीता. १।५।१५)	१६३
सर्वोऽपि आत्मनो भावः...	(सुबो. १०।४।२७)	१९०
सेवनं स्वयोग्यानुसारेण न तु अल्पं...	(त.दी.नि.प्र. २।३।१६)	१८९, ३७७
सो अनुवीक्ष्य न अन्यद् ...	(बृह.उप. १।४।१)	११५, २००
सो 'अहम् अस्मि' इति अग्रे व्याहरत् ...	(बृह.उप. १।४।१)	११५, १५९
स्वभावतो अयं तामसः प्रलयकर्ता च...	(सुबो. ३।२६।२५)	२७५
स्वरूपस्थो यदा जीवः कृतार्थः...	(बा.बो. ७)	२०५

